

تفسير القرآن الحكيم

المشهور باسم تفسير المنار

هذا هو التفسير الوحيد الجامع بين صحيح المأثور وصرح المعقول ، الذي يبين حكم التشريع ، وسنن الله في الإنسان ، وكون القرآن هداية للبشر في كل زمان ومكان ، ويوازن بين هدايته وما عليه المسلمون في هذا العصر وقد أعرضوا عنها ، وما كان عليه سلفهم المعتصمون بجملها ، مراعى فيه السهولة في التعبير ، محتفيا مزج الكلام باصطلاحات العلوم والفنون ، بحيث يفهمه العامة ، ولا يستغنى عنه الخاصة وهذه هي الطريقة التي جرى عليها في دروسه في الأزهر حكيم الإسلام

الاستاذ الأمام

الشيخ محمد عبده

(رضي الله عنه)

الجزء الأول

(تأليف)

السيد محمد رشيد رضا

منشئ المنار

(حقوق الطبع والترجمة محفوظة لورثته)

الطبعة الثانية في سنة ١٣٦٦ هـ - ١٩٤٧ م

أصدرتها دار المنار ١٤ شارع الانشاء بالقاهرة

فاتحة تفسير القرآن الحكيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً * قيماً
لينذر بأساً شديداً من لدنه ، ويبشّر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن
لهم أجراً حسناً ، ما كنتم فيه أبداً * وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً *
ما لهم به من علم ولا لآبائهم . كبرت كلمة تخرج من أفواههم ، إن يقولون
إلا كذباً * (١٨ : ٥١)

ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . (٢ : ١) وإن كنتم
في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من
دون الله إن كنتم صاقين * فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقع فيها
الناس والحجارة أعدت للكافرين (٢ : ٢٢ ، ٢٣)

ألم . الله لا إله إلا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق
مصدقاً لما بين يديه . وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل
الفرقان (٣ : ١) هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم
الكتاب وآخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون في
العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ، وما يذكر إلا أولوا الألباب (٣ : ٥)

أَلَمْ تَرَ . كَتَبْنَا أَحْكَامَ آيَاتِهِ ثُمَّ فَضَّلْنَا مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ *
 أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ، إِنْ أَنْتُمْ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ * وَأَنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
 ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُغْفِرْ لَكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ
 فَضْلَهُ ، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ * إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ
 وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١١ : ١ - ٤)

أَلَمْ تَرَ . تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ
 تَعْلَمُونَ * نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ
 وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (١٢ : ١ - ٣) لقد كان في قصصهم عبرة
 لأُولَى الْأَلْبَابِ ، مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى ، وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
 وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (١٢ : ١١١)

وكذلك أنزلنا إليك الكتاب ، فالَّذِينَ آمَنُوا هُمُ الْكِتَابُ يُؤْمِنُونَ
 بِهِ ، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ . وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ *
 وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ يَمِينَكَ ، إِذَا لَارْتَابَ
 الْمُبْطِلُونَ * بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ
 بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (٢٩ : ٤٧ - ٤٩)

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدَّبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُوا الْأَلْبَابِ (٣٨ :
 ٢٨) أفلا يتدبرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً
 (٤ : ٨١) الله نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي ، تَقْشَعِرُّ مِنْهُ
 جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ، ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ . ذَلِكَ

هُدَى اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٩ : ٢٣) لَوْ أَنزَلْنَا
هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ
نَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٥٩ : ٢١)

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٣٣ : ٥٦) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ، وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ
وَحَاتِمَ النَّبِيِّينَ ، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُروا اللَّهَ ذِكْرًا
كَثِيرًا ، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا * هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ . وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا * نَحْمَدُكَ يَوْمَ يَتَقَرُّونَ سَلَامًا وَأَعَدَّ
لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا (٣٣ : ٤٠ - ٢٤٤)

أما بعد، فيا أيها المسلمون : إن الله تعالى أنزل عليكم كتابه هدى ونورا ليعلمكم
الكتاب والحكمة ويزكيكم ، ويعلمكم لما يعدكم به من سعادة الدنيا والآخرة ،
ولم ينزله قانونا دينويا جافا كقوانين الحكام ، ولا كتابا طبيا لمداداة الاجسام ، ولا
تاريخا بشريا لبيان الاحداث والوقائع ، ولا سفرافنيا لوجوه الكسب والمنافع ،
فان كل ذلك مما جعله تعالى باستطاعتكم ، لا يتوقف على وحى من ربكم . وهذا
بعض مما وصف الله تعالى به كتابه في محكم آياته ^(١) تدبرها سلفكم الصالح واهتدوا
بها فأنجز لهم ما وعدهم من سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة في مثل قوله (وعد الله
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين
من قبلهم ، ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا
يعبدوني لا يشركون بي شيئا . ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) (٥٣ : ٢٤)
وفي قوله (وكان حقا علينا نصر المؤمنين) (٣٠ : ٤٦) وقوله (ولن يجعل الله

(١) إشارة إلى الآيات السابقة ولما فتوى في حكمة إزال القرآن أوردنا فيها
٢٤ آية من أمثال هذه الآيات و ١٥ حديثا في معناها فراجع في ص ٢٥٨م ٨ من المنار

للكافرين على المؤمنين سييلا (٤ : ١٤٠) وقوله (والله العزة لرسله وللمؤمنين (٦٣ : ٨) وقوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلنون إن كنتم مؤمنين (٣ : ٣٩) وعدم الله تعالى هذه الوعود في حالي قلتهم وضعفهم وفقرمهم وبعدمهم عن الملك والسلطان ، وأنجز لهم ما وعدهم بما قضاه وجعله أثراً للاهتمام بالقرآن .

هدى الله بهذا القرآن العرب ، وهدى بدعوتهم إليه أعظم شعوب العجم ، فكانوا به أئمة الامم ، فبالاهتمام به قهروا أعظم دول الأرض المجاورة لهم . دولة الروم (الرومان) ودولة الفرس ، فهذه محوها من لوح الوجود بهدم سلطانيها وإسلام شعبيها ، وتلك سلبوها ما كان خاضعا لسلطانيها من ممالك الشرق وشعوبه الكثيرة ، ثم فتحوا الكثير من ممالك الشرق والغرب حتى استولوا على بعض بلاد أوربة وألغوا فيها دولة عربية كانت زينة الأرض في العلوم والفنون والحضارة والعمران حاربوا شعوبا كثيرة كانت أقوى منهم في جميع ما يحتاج إليه القتال من عدد وعدد ، وسلاح وكراع ، وحصون وقلاع ، وقاتلوها في عقر دارها ، ومستقر قوتها ، وهم بعداء عن بلادهم ، ناهون عن مقر خلافتهم ، وإنما كانوا يفضلون أعداءهم بشيء واحد ، وهو صلاح أرواحهم الذي تبعه صلاح أعمالهم ، والروح البشرية أعظم قوى هذه الأرض ، سخر الله تعالى له سائر قواها ومادتها كما قال (٢ : ٧٨) هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا (٤٥ : ١٢) وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه . إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون)

كان أرقى حكام الروم والفرس وغيرهم علما وفنا وأدبا وسياسة يفسد في الأرض ، ويعبث بالمال والعرض ، أو كما قال الله تعالى (٢ : ٢٠٤) وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ، والله لا يحب الفساد) وكان المسلم العربي يتولى حكم بلد أو ولاية ، وهو لا علم عنده بشيء من فنون الدولة ، ولا من قوانين الحكومة ، ولم يمارس أساليب السياسة ، ولا طرق الإدارة ، وإنما كل ما عنده من العلم بعض سور من القرآن ، فيصلح من تلك الولاية فسادها ، ويحفظ أنفسها وأموالها وأعراضها ، ولا يستأثر بشيء من حقوقها ، هذا وهو في حال حرب ، وسياسة فتح ، مضطر لمراعاة تأمين المواصلات مع جيوش أمته وحكومتها ،

وسد الذرائع لانقراض أهلها . وإذا صلحت النفس البشرية أصلحت كل شيء تأخذ به وتتولى أمره ، فالإنسان سيد هذه الأرض ، وصلاحها وفسادها منوط بصلاحه وفساده ، وليست الثروة ولا وسائلها من صناعة وزراعة وتجارة هي المعيار لصلاح البشر ، ولا الملك ووسائله من القوة والسياسة : فان البشر قد أوجدوا كل وسائل الملك والحضارة من علوم وفنون وأعمال بعد أن لم تكن - فهي إذاً نابعة من مجين الاستعداد الإنساني ، تابعة له دون العكس ، ودليل ذلك في العكس كدليله في الطرد ، فأننا نحن المسلمين وكثيراً من الشعوب التي ورثت الملك والحضارة عن سلف أوجدها من العدم : ممن أضاعوها بعد وجودها بفساد أنفسهم .

صلحت أنفس العرب بالقرآن إذ كانوا يتلونه حق تلاوته في صلواتهم المفروضة وفي تهجدهم وسائر أوقاتهم - فرفع أنفسهم وطهرها من خرافات الوثنية المذلة للنفوس المستعبدة لها ، وهذب أخلاقها وأعلى هممها ، وأرشدتها إلى تسخير هذا الكون الأرضي كله لها ، فطلبت ذلك فأرشدتها طلبه إلى العلم بسننه تعالى فيه من أسباب القوة والضعف ، والغنى والفقر ، والعز والذل ، فهداها ذلك إلى العلوم والفنون والصناعات ، فأحييت مواتها ، وأبدعت فيها مالم يسبقه إليها غيرها . حتى قال صاحب كتاب تطور الأمم من حكماء الغرب : إن ملكة الفنون لا تستحكم في أمة من الأمم إلا في ثلاثة أجيال : جيل التقليد ، وجيل الخضرمة ، وجيل الاستقلال ، وشذ العرب وحدهم فاستحكمت فيهم ملكة الفنون في جيل واحد . قد شاهدنا ولا نزال نشاهد في بلانا : أن طلب العلوم والفنون مع إهمال

التربية المصلحة للنفس لم تحل دون استعباد الأجانب لنا ، كما جرى في دولتي الآستانة والقاهرة وغيرهما . ترى الرجل المتعلم المتقن يتولى ولاية أو وزارة فيكون أول همه منها تأسيس ثروة واسعة لنفسه وولده لأجل التمتع بالشهوات واللذات والزينة ، وهكذا تفعل كل طبقة من رجال الدولة ، يستنزفون ثروة الأمة بالرشى والحيل وأكل السحت ، ويكون كل ما فضل عن شهواتهم بل جل ما ينفقونه عليها نصيب الأجانب ، وقد شرحنا هذه الموضوعات من قبل في مواضعها من التفسير والتفسير فلا نطيل فيها هنا . وإنما طرقتنا هذا الباب لنذكركم أيها القارئون لهذه

الفاحة بوجوب فهم القرآن والاهتمام به ، وبأن فقهه يتوقف على تفسيره لمن لم يوث من ملكة لغته وذوق أساليبها وروح بلاغتها ومن تاريخ الاسلام وسيرة الرسول ﷺ وهدى السلف الصالح ما يمكنه من فقهه بنفسه .

إنما يفهم القرآن ويتفقه فيه من كان نصب عينه ووجه قلبه في تلاوته في الصلاة وفي غير الصلاة ما بينه الله تعالى فيه من موضوع تنزيله ، وفائدة ترتيبه ، وحكمة تدبره من علم ونور ، وهدى ورحمة ، وموعظة ، وعبرة وخشوع وخشية ، وسنن في العالم مطردة . فذلك غاية إنذاره وتبشيريه ، ويلزمها عقلا وفطرة : تقوى الله تعالى بترك ما نهى عنه ، وفعل ما أمر به بقدر الاستطاعة ، فإنه كما قال (هدى المتقين) كان من سوء حظ المسلمين أن أكثر ما كتب في التفسير يشغل قارئه عن هذه المقاصد العلية ، والهداية السامية ، فنهى ما يشغله عن القرآن بمباحث الاعراب وقواعد النحو ، ونسكت المعاني ومصطلحات البيان ، ومنها ما يصرفه عنه بجدل المتكلمين ، وتخرجات الأصوليين ، واستنباطات الفقهاء المقلدين ، وتاويلات المتصوفين ، وتمصيب الفرق والمذاهب بعضها على بعض ، وبعضها يلفته عنه بكثرة الروايات ، وما مزجت به من خرافات الاسرائيليات ، وقد زاد الفخر الرازي صارفا آخر عن القرآن هو ما يورده في تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها من العلوم الحادثة في الملة على ما كانت عليه في عهده ، كاهيئة الفلسفة اليونانية وغيرها ، فقلده بعض المعاصرين بإيراد مثل ذلك من علوم هذا العصر وفنونه الكثيرة الواسعة ، فهو يذكر فيما يسميه تفسير الآية فصولا طويلة بمناسبة كلمة مفردة كالسماء والأرض من علوم الفلك والنبات والحيوان ، تصد قارئها عما أنزل الله لأجله القرآن .

نعم إن أكثر ما ذكر من وسائل فهم القرآن : فنون العربية لا بد منها واصطلاحات الأصول وقواعده الخاصة بالقرآن ضرورية أيضا ، كقواعد النحو والمعاني ، وكذلك معرفة الكون وسنن الله تعالى فيه كل ذلك يعين على فهم القرآن وأما الروايات المأثورة عن النبي ﷺ وأصحابه وعلماء التابعين في التفسير فمنها ما هو ضروري أيضا ، لأن ما صحح من المرفوع لا يقدم عليه شيء ، ويليه ما صح عن علماء الصحابة مما يتعلق بالمعاني اللغوية أو عمل عصرهم ، والصحيح من هذا

وذلك قليل . وأكثر التفسير المأثور قد سرى إلى الرواة من زنادقة اليهود والفرس ومسلمة أهل الكتاب ، كما قال الحافظ ابن كثير ، وجل ذلك في قصص الرسل مع أقوامهم ، وما يتعلق بكتبهم ومعجزاتهم ، وفي تاريخ غيرهم كأصحاب الكهف ومدينة إرم ذات العماد وسحر بابل وعوج بن عنق ، وفي أمور الغيب من أشراف الساعة وقيامتها وما يكون فيها وبعدها ، وجل ذلك خرافات ومفتريات صدقهم فيها الرواة حتى بعض الصحابة (رض) ، ولذلك قال الإمام أحمد : ثلاثة ليس لها أصل : التفسير والملاحم والمغازي . وكان الواجب جمع الروايات المفيدة في كتب مستقلة ، كبعض كتب الحديث وبيان قيمة أسانيدهم ، ثم يذكر في التفسير ما يصح منها بدون سند ، كما يذكر الحديث في كتب الفقه ، لكن يعزى إلى مخرجه كما نفعل في تفسيرنا هذا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : والاختلاف في التفسير على نوعين : منه ما مستنده الثقل فقط ، ومنه ما يعلم بغير ذلك ، والمنقول إمام عن المعصوم أو غيره ، ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه من غيره ومنه ما لا يمكن ذلك ، وهذا القسم - الذي لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه - عامته مما لا فائدة فيه ولا حاجة بنا إلى معرفته ، وذلك كاختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف واسمه ، وفي البهض الذي ضرب به الفتيل من البقرة ، وفي قدر سفينة نوح وخشبها ، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ، ونحو ذلك . فهذه الأمور طريقة العلم بها النقل ، فما كان منها منقولاً نقلاً صحيحاً عن النبي ﷺ قبل ، وما لا - بأن نقل عن أهل الكتاب ككعب ووهب - وقف عن تصديقه وتكذيبه لقوله ﷺ « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوا ولا تكذبوا » وكذا ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب ، فمضى اختلاف التابعين لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض . وما نقل عن الصحابة نقلاً صحيحاً فالنفس إليه أسكن مما ينقل عن التابعين ، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي ﷺ أو من بعض من سمعه منه أقوى ، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين ، ومع جزم الصحابة بما يقوله كيف يقال : إنه أخذه عن أهل الكتاب ، وقد نهوا عن تصديقهم ؟

«وأما القسم الذى يمكن معرفة الصحيح منه : فهذا موجود كثير والله الحمد وإن قال الإمام أحمد : ثلاثة ليس لها أصل : التفسير والملاحم والمغازى . وذلك لأن الغالب عليها المراسيل . وأما ما يعلم بالاستدلال بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثنا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان» ثم ذكر الجهتين اللتين هما مشار الخطأ (وإحداها) حمل ألفاظ القرآن على معانى اعتقدها لتأييدها به - أقول : كجميع مقلدة الفرق والمذاهب فى الأصول والفروع المتعصبين لها فانهم قد جعلوا مذاهبهم أصولاً والقرآن فرعاً لها يحمل عليها ، وهذا شر أنواع البدع وتفسير القرآن بالرأى المذموم فى الحديث (والثانية) التفسير بمجرد دلالة اللغة العربية من غير مراعاة المتكلم بالقرآن ، وهو الله عز وجل ، والمنزل عليه والمحاط به - وفصل ذلك بما يراجع فى محله .

فأنت ترى أن هذا الإمام المحقق جزم بالوقف عن تصديق جميع ما عرف أنه من رواية الإسرائيليات ، وهذا فى غير ما يقوم الدليل على بطلانه فى نفسه . وصرح فى هذا المقام بروايات كعب الأخبار ووهب بن منبه مع أن قدماء رجال الجرح والتعديل اغتروا بهما وعدلوا . فكيف لو تبين له ما تبين لنا من كذب كعب ووهب وعزوها إلى التوراة وغيرها من كتب الرسل ما ليس فيها شيء منه ولا حوت جوله ؟ - وكذا ما نقل عن بعض التابعين ، وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب - يعنى بخلاف ما اتفق عليه أهل الرواية من علماء التفسير وغيره منهم ، فانه يكون أبعد من أن يكون عن أهل الكتاب . وإنما الوقف فيما ينقل نقلاً صحيحاً عن كتب الأنبياء كالنوراة والإنجيل التى عندهم ، لا نصديقه فيه لاحتمال أنه نما حرفوا فيها ، ولا نكذبهم لاحتمال أنه مما حفظوا منها ، فقد قال تعالى فيهم : إنهم (أوتوا نصيباً من الكتاب)

وأنت ترى أيضاً أنه لم يجزم بما روى عن الصحابة (رض) من ذلك ، وإنما قال إن النفس إليه أسكن مما ينقل عن التابعين . لأن احتمال سماعه من النبى ﷺ أقوى من احتمال سماعه من بعض أهل الكتاب لقلة رواية الصحابة عنهم ، وهذا ينقض قول من أطلق الحكم بأن ما قاله الصحابة الثقة مما لا يعرف بالاستدلال

بل بالنقل له حكم الحديث المرفوع . وقد علم أن بعض علماء الصحابة روى عن أهل الكتاب ، حتى عن كعب الأحبار الذي روى البخاري عن معاوية أنه قال « إن كنا لنبلو عليه الكذب » ومنهم أبو هريرة وابن عباس (رض) ومن الصحابة من روى عن بعض التابعين الذين روى عن أهل الكتاب فالحق أن كل ما لا يعلم إلا بالنقل عن المعصوم من أخبار الغيب الماضي أو المستقبل وأمثاله لا يقبل في إثباته إلا الحديث الصحيح المرفوع إلى النبي ﷺ وهذه قاعدة الإمام ابن جرير التي يصرح بها كثيرا

هذا وإن كلام ابن تيمية لا ينقض قول الإمام أحمد ، فإنه لم يعن به أنه لا يوجد في تلك الثلاثة رواية صحيحة آتية . وإنما يعني أن أكثرها لا يصح له سند متصل وما صح سنده إلى بعض الصحابة يقل فيه المرفوع الذي يحتاج به

وغرضنا من هذا كله أن أكثر ما روى في التفسير المأثور أو كثيره حجاب على القرآن وشاغل لتأليه عن مقاصده العالية المزكية للأفئدة المنورة للمعقول ، فالفضلون للتفسير المأثور لهم شاغل عن مقاصد القرآن بكثرة الروايات ، التي لا قيمة لها سندا ولا موضوعا ، كما أن الفضلين لساير التفاسير لهم صوارف أخرى عنه كما تقدم .

فكانت الحاجة شديدة إلى تفسير تتوجه العناية الأولى فيه إلى هداية القرآن على

الوجه الذي يتفق مع الآيات الكريمة المنزلة في وصفه ، وما أنزل لأجله من الإنذار والتبشير والهداية والإصلاح ، وهو ما ترى تفصيل الكلام عليه في المقدمة المتبسة من دروس شيخنا الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده . رحمه الله تعالى وأحسن جزاءه . ثم

العناية إلى مقتضى حال هذا العصر . في سهولة التعبير ، ومراعاة أفهام صنوف

الفارئين ، وكشف شبهات المشتغلين بالفلسفة والعلوم الطبيعية وغيرها ، إلى غير ذلك

مما تراه قريبا . وهو ما يسره الله بفضله لهذا العاجز ، وهالك موجزا من نبأ تيسيره له

كنت من قبل اشتغالي بطلب العلم في طرابلس الشام مشغولا بالعبادة ميلا إلى

التصوف ، وكنت أنوى بقراءة القرآن الانعاط بمواعظه لأجل الرغبة في الآخرة

والزهد في الدنيا . ولما رأيت نفسي أهلا لنفع الناس بما حصلت من العلم على قلته

صرت أجلس إلى العوام في بلدنا أعظمهم بالقرآن مغلبا الترهيب على الترغيب والخوف

على الرجاء ، والإنذار على التبشير ، والزهد في الدنيا على القصد والاعتدال فيها .

في أثناء هذه الحال الغالبة على ظفرت يدي بنسخ من جريدة العروة الوثقى في أوراق والذي فلما قرأت مقالاتها في الدعوة إلى الجامعة الاسلامية وإعادة مجد الاسلام وسلطانه وعزته ، واسترداد ما ذهب من ممالكه ، وتحرير ما استعبد الأجانب من شعوبه - أثرت في قلبي تأثيراً دخلت به في طور جديد من حياتي وعجبت جد الإعجب بمنهج تلك المقالات في الاستشهاد والاستدلال على قضاياها بآيات من الكتاب العزيز ، وما تضمنته تفسيرها مما لم يحوم حوله أحد من المفسرين على اختلاف أساليبهم في الكتابة ، ومداركهم في الفهم . وأهم ما انفرد به منهج لعروة الوثقى في ذلك ثلاثة أمور :

(أحدها) بيان سنن الله تعالى في الخلق ونظام الاجتماع البشري ، وأسباب ترقى الأمم وتدهورها ، وقوتها وضعفها (ثانيها) بين أن الاسلام دين سيادة وسلطان ، وجمع بين سعادة الدنيء وسعادة الآخرة ، ومقتضى ذلك أنه دين روحاني اجتماعي ، ومدني عسكري ، وأن القوة الحربية فيه لأجل المحافظة على الشريعة العادلة ، والهداية العظيمة ، وعزة الملة ، لا لأجل الإكراه على الدين بالقوة (ثالثها) أن المسلمين ليس لهم جنسية إلا دينهم ، فهم إخوة لا يجوز أن يفرقهم نسب ولا لغة ولا حكومة .

تلك المقالات التي حبيت إلى حكيم الشرق ، ومجدي الاسلام ومصلحي العصر ، السيد جمال الدين الحسيني الأفغاني والشيخ محمد عبده المصري ، وهما اللذان أنشأ جريدة العروة الوثقى في باريس سنة ١٣٠١ عقب احتلال الإنكليز لمصر في أواخر سنة ١٢٩٩ وكان الكاتب لتلك المجلات العالية فيم هو الثاني ولكن بإرشاد الأول وإدارته وسياسته ، وهو أستاذ في هذا المنهج ومربي عليه .

توجهت نفسي بتأثير لعروة الوثقى إلى الهجرة إلى السيد جمال والتلقي عنه وكان قد جاء إلى الأستانة فكتبته إليه بترجمتي ورغبتي في صحبته وأنه لا يصدني عنها إلا قاتمته في الأستانة لا اعتقادي أنه لا يستطيع طول المقام فيها ، وعملت ذلك بقولي « لأن بلاد الشرق أمست كالمریض الآحق . يأبى الدواء ويعافه لأنه دواء »

وبعد أن توفاه الله تعالى إليه فيها تعلق أملی بالاتصال بخليفته الشيخ محمد عبده للوقوف على اختصاره وآرائه في الإصلاح الاسلامي ، وما زالت أترقب الفرص

لذلك حتى سئمت لى فى رجب سنة ١٣١٥ وكان ذلك عقب إتمام تحصيلى للعلم فى طرابلس ، وأخذ شهادة العالمية أو التدريس من شيوخى فيها . فهاجرت إلى مصر ، وأنشأت المنار للدعوة إلى الإصلاح .

اتصلت بالشيخ فى الضحوة الصغرى لليوم الذى وصلت فى ليله إلى القاهرة فكان اتصالى به من أول يوم كاتصال اللازم البين بالمعنى الأخص بملزومه ، وكان أول اقتراح لى عليه أن يكتب تفسيراً للقرآن ينفع فيه من روحه التى وجدنا روحها ونيرها فى مقالات (العروة الوثقى) الاجتماعية العامة ، فقال : إن القرآن لا يحتاج إلى تفسير كامل من كل وجه ، فله تفاسير كثيرة أتقن بعضها ما لم يتقنها بعض . ولكن الحاجة شديدة إلى تفسير بعض الآيات ، ولعل العمر لا يتسع لتفسير كامل . فاقترحت عليه أن يقرأ درساً فى التفسير ، وكان ذلك فى شعبان سنة ١٣١٥ ثم كررت عليه الاقتراح فى رمضان ، يعتذر به ، أذكر أهمه هنا .

زرتة يوم الجمعة ١٣ رمضان فقرأ لى عبارة من كتاب إفرنسى فى الطعن على الإسلام ، ووافق يرد عليها بعد أن قال : إرهؤلاء الإفرنج يأخذون مطاعنهم فى الإسلام من سوء حال المسلمين ، مع جهلهم بحقيقة الإسلام . قال إن القرآن نظيف والإسلام نظيف ، وإنما لوثة المسلمون بعراضهم عن كل ما فى القرآن واشتغالهم بفساد الأمور . ووافق يتكلم بهذه المناسبة فى تفسير قوله تعالى (هو الذى خلق السموات والأرض جميعاً) وماذا كان ينبغي للمسلمين أن يكونوا عليه لواهتموا بها .

ثم ذكر أن الطاعن ادعى أن المسلمين لم يعلمهم نبيهم من صفات الخالق إلا أنه حاكم قاهر وسلطان عظيم قد أوجب الفتح على أتباعه لأجل قهر الأمم لا لأجل تربيتهم . وقال : فأين هذا من تسمية النصارى خالقهم بالأب الدال على الرأفة والعطف ؟ ثم طفق الأستاذ يرد على هذا القول بالكلام على اسم الرب وما فيه من معنى التربوية والعطف ، والفرقة بينهما بين معنى الأب ، وكون طلبه للولد بمقتضى شهورته لاحتجته له وغير ذلك من شؤون الوالد التى ينزه الله تعالى عن الاتصاف بها وأطال فى ذلك : وههنا دار بينى وبينه ما أذكر ما خصه كما كتبت به بعد مفارقة ذلك المجلس وهو :

(قلت) لو كتبت تفسيراً على هذا النحو تقتصر فيه على حاجة العصر وتترك

كل ما هو موجود في كتب التفسير وتبين ما أهملوه . . .

قال : إن الكتب لاتفيد القلوب العمى . فان دكان السيد عمر الخشاب مملوءة بالكتب من جميع العلوم ، وهي لا تعلم شيئاً منها ، لاتفيد الكتب إلا إذا صادفت قلوباً متيقظة عالمة بوجه الحاجة إليها تسعى في نشرها . إذا وصل لأيدى هؤلاء العلماء كتاب فيه غير ما يعمون لا يعقلون المراد منه ، وإذا عقلوا منه شيئاً يردونه ولا يقبونه ، وإذا قبلوه حرفوه إلى ما يوافق علمهم ومشربهم ، كما جروا عليه في نصوص الكتاب والسنة التي نريد بيان معناها الصحيح وما تفيده .

« إن الكلام المسموع يؤثر في النفس أكثر مما يؤثر الكلام المقروء لأن نظر المتكلم وحركانته وإشاراته ولهجته في الكلام - كل ذلك يساعد على فهم مراده من كلامه ، وأيضا يمكن السامع أن يسأل المتكلم عما يخفى عليه من كلامه فإذا كان مكتوباً فن يسأل ؟ ان السامع يفهم ٨٠ في المائة من مراد المتكلم ، ولقاريء الكلام يفهم منه ٢٠ في المائة على ما أراد الكاتب . ومع ذلك كنت أقرأ التفسير وكان يحضره بعض طلبة الأزهر وبعض طلبة المدارس الأميرية ، وكنت أذكر كثيراً من الفوائد التي تحتاج إليها حالة العصر فاهتم لها أحد فيما أعلم ، مع أنها كان من حقها أن تكتب ، وماعلمت أحداً كتب منها شيئاً خلا لتلميذين قبطين من مدرسة الحقوق ، وكانا يراجعاني في بعض مايكتبان ، وأما المسلمون فلا »

« قرأت تفسير سورة العصر في سبعة أيام ، وكل درس لا يقل عن ساعتين أو ساعة ونصف ، بينت فيها وجه كون نوع الإنسان في خسر إلا من استثنى الله تعالى ، وما المراد بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر ، مما لو جمع لكان رسالة حسنة في تفسير السورة . وماعلمت أحداً كتب من ذلك شيئاً إلا أن يكون عبد العزيز ^(١) »

(قلت) إنه يوجد كثير من المتنبيين لحالة العصر والاسلام في البلاد المتفرقة وكثير منهم ما نيههم إلا (العروة الوثقى) وأنا لم أتنبه التنبيه الذي أنا عليه إلا بها (قال) إن بعض الناس يوجد فيهم خاصية أنهم يقدرون على الكلام بأي موضوع أمام أي انسان ، سواء كان يدرك الكلام ويقبله أم لا ، وهذه الخاصية كانت موجودة

(١) قرأه بعد ذلك في الجزائر ثم كتبه باقتراحنا ونشرناه في المنار ووحده

عند السيد جمال الدين يلقي الحكمة لمريدها وغير مريدها وأنا كنت أحسده على هذا لأننى تؤثر فى حالة المجلس والوقت فلا تتوجه نفسى للكلام إلا إذا رأيت له محلاً. وهكذا الكتابه ، فانى ربما أتصور أن أكتب بموضوع وعندما أوجه قواى لجمع ما يحسن كتابته تتوارد على فكرى معان كثيرة ووجوه للكلام حجة ، ثم يأتينى خلط : لمن ألقى هذا الكلام ؟ ومن ينتفع به ؟ فأتوقف عن الكتابة . وأرى تلك المعانى التى اجتمعت عندى قدامتص بعضها بعضاً حتى تلاشت ، ولا أكتب شيئاً .

« إن حالة المخاطب تؤثر بى جداً ، ولذلك لا أتكم بشئ عن حالة الإسلام عندما أجمع هؤلاء العلماء ، لأن أفكارهم منصرفة عن ذلك بالسكينة ، ولذلك لا يعملون شيئاً مع سعة وقتهم . وعند قراءة التفسير كنت أتكم على حسب حالة الحاضرين لأننى لا أظالم عند ما أقرأ^(١) لكننى ربما أتصفح كتاب تفسير إذا كان هناك وجه غريب فى الأعراب أو كلمة غريبة فى اللغة . فإذا حضر فى جماعة من البلداء الخامل الفكر أحلّ لهم المعنى بكلمات قليلة . وإذا كان هناك من يتنبه لما أقول ويلقى له بالافتح على بكلام كثير

(قلت) إن الزمان لا يخلو من يقدر كلام الإصلاح قدره وإن كانوا قديدين وسيزيد عددهم يوماً قيوماً ، فالكتابة تكون مرشداً لهم فى سيرهم . وإن الكلام الحق وإن قل الأخذ به والعارف بشأنه ، لابد أن يحفظ وينمو بمصادفة المباداة المناسبة له وهو مقتضى ناموس (أى سنة) الانتخاب الطبيعى ، كما حفظت (العروة الوثقى) فإن أوراؤها الأصلية الضعيفة قد بليت لكن ما فيها من المقالات البديعة المثال والفوائد العظيمة قد حفظت فى الطروس والنفوس . الخ

ولم أزل به حتى أقنعت به قراءة التفسير فى الأزهر فافتتح وبدأ بالدرس بعد ثلاثة أشهر ونصف أى فى غرة المحرم سنة ١٣١٧ وانتهى منه فى منتصف المحرم سنة ١٣٢٣ عند تفسير قوله تعالى (وكان الله بكل شئ محيطاً) من الآية ١٢٥ من سورة النساء . فقرأه خمس أجزاء فى ست سنين ، إذ توفى لثمان خلون من جمادى الأولى منها رحمه الله تعالى وأثابه كانت طريقته فى قراءة الدرس على مقربة مما ارتآه فى كتابه التفسير ، وهو

أن يتوسع فيه فيما أغفله أو قصر فيه المفسرون ، ويختصر فيما برزوا فيه من مباحث الألفاظ والإعراب ونكت البلاغة ، وفي الروايات التي لا تدل عليها ولا تتوقف على فهمها الآيات ، ويتوكل في ذلك على عبارة تفسير الجلالين الذي هو أوجز التفسير ، فكان يقرأ عبارته فيقرأها أو ينتقد منها ما يراه منتقداً ، ثم يتكلم في الآية أو الآيات المنزلة في معنى واحد بما فتح الله عليه مما فيه هداية وعبرة .

و كنت أكتب في أثناء إلقاء الدرس مذكرات أودعها ما أراه أهم ما قاله وأحفظ ما أكتب لأجل أن أبيضه ، وأمد بكل ما أتذكره في وقت الفراغ ، ولم ألبث أن اقترح على بعض الراغبين في الاطلاع عليه من قراء المنار في البلاد المختلفة ومن الحريصين على حفظه من الاخوان بمصر أن أنشره في المنار . فشرعت في ذلك في أول المحرم سنة ١٣١٨ وذلك في المجلد الثالث من المنار ، وكنت أولاً أطلع الاستاذ الإمام على ما أعده للطبع كما تيسر ذلك بعد جمع حروفه في المطبعة وقبل طبعه . فكان ربما ينقح فيه بزيادة قليلة أو حذف كلمة أو كلمات ، ولا أذكر أنه انتقد شيئاً مما لم يره قبل الطبع ، بل كان راضياً بالمكتوب بل معجباً به . على أنه لم يكن كله نقلاً عنه ومعزواً إليه ، بل كان تفسيراً للكاتب من إشارته اقتبس فيه من تلك الدروس العالمية جل ما استفاد منها ، لذلك كنت أعزو إليه القول المنقول عنه إذا جاء بعد كلامي في بيان معنى الآية أو الجملة على الترتيب ، فإذا انتهى النقل وشرعت بكلام لي بعده قلت في بدئه (أقول) ولم يكن هذا التمييز ملتزماً في أول الأمر بل يكثر في الجزء الأول ما لا عزو فيه ، ومنه ما هو مشترك بين ما فهمته منه ومن كتب التفسير الأخرى أو من نص الآية على أنني عبرت عنه بأما لي مقتبسة ولما كان رحمه الله تعالى يقرأ كل ما أكتبه ، إما قبل طبعه وهو الغالب ، وإما بعده وهو الأقل ، لم أكن أرى حرجاً فيما أعزوه اليه مما فهمته منه وإن لم أكن كنيته عنه في مذكرات الدرس ، لأن إقراره إياه يؤكد صحة الفهم وصدق العزو . وبعد أن توفاه الله تعالى صرت أرى من الأمانة أن لا أعزوا اليه إلا ما كنيته عنه أو حفظته حفظاً ، وصرت أكثر أن أقول : قال ما معناه ، أو ما مثاله ، أو ما ملخصه ، مثلاً ، على أنني أعتقد أنه لو بقي حياً واطلع عليه لاقره كله .

وقد بدأت في حياته بتجريد تفسير الجزء الثاني من المنار وطبعه على حدة وتوفى قبل طبع نصفه ، فهو قد قرأ ما طبع منه مرتين . وقد اشتد شعوري بعد ذلك بأن عليّ وحدي تبعة تأليف تفسير مستقل وتبعة إيداعه ما تلقينته عن هذا العالم الكبير المشرق البصيرة ، وذى النصيب الوافر من إرث نبي الله داود عليه السلام الذى قال الله تعالى فيه (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) وتبعة الأمانة فى النقل بالمعنى أثقل من تبعة تحرى الفهم الصحيح وأدائه ببيان فصيح

وسبب البدء بطبع الجزء الثانى : أن الأول كان مختصراً وغير ملتزم فيه ما التزمته فيما بعده من تفسير جميع عبارات الآيات وذكر نصوصها ممزوجة فيه . ولذلك اقترحت على الأستاذ أن يعيد النظر فيه ويزيد فيه ما يسنح له من زيادة أو إيضاح ، ولا سيما إيضاح ما انتقد عليه إجماله من الكلام فى الملائكة والشياطين وتأويل قصة آدم . فقرأ النصف الأول منه بعد نسخه له وزاد فيه ما يراه القارىء معزواً إلى خطه ومميزاً بوضعه بين علامتين بهذا الشكل [] وزدت أنا فى جميع الجزء زيادات غير قليلة ضاربها موافقاً لسائر الأجزاء فى أسلوبه وكنت أميز زيادتي الأخيرة عن أقوالى التى أسندتها إلى نفسى أولاً فى حالى حياة الأستاذ بقولى : وأزيد الآن ، أو وأقول الآن ، ثم تركت ذلك واكتفيت بكلمة (أقول)

هذا وإننى لما استقلت بالعمل بعد وفاته خالفت منهجه رحمه الله تعالى بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة ، سواء كان تفسيراً لها أو فى حكمها ، وفى تحقيق بعض المفردات أو الجمل اللغوية والمسائل الخلافية بين العلماء ، وفى الاكثار من شواهد الآيات فى السور المختلفة ، وفى بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقها ، بما يشبههم بهداية دينهم فى هذا العصر ، أو يقوى حججهم على خصومه من الكفار والمبتدعة ، أو يحل بعض المشكلات التى أعيأ حلها بما يطمئن به القلب وتسكن إليه النفس ، وأستحسن للقارىء أن يقرأ الفصول الاستطردادية الطويلة وحدها فى غير الوقت الذى يقرأ فيه التفسير ، لتدبر القرآن والاهتداء به فى نفسه ، وفى النهوض بإصلاح أمته ، وتجيديد شباب مثله : الذى هو المقصود بالذات منه ، وأسأله أن

مقدمة التفسير

﴿المقتبسة من درس الأستاذ الإمام بالمعنى ، مع البسط والإيضاح﴾

التكلم فى تفسير القرآن ليس بالأمر السهل ، وربما كان من أصعب الأمور وأهمها ، وما كل صعب يترك . ولذلك لا ينبغي أن يمتنع الناس عن طلبه . ووجوه الصعوبة كثيرة . أهمها : أن القرآن كلام سماوى تنزل من حضرة ربوبية التى لا يكتنه كنهها : على قلب أكل الأنبياء . وهو يشمل على معارف عالية ، ومطالب سامية ، لا يشرف عليها إلا أصحاب النفوس الزاكية ، والعقول الصافية ، وإن الطالب له يجد أمامه من الهيبة والجلال ، الفائضين من حضرة الكمال ، ما يأخذ بتليبيد ، ويكاد يحول دون مطلوبه ، ولكن الله تعالى خفف علينا الأمر بأن أمرنا بالفهم والتعقل لكلامه ، لأنه إنما أنزل الكتاب نورا وهدى ، مبينا للناس شرائعه وأحكامه . ولا يكون كذلك إلا إذا كانوا يفهمونه .

والتفسير الذى نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم فى حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة فإن هذا هو المقصد الأعلى منه وما وراء هذا من المباحث تابع له وداء أو وسيلة لتحصيله

التفسير له وجوه شتى (أحدها) النظر فى أساليب الكتاب ومعانيه ، وما اشتمل عليه من أنواع البلاغة ليعرف به علو الكلام وامتيازاه على غيره من القول . سلك هذا المسلك الزمخشري . وقد ألم بشيء من المقاصد

الأخرى ونحنا نحوه آخرون (ثانيها) الاعراب . وقد اعتنى بهذا أقوام توسعوا في بيان وجوهه وما تحتمله الالفاظ منها (ثالثها) تتبع القصص وقد سلك هذا المسلك أقوام زادوا في قصص القرآن ما شاءوا من كتب التاريخ والاسرائيليات . ولم يعتمدوا على التوراة والانجيل والكتب المعتمدة عند أهل الكتاب وغيرهم بل أخذوا جميع ما سمعوه عنهم من غير تفريق بين غث وسمين ولا تنقيح لما يخالف الشرع ولا يطابق العقل (رابعها) غريب القرآن (خامسها) الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات والاستنباط منها . وقد جمع بعضهم آيات الأحكام وفسروها وحدها . ومن أشهرهم أبو بكر ابن العربي . وكل من يغلب عليهم الفقه من المفسرين يعنون بتفسير آيات أحكام العبادات والمعاملات أكثر من عنايتهم بسائر الآيات (سادسها) الكلام في أصول العقائد ومقارعة الزائغين ومحااجة المختلفين . وللإمام الرازي العناية الكبرى بهذا النوع (سابعها) المواعظ والرقائق . وقد مزجها الذين ولعوا بها بحكايات المتصوفة والعباد ، وخرجوا ببعض ذلك عن حدود الفضائل والآداب التي وضعها القرآن (ثامنها) ما يسمونه بالإشارة . وقد اشتبه على الناس فيه كلام الباطنية بكلام الصوفية . ومن ذلك التفسير الذي يفسرونه للشيخ الأكبر محيى الدين بن عربي . وإنما هو للقاشاني الباطني الشهير . وفيه من النزعات ما يتبرأ منه دين الله وكتابه العزيز .

وقد عرفت أن الاكثار في مقصد خاص من هذه المقاصد يخرج بالكثيرين عن المقصود من الكتاب الالهي وينذهب بهم في مذاهب تنسبهم معناه الحقيقي . لهذا كان الذي نعى به من التفسير هو ما سبق ذكره

أى من فهم الكتاب من حيث هو دين ، وهداية من الله للمؤمنين ، جامعة بين بيان ما يصلح به أمر الناس في هذه الحياة الدنيا ، وما يكونون به سعداء في الآخرة ، — ويتبعه بلا ريب : بيان وجوه البلاغة بقدر ما يحتمله المعنى وتحقيق الإعراب على الوجه الذى يليق بفصاحة القرآن وبلاغته — أى عند الحاجة إلى ذلك كالمسائل التى عدوها مشكلة ، وربما نشير أحيانا إلى الإعراب من غير تصريح بعبارات النحو الإصطلاحية ، كما نفعل ذلك فى بعض نكت البلاغة ، أو قواعد الأصول ، حتى لا تكون الاصطلاحات شاغلا للقارئ عن المعانى ، صارفة له عن العبرة .

ويمكن أن يقول بعض أهل هذا العصر : لا حاجة إلى التفسير والنظر فى القرآن ، لأن الأئمة السابقين نظروا فى الكتاب والسنة واستنبطوا الأحكام منهما ، فما علينا إلا أن ننظر فى كتبهم ونستغنى بها . هكذا زعم بعضهم . ولو صح هذا الزعم لكان طالب التفسير عبثا ، يضع به الوقت سدى وهو — على ما فيه من تعظيم شأن الفقه — مخالف لإجماع الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر واحد من المؤمنين ، ولا أدرى كيف يخطر هذا على بال مسلم ؟

الأحكام العملية التى جرى الإصلاح على تسمينها فقها هى أقل ما جاء فى القرآن ، وأن فيه من التهذيب ودعوة الأرواح إلى ما فيه سعادتها ورفعها من حضيض الجهالة إلى أوج المعرفة ، وإرشادها الى طريقة الحياة الاجتماعية : ما لا يستغنى عنه من يؤمن بالله واليوم الآخر ، وما هو أجدر بالدخول فى الفقه الحقيقى ، ولا يوجد هذا الإرشاد إلا فى القرآن ، وفيما أخذ منه ، كإحياء العلوم حظ عظيم من علم التهذيب ، ولكن سلطان القرآن

على نفوس الذين يفهمونه وتأثيره في قلوب الذين يتلونه حق تلاوته لا يسامه فيه كلام ، كما أن الكثير من حكمه ومعارفه لم يكشف عنها اللثام ، ولم يفصح عنها عالم ولا إمام ، ثم إن أئمة الدين : قالوا إن القرآن سيبقى حجة على كل فرد من أفراد البشر إلى يوم القيامة . ومن أدلة ذلك حديث « والقرآن حجة لك أو عليك » ولا يعقل إلا يفهمه ، والإصابة من حكمته وحكمه .

خاطب الله بالقرآن من كان في زمن التنزيل ، ولم يوجه الخطاب إليهم لخصوصية في أشخاصهم ، بل لأنهم من أفراد النوع الانساني ، الذي أنزل القرآن لهديته . يقول الله تعالى « يا أيها الناس اتقوا ربكم » فهل يعقل أنه يرضى منا بأن لانفهم قوله هذا ونكتفى بالنظر في قول ناظر نظر فيه ، لم يأتنا من الله وحى بوجوب اتباعه لاجلة ولا تفصيلا ؟ كلا إنه يجب على كل واحد من الناس أن يفهم آيات الكتاب بقدر طاقته لافرق بين عالم وجاهل . يكفي العامي من فهم قوله تعالى « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون » الخ : ما يعطيه الظاهر من الآيات ، وأن الذين جمعت أوصافهم في الآيات السريعة لهم الفوز والفلاح عند الله تعالى ، ويكفي في معرفة الأوصاف : أن يعرف معنى الخشوع والاعراض عن اللغو ، وما لاخير فيه والإقبال على ما فيه فائدة له دنيوية أو أخروية ، وبذل المال في الزكاة والوفاء بالعهد ، وصدق الوعد ، والعفة عن إتيان الفاحشة ، وأن من فارق هذه الأوصاف إلى أضدادها فهو المعتدى حدود الله ، المتعرض لغضبه ، وفهم هذه المعاني مما يسهل على المؤمن من أي طبقة كان ، ومن أهل أي لغة كان . ومن الممكن أن يتناول كل أحد من القرآن بقدر ما يجذب نفسه إلى الخير ، ويصرفها عن الشر . فإن الله تعالى أنزله لهديتنا وهو يعلم منا كل

أنواع الضعف الذى نحن عليه . وهناك مرتبة تعلو على هذه وهى من فروض الكفاية .

للتفسير . مراتب أدناها : أن يبين بالإجمال ما يشرب القلب عظمة الله وتزييه ، ويصرف النفس عن الشر ويجذبها إلى الخير . وهذه هى التى قلنا إنها متيسرة لكل أحد « ولقد يسرنا القرآن للذكر ، فهل من مدكر ؟ »
وأما المرتبة العليا فهى لا تتم إلا بأمر :

(أحدها) فهم حقائق الألفاظ المفردة التى أودعها القرآن بحيث يحقق المفسر ذلك من استعمالات أهل اللغة ، غير مكثف بقول فلان وفهم فلان ، فإن كثيراً من الألفاظ كانت تستعمل فى زمن التنزيل لمعان ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد . من ذلك « لفظ » التأويل : اشتهر بمعنى التفسير مطلقاً أو على وجه مخصوص ، ولكنه جاء فى القرآن بمعان أخرى كقوله تعالى « هل ينظرون إلا تأويله ؟ يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق » فما هذا التأويل ؟ ^(١) يجب على من يريد الفهم الصحيح أن يتتبع الاصطلاحات التى حدثت فى الملة ؛ ليفرق بينها وبين ماورد فى الكتاب . فكثيراً ما يفسر المفسرون كلمات القرآن بالاصطلاحات التى حدثت فى الملة بعد القرون الثلاثة الأولى ^(٢) . فعلى المدقق

(١) لا أنذكر أن الاستاذ الامام ذكر معناه عند التمثيل ، وهو العاقبة ، وما بعد به - أى القرآن - من المثوبة والعقوبة ، أى ما يؤول إليه الأمر فى وعد ووعديه ويراجع تحقيق ذلك فى تفسير التأويل والمتشابهات من أول سورة آل عمران
(٢) من ذلك : لفظ « الولى » معناه فى القرآن غالباً الناصر والموالى . وأولياء الله أنصار دينه من أهل الإيمان والتقوى . قد اصطلاحوا بعد ذلك على أن الاولياء =

أن يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر نزوله . والأحسن أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه بأن يجمع ما تكرر في مواضع منه وينظر فيه ، وربما استعمل بمعان مختلفة كلفظ « الهداية » - سيأتي تفسيره في الفاتحة - وغيره ، ويحقق كيف يتفق معناه مع جملة معنى الآية . فيعرف المعنى المطلوب من بين معانيه . وقد قالوا : إن القرآن يفسر بعضه ببعض ، وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ : موافقته لما سبق له من القول واتفاقه مع جملة المعنى واثباته مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته .

(ثانيها) الأساليب . فينبغي أن يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه الأساليب الرفيعة . وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته ، مع التفتن لنكتته ومحاسنه ، والعناية بالوقوف على مراد المتكلم منه . نعم إننا لانتسamy إلى فهم مراد الله تعالى كله على وجه الكمال والتمام . ولكن يمكننا فهم ما نهتدى به بقدر الطاقة . ويحتاج في هذا إلى علم الإعراب وعلم الأساليب (المعاني والبيان) ولكن مجرد العلم بهذه الفنون وفهم مسائلها وحفظ أحكامها لا يفيد المطلوب . ترون في كتب العربية أن العرب كانوا مسددين في النطق يتكلمون بما يوافق القواعد قبل أن توضع ، أنحسبون أن ذلك كان طبيعياً لهم ؟ كلا ، وإنما هي ملكة مكتسبة بالسماع والمحاكاة . ولذلك صار أبناء العرب أشد عجمة من العجم ، عند ما اختلطوا بهم . ولو كان طبيعياً ذاتياً لهم لما فقدوه في مدة خمسين سنة من بعد الهجرة .

(ثالثها) علم أحوال البشر - فقد أنزل الله هذا الكتاب وجعله

صنف من الناس تظهر على أيديهم الحوارق ويتصرفون في الكون بما وراء الأسباب ولم يعرف الصحابة هذا المعنى

آخر الكتب وبين فيه ما لم يبينه في غيره . بين فيه كثيرا من أحوال الخلق وطبائعهم ، والسنن الإلهية في البشر ، وقص علينا أحسن القصص عن الأمم وسيرها الموافقة لسنته فيها . فلا بد للناظر في هذا الكتاب من النظر في أحوال البشر في أطوارهم ، وأدوارهم ، ومنشأهم ، اختلاف أحوالهم ، من قوة وضعف . وعن وذل : وعلم وجهل ، وإيمان وكفر ، ومن العلم بأحوال العالم الكبير . علويه وسفليه ، ويحتاج في هذا إلى فنون كثيرة من أهمها التاريخ بأنواعه .

قال الأستاذ الإمام : أنا لا أعقل كيف يمكن لأحد أن يفسر قوله تعالى « ٢ : ٢١٢ . كان الناس أمة واحدة . فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » الآية - وهو لا يعرف أحوال البشر ، وكيف اتحدوا ، وكيف تفرقوا ؟ وما معنى تلك الواحدة التي كانوا عليها ؟ وهل كانت نافعة أم ضارة ؟ وماذا كان من آثار بعثة النبيين فيهم (*)

أجل القرآن . الكلام عن الأمم ، وعن السنن الإلهية ، وعن آياته في السموات والأرض ، وفي الآفاق والأنفس ، وهو إجمال صادر عن أحاط بكل شيء علما ، وأمرنا بالنظر والتفكر ، والسير في الأرض لنفهم إجماله بالتفصيل الذي يزيدنا ارتقاء وكلا ، ولو اكتفين من علم الكون بنظرة في ظاهره . لسكنا كن يعتبر الكتاب بلون جلده لا بما حواه من علم وحكمة .

(رابعها) العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن . فيجب على المفسر

(*) كتب الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى تفسيرا لهذه الآية ، جاء فيه بما لا يوجد في كتاب . ونشر في الجزء الثاني من مجلد المنار الثامن ، أي مجلد سنة ١٣٢٣ ويراجع في الجزء الثاني من التفسير

القائم بهذا الفرض الكفائي : أن يعلم ما كان عليه الناس في عصر النبوة من العرب وغيرهم . لأن القرآن ينادى بأن الناس كلهم كانوا في شقاء وضلال ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به لهدايتهم وإسعادهم . وكيف يفهم المفسر ما قبخته الآيات من عوائدهم على وجه الحقيقة ، أو ما يقرب منها إذا لم يكن عارفاً بأحوالهم وما كانوا عليه ؟ هل يكتفى من علماء القرآن دعاة الدين والمناضلين عنه بالتقليد . بأن يقولوا تقليداً لغيرهم : إن الناس كانوا على باطل ، وإن القرآن دحض أباطيلهم في الجملة ؟ كلا .

وأقول الآن : يروى عن عمر (رض) أنه قال « إنما تنقض عرى الاسلام عروة عروة : إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية » والمراد أن من نشأ في الإسلام ولم يعرف حال الناس قبله يجهل تأثير هدايته وعناية الله بجماله مغيرا لأحوال البشر ومخرجا لهم من الظلمات إلى النور ، ومن جهل هذا يظن أن الاسلام أمر عادي . كما ترى بعض الذين يتربون في النظافة والنعيم يعدون التشديد في الأمر بالنظافة والسواك من قبيل اللغو . لأنه من ضروريات الحياة عندهم ، ولو اخبروا غيرهم من طبقات الناس لعرفوا الحكمة في تلك الأوامر وتأثير تلك الآداب من أين جاء ؟

(خامسها) العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وما كانوا عليه من علم وعمل وتصرف في الشؤون دنيويها وأخرويها .

فعلم مما ذكرنا أن التفسير قسمان :

(أحدهما) جافٌ مبعد عن الله وعن كتابه ، وهو ما يقصد به حل الألفاظ وإعراب الجمل وبيان ما ترمى إليه تلك العبارات والإشارات من النكت الفنية . وهذا لا ينبغي أن يسمى تفسيراً ، وإنما هو ضرب من التمرين في الفنون كالنحو والمعاني وغيرها .

و (ثانيهما) وهو التفسير الذي قلنا : إنه يجب على الناس على أنه فرض كفاية . هو الذي يستجمع تلك الشروط . لأجل أن تستعمل لغايتها ، وهو ذهاب المفسر إلى فهم المراد من القول ، وحكمة التشريع في العقائد والأحكام . على الوجه الذي يجذب الأرواح ، ويسوقها إلى العمل والهداية المودعة في الكلام ليتحقق فيه معنى قوله « هدى ورحمة » ونحوهما من الأوصاف . فالقصد الحقيقي وراء كل تلك الشروط والغفنون : هو الاهتمام بالقرآن .

قال الأستاذ الامام : وهذا هو الغرض الأول الذي أرمى إليه في قراءة التفسير .

وتكلم الأستاذ الامام أيضاً عن التفسير والتأويل في اصطلاح العلماء ثم بين عظيم شأن تفسير القرآن وفهمه بما مثله . مثل الناطقين بالعربية الآن - من العراق إلى نهاية بلاد مراكش - بالنسبة إلى العرب في افهمهم كمثل قوم من الأعاجم المخاطبين للعرب ، وجد في كلامهم - بسبب المخالطة - مفردات من العربية . فهو لا - الأقوام أشد حاجة إلى التفسير ، وفهم القرآن من المسلمين الأولين ، ولا سيما من كانوا في القرن الثالث حيث بدىء بكتابة التفسير وأحسن المسلمون بشدة حاجتهم إليه ، ولا شك أن من يأتي بعدنا يكون أحوج منا إلى ذلك إذا بقينا على تقمقنا ، ولكن إذا يسر الله لنا نهضة لإحياء لغتنا وديننا فربما يكون من بعدنا أحسن حالا منا .

التفسير عند قومنا اليوم ومن قبل اليوم بقرون : هو عبارة عن الاطلاع على ما قاله بعض العلماء في كتب التفسير على ما في كلامهم من اختلاف ينزعه عنه القرآن (٤ : ٨١) ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) وليت أهل العناية بالاطلاع على كتب التفسير يطلبون لأنفسهم معني تستقر

عليه أفهامهم في العلم بمعاني الكتاب . ثم يبشونه في الناس ويحملونهم عليه . ولكنهم لم يطلبوا ذلك ، وإنما طلبوا صناعة يفاخرون بالتقن فيها ، ويمارون فيها من يباريهم في طلبها ، ولا يخرجون لظهار البراعة في تحصيلها عن حد الإكثار من القول ، واختراع الوجوه من التأويل ، والإغراب في الإبعاد عن مقاصد التنزيل ، إن الله تعالى لا يسألنا يوم القيامة عن أقوال الناس وما فهموه وإنما يسألنا عن كتابه الذي أنزله لإرشادنا وهدايتنا ، وعن سنة نبيه الذي بين لنا ما نزل إلينا (١٦ : ٤٤) وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) يسألنا هل بلغتكم الرسالة ؟ هل تدبرتم ما بُلِّغتم ؟ هل عقلتم ماعنه نهيتهم وما به أمرتم ؟ وهل عملتم بإرشاد القرآن ، واهتديتم بهدى النبي واتبعتم سنته ؟ عجباً لنا ننتظر هذا السؤال ونحن في هذا الإعراض عن القرآن وهديه ، فيا للغفلة والغرور .

معرفتنا بالقرآن كمعرفتنا بالله تعالى : أول ما يلحق الوليد عندنا من معرفة الله تعالى ، هو اسم « الله » تبارك وتعالى ، يتعلمه بالإيمان الكاذبة كقوله : والله لقد فعلت كذا وكذا ، والله ما فعلت كذا ، وكذلك القرآن يسمع الصبي ممن يعيش معهم أنه كلام الله تعالى ، ولا يعقل معنى ذلك . ثم لا يعرف من تعظيم القرآن إلا ما يعظمه به سائر المسلمين الذين يتربى بينهم . وذلك بأمرين .

(أحدهما) اعتقاد أن آية كذا إذا كتبت وحيت بماء وشربه صاحب مرض كذا يشفى ، وأن من حمل القرآن ، لا يقربه جن ولا شيطان ، ويبارك له في كذا وكذا ، إلى غير ذلك مما هو مشهور ومعروف للعامة بأكثر مما هو معروف للخاصة ، ومع صرف النظر عن صحة هذا

وعدم صحته نقول : إن فيه مبالغة في التعظيم عظيمة جداً ولكنها (ويا للأسف) لا تزيد عن تعظيم التراب الذى يؤخذ من بعض الأضرحة ابتغاء هذه المنافع والقوائد نفسها . أقول : ونحو هذا ما يعلق على الأطفال من التعاويذ والتنجيس^(١) كالخرق والعظام والتماثيل المشتملة على الطلسمات والكلمات الأعجمية ، المنقولة عن بعض الأمم الوثنية ، هذا الضرب من تعظيم القرآن نسميه - إذا جرينا على سنة القرآن - عبادة للقرآن لا عبادة لله به

(ثانيهما) الهزة والحركة المخصوصة والكلمات المعلومة التى تصدر ممن يسمعون القرآن ، إذا كان القارئ رخيماً الصوت حسن الأداء عارفاً بالنظريه على أصول النغم . والسبب فى هذه اللذة والنشوة هو حسن الصوت والنغم ، بل أقوى سبب لذلك هو بعد السامع عن فهم القرآن . وأعنى بالفهم ما يكون عن ذوق سليم تصيبه أساليب القرآن بمجائبيها ، وتملكه مواظمه فتشغله عما بين يديه مما سواه . لا أريد الفهم المتأخوذ بالتسليم الأعمى من الكتب أخذاً جافاً لم يصحبه ذلك الذوق ، وما يتبعه من رقة الشعور ، ولطف الوجدان اللذين هما مدار التعقل والتأثر ، والفهم والتدبير .

لهذا كله يمكننا أن نقول : إن الجاهلية اليوم أشد من الجاهلية والضالين فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم ، لأن من أولئك من قال الله تعالى فيهم « يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » ومعرفة الحق أمر عظيم شريف نعم ربما كان إنهم صاحبها مع

(١) التعاويذ : جمع تعويذ ، ويقال عوذ جمع عوذة (كغرفة وغرفة) وهو الرقية وما يعلق من كتابة وغيرها على الإنسان للوقاية من العين والجن والفرع ، ومثلها التنجيس : جمع تنجيس وتسمى العرب المعوذ الذى يعلق هذه الاشياء المتنجس (بكسر الجيم المشددة) والمعلقة عليه المتنجس (بفتحها)

الجحود أشد ، ولكنه يكون دائماً ملوماً من نفسه على الإعراض عن الحق .
وهذا اليوم يزل ما في نفسه من الإصرار على الباطل .

كان البدوي راعي الغنم يسمع القرآن فيخبر له ساجداً لما عنده من
رقة الإحساس ولطف الشعور ، فهل يقاس هذا بثى متعلم اليوم ؟ أرايت
أهل جزيرة العرب ، كيف انضوا إلى الإسلام بجاذبية القرآن لما كان لهم
من دقة الفهم ، التي كانت سبب الانجذاب إلى الحق . وأشار الأستاذ
الإمام هنا إلى البذات الاعرابية التي فطنت لاشتمال الآية الآتية على أمرين
ونهيين وبشارتين . ومجمل الخبر : أن الأصمعي قال : سمعت بنتاً من الأعراب
خماسية أو سداسية تمشد :

أستغفر الله لذنبي كله قتلت إنساناً بغير حله
مثل غزال ناعم في دله وانتصف الليل ولم أصله

فقلت لها: قاتلك الله ما أفصحك، فقالت: ويحك أيعد هذا فصاحة مع قوله
تعالى (٢٧ : ٧) وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في
اليم ، ولا تخافي ولا تحزني ، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين) فجمع في آية
واحدة بين أمرين ونهيين وبشارتين .

لما رأى علماء المسلمين في الصدر الأول تأثير القرآن في جنب
قلوب الناس إلى الإسلام ، وأن الإسلام لا يحفظ إلا به ، ولما كان العرب
قد اختلطوا بالمعجم ، وفهم من دخل في الإسلام من الأعاجم ما فهمه علماء
العرب أجمع كل على وجوب حفظ اللغة العربية ، ودونوا لها الدراوين
ووضعوا لها الفنون . نعم إن الاشتغال بلغة الأمة وآدابها فضيلة في نفسه
ومادة من مواد حياتها ، ولا حياة لأمة ماثت لغتها . ولكن لم يكن هذا وحده هو

الحامل لسلف الأمة على حفظ اللغة بمفرداتها وأصاليها وآدابها ، وإنما الحامل لهم على ذلك ما ذكرنا .

ألف العلامة الاسفرائيني كتاباً في الفرق ختمه بذكر أهل السنة ومزاياهم وعد من فضائلهم التي امتازوا بها على سائر الفرق : التبريز في اللغة وآدابها ، وبين ذلك بأجلى بيان . فإين هذه المزايا اليوم ، وأين آثارها في فهم القرآن ؟ بل وفهم ما دونه من الكلام البديع ! وقد بينا وجه الحاجة في التفسير إلى تحصيل ملكة الذوق العربي ، وإلى غير ذلك من الأمور التي يتوقف عليها فهم القرآن اهـ

أقول الآن : إن القرآن هو حجة الله البالغة على دينه الحق ، فلا بقاء للإسلام إلا بفهم القرآن فهما صحيحا ، ولا بقاء لفهمه إلا بحياة اللغة العربية ، فإن كان باقيا في بعض بلاد الأعاجم فإنما بقاءه بوجود بعض العلماء العارفين من التفسير ما يكفي لرد الشبهات عن القرآن عندهم ، وببقاء ثقة العامة بهم وبما يقولونه تقليداً لهم فيه ، أو بعدم عروض الشبه لهم من دعاة الأديان الأخرى ، مع تأثير الوراثة والتقليد من قبيل ما يسمى في العلم الطبيعي : بحركة الاستمرار ، ولهذا اتفق علماء الإسلام من العرب والعجم على حفظ اللغة العربية ونشرها كما تقدم وكان العلم والدين في أوج القوة ، بحياة اللغة العربية .

كان جميع من دخل في الإسلام يشعر بأنه صار أخاً لجميع المسلمين وأن أمته هي الأمة الإسلامية ، لا العربية ولا الفارسية ولا القبطية ولا التركية . . . كما قال تعالى (٢١ : ٩٢) وأن هذه أممتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) ومن البديهي أن وحدة الأمة لا تتم إلا بوحدة اللغة ، ولا لغة تجمع المسلمين وتربطهم إلا لغة الدين الذي جعلهم بنعمة الله إخواناً ، وهي العربية التي لم تعد خاصة بالجنس العربي إذا نظرنا إلى الأجناس (المعبر عنهم في

إصطلاح المنطق بالأصناف) من جهة أنسابهم وأوطانهم . ولهذا كان يجتهد مسلمو العجم في خدمة هذه اللغة كما يجتهد مسلمو العرب بلا فرق ، ويعدونها لغتهم لأنها لغة القرآن التي تقوم بها حجته ، وهم من أمة القرآن كالعرب بلا فرق . قال تعالى (٤٩ : ١٣) يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم (وفي حديث جابر عند البيهقي وابن مردويه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع في وسط أيام التشريق « يا أيها الناس ، ألا إن ربكم واحد ، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحر ولا لأحر على أسود إلا بالتقوى » إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، ألا هل بلغت ؟ - قالوا : بلى يا رسول الله ، قال - فليبلغ الشاهد الغائب »

ثم حدثت في الإسلام عصبية الجفسيّة الجاهلية التي حرمها الاسلام وشدد في منعها ، بعد أن ضعف العلم والدين في المسلمين بضعف اللغة العربية فيهم ، حتى قام بعض الأعاجم في هذه السنين الأخيرة يدعون قومهم إلى ترجمة القرآن بلغتهم والاستغناء عن القرآن العربي . زاعماً أن الاسلام دين ليس له لغة . وغلا بعض هؤلاء في بغض العربية فدعا مسلمي قومه إلى الأذان والصلاة والخطبة بلغتهم وقد أجمع المسلمون بالعمل على إقامة هذه الشعائر الاسلامية بلغة الاسلام العربية إلى اليوم ، وكان من عاقبة هذا الضعف في العلم والدين : أن بعض المسلمين في بلاد الأعاجم (كجاوه) التي يقل فيها العلماء العارفين بالدين ولغته ، القادرون على دفع الشبه عن القرآن : صاروا يرتدون عن الاسلام لا يضاع دعاة النصرانية خلالهم ، وسؤالهم الفتنة بالتشكيك في القرآن والظمن فيه . وأين من يفهمه ويدافع عنه هناك ؟ ومنهم من صار

يفخر بسلفه من الوثنيين والمجوس حتى فرعون الذي لعنه الله في جميع كتبه
أمرنا الله تعالى أن نتدبر القرآن ونعتبر به ونتذكر ونهتدى ، وأن نعلم
بما نقوله في صلاتنا من آياته وأذكاره ، وأكده هذه المسائل في آيات كثيرة
والامتثال لها والعمل بها لا يكون إلا بفهم العربية الفصحى . وما لا يتم
الواجب إلا به واجب . وجعل الله تعالى القرآن معجزة للبشر ، ولا تقوم
حجته في هذا عليهم إلا بفهمه ، ولا يمكن فهمه إلا بفهم العربية الفصحى ،
فعرفة العربية من ضروريات دين الإسلام ، ندعو إليها جميع المسلمين
بدعائهم إلى القرآن .

وإننا نعتقد أن المسلمين مضعفوا وزال ما كان لهم من الملك الواسع
إلا بأعراضهم عن هداية القرآن ، وإنه لا يعود إليهم شيء مما فقدوا من
العز والسيادة والكرامة إلا بالرجوع إلى هدايته ، والاعتصام بحبله ،
كما يرون ذلك مبينا في تفسير الآيات الكريمة الدالة عليه ، ولا يتم لهم
ذلك إلا بالاتفاق على إحياء لغته . فالدعاء له دعاء لها (٨ : ٢٤) يأبىها الذين
آمَنوا استجيبوا الله وللرسول إذ دعاكم لما يحبيكم . واعلموا أن الله يحول
بين المرء وقلبه ، وأنه إليه تحشرون ٢٥ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين
ظلموا منكم خاصة ، واعلموا أن الله شديد العقاب ٢٦ واذكروا إذ أنتم
قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس ، فأواكم وأيدكم
بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون . وبالشكر تدوم النعم ،
وكفرها مجلبة النقم ، ولذلك أرشدنا الله في فاتحة كتابه إلى الدعاء بأن
يهدينا صراط المنعم عليهم من الشاكرين ، وهنا نحن أولاء نبدأ بالمقصود
بمعون الله الرحمن الرحيم

سورة الفاتحة

(١)

هذه السورة مكية وآياتها سبع . والفرق بين السور المكية والمدنية : هو أن المكية أكثر إيجازاً لأن مخاطبين بها هم أبلغ العرب وأفصحهم ، وعلى الإيجاز مدار البلاغة عندهم ، ثم إن معظمها تنبيهات وزواجر وبيان لأصول الدين بالإجمال وقد قلت في مقدمة الطبعة الثانية لجلد المنار الأول في أسلوب السور المكية مانصه : إن أكثر السور المكية لا سيما المنزلة في أوائل البعثة قوارع تصخ الجنان ، وتصدع الوجدان ، وتفزع القلوب إلى استشعار الخوف ، وتدع العقول إلى إطالة الفكر ، في الخطبين الغائب والعتيد ، والخطرين القريب والبعيد ، وهما عذاب الدنيا بالإيابة والاستئصال ، أو الفتح التذاهب بالاستقلال ، وعذاب الآخرة وهو أشد وأقوى ، وأنكى وأخزى ، بكل من هذا وذلك أنذرت السور المكية أولئك المخاطبين إذا أصروا على شركهم ، ولم يرجعوا بدعوة الإسلام عن ضلالهم وإفكهم . ويأخذوا بتلك الأصول المجملة ، التي هي الحنيفية السمحة السهلة ، وليست بالشىء الذى ينكره العقل ، أو يستثقله الطبع ، وإنما ذلك تقليد الآباء والأجداد ، يصرف الناس عن سبيل الهدى والرشاد ،

راجع تلك السور العزيزة ولا سيما قصار المفصل منها كالخافق ، والخافعة ، والقارعة ، وإذا وقعت الواقعة ، وإذا الشمس كورت ، وإذا السماء انفطرت ، وإذا السماء انشقت ، وإذا زلزلت الأرض زلزالها ، والذاريات ذروا ، والمرسلات عرطا ، والنازعات غرقا

تلك السور التي كانت بنذرهما ، وفهم القوم لبلاغتهما وعبرهما ، تفزعهم من سماع القرآن ، حتى يفروا من الداعى (ص) من مكان إلى مكان (٧٤ : ٥٠) كأنهم هم مستنفرة ٥١ فرت من قسورة) - (١١ : ٥) ألا إنهم يشنون صدورهم

ليستخفوا منه ، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم مايسرون وما يعلنون) ثم إلى السور
المكية الطوال ، فلا نجد لها تخرج في الأوامر والنواهي عن حد الاجمال ، كقوله
عز وجل (١٧ : ٢٣) وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) -
إلى ٣٧ منها ، وقوله بعد إباحة الزينة وانكار تحريم الطيبات من الرزق (٧ :
٣٢) قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)

وأما السور المدنية في أسلوبها شيء من الاسهاب ، ولا سيما في مخاطبة أهل الكتاب ،
لأنهم أقل بلاغة وفهما من العرب الأصلاء ، ولا سيما قریش ، وما فيها من الكلام
في أصول الدين أكثره محاجة لهم - لأهل الكتاب - ونعى عليهم ، وإثبات
لتحر يفهم ما نزل إليهم ، وابتداعهم فيه وإعراضهم عن هدايته ، ونسيانهم حظا مما
ذكروا به ، ودعوة لهم إلى التوحيد الخالص توحيد الألوهية والربوبية ، وبيان
لكون الإسلام الذي جاء به القرآن ، هودين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .
وفي هذه السور المدنية أيضا بيان لما لا بد منه من الأحكام العملية في العبادات
والمعاملات ، الشخصية والمدنية والسياسية والحربية ، ولأصول الحكومة الإسلامية
والتشريع فيها ، كما تراه في طوال المفصل منها ، كالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة .
وقد اختلف العلماء في المسكى والمدنى من السور . ف قيل : المسكى ما نزل في شأن أهل
مكة ، وإن كان نزوله في أهل المدينة . والمدنى غيره ، وقيل المسكى : ما نزل بمكة ولو
بعد الهجرة ، كالذى نزل في عام الفتح وفي حجة الوداع ، والصحيح الذى عليه
الجمهور : أن المسكى ما نزل قبل الهجرة ، والمدنى ما نزل بعدها ، سواء نزل بالمدينة نفسها
أو ضواحيها أو في مكة عام الفتح وعام حجة الوداع ، أو في غزوة من الغزوات .
فالسور المكية : هي التي نزلت في أول الاسلام لأجل الدعوة إليه ، ولبيان أساس
الدين وكيانته ، من الايمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين ، ومن
ترك الشرور والمعاصي والمنكرات المعروفة للناس بقولهم وفطرتهم ، وفعل الخيرات
والمعروف بحسب الرأى والاجتهاد الموكول إلى القلوب والضمائر . والسور المدنية هي التي

نزلت بعد الهجرة وكثرة المسلمين وتكون جماعتهم ببيان الأحكام التفصيلية كما قلنا آنفاً ، وسترى ذلك مفصلاً في القسمين تفصيلاً

والسورة : طائفة من القرآن مؤلفة من ثلاث آيات فأكثر ، لها اسم معروف بالتوقيف والرواية الثابتة بالأحاديث والآثار ، قيل إن اسمها مشتق من السور الذي يحيط بالبلد . وقيل : من السور المهموز ، ومعناه البقية ، وبقيّة كل شيء جزء منه فلما راد بها جزء معين من القرآن . وقيل : من التسور ، وهو العلو والارتفاع وقد رويت أسماء السور عن الصحابة مرفوعة وموقوفة ، ولكنهم لم يكتبوها في مصاحفهم لأنهم لم يكتبوها فيها إلا ألفاظ التنزيل ، لئلا يتوهم أحد من الناس إذا هم زادوا شيئاً - كأسماء السور أو لفظ « آمين » بعد الفاتحة - أنه من التنزيل هذا - ولفظ « الفاتحة » صفة مؤنث الفاتح . قال الأستاذ الإمام : سميت الفاتحة فاتحة لأنها أول القرآن في هذا الترتيب (وتكلم عن لفظ الفاتحة وعن التاء فيه) وتسمى أم الكتاب . وقالوا إن حديث النهي عن تسميتها هذا الاسم موضوع . ثم قال : يتكلمون عند الكلام عن السور على المسكى والمدنى ، وهو يفيد في معرفة الناسخ والمنسوخ ، وهي مكية خلافاً لمجاهد ، فالإجماع على أن الصلاة كانت بالفاتحة لأول فرضيتها . ولا ريب أن ذلك كان في مكة . وقالوا هي المراد بأوسع المثاني في قوله تعالى (١٥ : ٨٧) ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم وهو مكى بالنص . وقال بعضهم : إنها نزلت مرتين ، مرة بمكة عند فرضية الصلاة ، وأخرى بالمدينة حين حولت القبلة ، وكأن صاحب هذا القول أراد الجمع بين القولين . وليس بشيء . وقال كثيرون إنها أول سورة أنزلت بتمامها .

أقول الآن : ذكر الحفاظ السيوطي في الاتقان أربعة أقوال في أول ما أنزل (أحدها) « ٩٦ اقرأ باسم ربك » رواه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة (ثانيها) « ٧٤ يا أيها المدثر » رواه الشيخان عن سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله . وجمعوا بين القولين بأن الأول هو أول منزل على الإطلاق ، وهو صدر سورة اقرأ . والثاني أول سورة نزلت بتمامها أو الثاني أول منزل بعد فترة الوحي أمراً بتبليغ الرسالة . وقيل في الجمع غير ذلك كما في الاتقان (ثالثها) سورة الفاتحة قال

في الكشف: ذهب ابن عباس ومجاهد إلى أن أول سورة نزلت (اقرأ) وأكثر المفسرين إلى أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب (قال السيوطي) وقال ابن حجر والذي ذهب إليه أكثر الأئمة هو الأول . وأما الذي نسبته إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد قل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول . وحجته ما أخرجه البيهقي في الدلائل والواحدى من طريق يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن أبيه عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة « انى إذا خلوت وحدى سمعت نداء ، فقد والله خشيت أن يكون هذا أمرا . فقالت . معاذ الله ، ما كان الله ليفعل بك ، فوالله إنك لتؤدى الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث » — وفي الحديث أنه أخبر ورقة بذلك ، وأن ورقة أشار عليه بأن يثبت ويسمع النداء وأنه ﷺ لما خلا ناداه — أى الملك — « يا محمد قل : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين — حتى بلغ . ولا الضالين » قال السيوطي في الحديث : هذا مرسل رجاله ثقات ، ونقل عن البيهقي احتمال أن هذا بعد نزول صدر « اقرأ باسم ربك »

هذا — وأما الأستاذ الإمام فقد رجح أنها أول ما نزل على الإطلاق ، ولم يستثن قوله تعالى « اقرأ باسم ربك » ونزع في الاستدلال على ذلك منزاعا غريبا في حكمة القرآن وفقه الدين فقال ما مثاله .

ومن آية ذلك : أن السنة الإلهية في هذا الكون — سواء كان كون إيجاد أو كون تشريع — أن يظهر سبحانه الشئ ، مجلأ ثم يتبعه التفصيل بعد ذلك تدريجا ، وما مثل الهدايات الإلهية إلا مثل البذرة والشجرة العظيمة ، فهي في بدايتها مادة حياة تحتوى على جميع أصولها ثم تنمو بالتدريج حتى تبسق فروعها بعد أن تعظم دوجتها ثم تجود عليك بشمرها . والفاتحة مشتملة على مجمل مافى القرآن ، وكل ما فيه تفصيل للاصول التى وضعت فيها . ولست أعنى بهذا ما يعبرون عنه بالاشارة ودلالة الحروف ، كقولهم إن أسرار القرآن فى الفاتحة ، وأسرار الفاتحة فى البسملة ، وأسرار البسملة فى الباء وأسرار الباء فى نقطتها . فان هذا لم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليهم

الرضوان ولا هو معقول في نفسه وإنما هو من مخترعات الغلاة الذين ذهب بهم الغلو إلى سلب القرآن خاصته وهي البيان

(قال) و بيان ما أريد هو أن ما نزل القرآن لأجله أمور (أحدها) التوحيد لأن الناس كانوا كلهم وثنيين وإن كان بعضهم يدعى التوحيد (ثانيها) وعد من أخذ به وتبشيره بحسن المثوبة ووعيد من لم يأخذ به وانذاره بشؤء العقوبة . والوعد يشمل ماللأمة وما للأفراد فيعم نعم الدنيا والآخرة وسعادتهم والوعيد كذلك يشمل تقبيها وشقاءهما فقد وعد الله المؤمنين بالاستخلاف في الأرض والعزة والسلطان والسيادة وأوعد المخالفين بالخزى والشقاء في الدنيا كما وعد بالجنة والنعيم وأوعد بنار الجحيم في الآخرة (ثالثها) العبادة التي تحي التوحيد في القلوب وتثبت في النفوس (رابعها) بيان سبيل السعادة وكيفية السير فيه الموصل إلى نعم الدنيا والآخرة (خامسها) قصص من وقف عند حدود الله تعالى وأخذ بأحكام دينه وأخبار الذين تعمدوا حدوده ونفذوا أحكام دينه . ظهر يا لأجل الاعتبار واختيار طريق المحسنين ومعرفة سنن الله في البشر

هذه هي الأمور التي احتوى عليها القرآن وفيها حياة الناس وسعادتهم الدنيوية والآخروية والفاتحة مشتملة عليها إجمالاً بغير مشك ولا ريب فأما التوحيد ففي قوله تعالى (الحمد لله رب العالمين) لأنه ناطق بأن كل حمد وثناء يصدر عن نعمة ما فهو له تعالى ولا يصح ذلك إلا إذا كان سبحانه مصدر كل نعمة في السكون تستوجب الحمد ومنها نعمة الخلق والايجاد والتربية والتنمية ولم يكنف باستلزام العبارة لهذا المعنى فصرح به بقوله (رب العالمين) ولفظ (رب) ليس معناه المالك والسيد فقط بل فيه معنى التربية والانماء وهو صريح بأن كل نعمة يراها الانسان في نفسه وفي الآفاق منه عز وجل فليس في الكون متصرف بالايجاد ولا بالاشقاء والاسعاد سواه

التوحيد أهم ما جاء لأجله الدين ولذلك لم يكنف في الفاتحة بمجرد الإشارة إليه بل استنكله بقوله (إياك نعبد وإياك نستعين) فاجتث بذلك جذور الشرك والوثنية التي كانت فاشية في جميع الأمم وهي اتخاذ أولياء من دن الله تعقد لهم

السلطة الغيبية ويدعون لذلك من دون الله ويستعان بهم على قضاء الحاجات في الدنيا ويتقرب بهم إلى الله زلفى وجميع ما في القرآن من آيات التوحيد ومقارنة المشركين هو تفصيل لهذا الاجمال

وأما الوعد والوعيد : فالأول منها مطوى في « بسم الله الرحمن الرحيم » فذكر الرحمة في أول الكتاب — وهي التي وسعت كل شيء — وعد بالاحسان وقد كررها مرة ثانية تنبيها لنا على أمره إيانا بتوحيده وعبادته رحمة منه سبحانه بنا لأنه لمصلحتنا ومنفعتنا . وقوله تعالى (مالك يوم الدين) يتضمن الوعد والوعيد معا لأن معنى الدين الخضوع أى أن له تعالى في ذلك اليوم السلطان المطلق والسيادة التي لا نزاع فيها لاحقية ولا ادعاء وأن العالم كله يكون فيه خاضعا لعظمته ظاهرا وبطنا يرجو رحمته ويخشى عذابه وهذا يتضمن الوعد والوعيد . أو معنى الدين الجزاء وهو إما ثواب للمحسن وإما عقاب للمسيء وذلك وعد ووعد . وزد على ذلك أنه ذكر بعد ذلك (الصراط المستقيم) وهو الذي من سلكه فاز ومن تنكبه هلك وذلك يستلزم الوعد والوعيد

وأما العبادة فبعد أن ذكرت في مقام التوحيد بقوله (إياك نعبد وإياك نستعين) أوضح معناها بعض الإيضاح في بيان الأمر الرابع الذي يشملها ويشمل أحكام المعاملات وسياسة الأمة بقوله تعالى (اهدنا الصراط المستقيم) أى أنه قد وضع لنا صراطا سيبينه ويحدده وتكون السعادة في الاستقامة عليه ، والشقاوة في الانحراف عنه ، وهذه الاستقامة عليه هي روح العبادة ويشبه هذا قوله تعالى « والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » فالتواصي بالحق والصبر هو كمال العبادة بعد التوحيد . وللفاتحة بجملة تنفخ روح العبادة في المتدبر لها وروح العبادة هي إثراب القلوب خشية الله وهيبته والرجاء لفضله لا الأعمال المعروفة من فعل وكيفية وحركات اللسان والأعضاء فقد ذكرت العبادة في الفاتحة قبل ذكر الصلاة وأحكامها والصيام وآياته وكانت هذه الروح في المسلمين قبل أن يكفوا هذه الأعمال البدنية وقبل نزول أحكامها التي فصلت في القرآن تفصيلا ما وإنما الحركات

والأعمال مما يتوسل به إلى حقيقة العبادة ، ومنح العبادة الفكر والعبرة .
وأما الأخبار والقصص ففي قوله تعالى (صراط الذين أنعمت عليهم) تصريح بأن هناك قوما تقدموا وقد شرع الله شرائع لهذا يتم . وصالح يصيح ألافانظروا في الشئون العامة التي كانوا عليها واعتبروا بها . كما قال تعالى لنبيه يدعو إلى الاقتداء بمن كان قبله من الأنبياء « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » .
حيث بين أن القصص إنما هي للعظة والاعتبار . وفي قوله تعالى (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) تصريح بأن غير المنعم عليهم فريقان فريق ضل عن صراط الله وفريق جاحده وعاند من يدعو إليه فكان محفوقا بالغضب الإلهي والخزي في هذه الحياة الدنيا . وباقي القرآن يفصل لنا في أخبار الأمم هذا الاجمال على الوجه الذي يفيد العبرة فيشرح حال الظالمين الذين قاوموا الحق عنادا ، والذين ضلوا فيه ضلالا ، وحال الذين حافظوا عليه وصبروا على ما أصابهم في سبيله .
فتبين من مجموع ما تقدم أن الفاتحة قد اشتملت اجمالا على الأصول التي يفصلها القرآن تفصيلا فكان إنزالها أولا موافقا لسنة الله تعالى في الابداع . وعلى هذا تكون الفاتحة جديرة بأن تسمى (أم الكتاب) كما نقول إن النواة أم النخلة فان النواة مشتملة على شجرة النخلة كلها حقيقة لا كما قال بعضهم إن المعنى في ذلك أن الأم تكون أولا ويأتي بعدها الأولاد

وأقول الآن : هذا ما قاله الأستاذ الإمام مبسوطا موضحا ويمكن أن يقال إن نزول أول سورة العلق قبل الفاتحة لا ينافي هذه الحكم التي بينها لأنه تمهيد للوحى الجمل والمفصل خاص بحال النبي ﷺ وإعلام له بأنه يكون وهو أمي قارئاً بعناية الله تعالى ومخرجا للأميين من أميتهم إلى العلم بالقلم أي الكتابة وفي ذلك استجابة لدعوة إبراهيم (١٢٨: ٢) ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم) فسر الأستاذ الإمام الكتاب بالكتابة ثم كانت الفاتحة أول سورة نزلت كاملة وأمر النبي بمجعلها أول القرآن وانعقد على ذلك الاجماع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- (٢) اَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٣) الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (٤) مُلْكُ يَوْمِ الدِّينِ
(٥) اِيْدِي تَعْبُدُ وَاِيَّاكَ تَسْتَعِينُ (٦) اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٧) صِرَاطَ
الَّذِينَ نَعَمْتَ عَلَيْهِمْ * غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ .

لا أذكر ما قاله الأستاذ الإمام في البسملة من حيث لفظها وإعرابها وهل هي آية أو جزء آية من الفاتحة أو ليست منها فإن الخلاف في ذلك مشهور وقد اختصر الأستاذ القول فيه اختصاراً وقال : إنها على كل حال من القرآن فنتكلم عليها كسائر الآيات.

وقول الآن : أجمع المسلمون على أن البسملة من القرآن وأنها جزء آية من سورة النمل . واختلفوا في مكانها من سائر السور فذهب إلى أنها آية من كل سورة علماء السلف من أهل مكة فقهاءهم وقراءهم ومنهم ابن كثير : وأهل الكوفة ومنهم عاصم والكسائي من القراء ، وبعض الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشافعي في الجديد واتباعه والثوري وأحمد في أحد قوليهِ والإمامية ومن المروى عنهم ذلك من علماء الصحابة عليّ وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة ومن علماء التابعين سعيد بن جبير وعطاء والزهري وابن المبارك ، وأقوى حججهم في ذلك إجماع الصحابة ومن بعدهم على إثباتها في المصحف أول كل سورة سوى سورة براءة (التوبة) مع الأمر بتجريد القرآن عن كل ما ليس منه ، ولذلك لم يكتبوا (آمين) في آخر الفاتحة ، وأحاديث منها ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنزلت عليّ آتفا سورة فقرأ :

بسم الله الرحمن الرحيم » وروى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ كان لا يعرف فصل السورة - وفي رواية انقضاء السورة - حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم . وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين . وروى الدارقطني من حديث أبي هريرة قال « قال رسول الله ﷺ إذا قرأتم الحمد لله (أى سورة الحمد لله) فاقروا بسم الله الرحمن الرحيم فانها أم القرآن والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها » وذهب مالك وغيره من علماء المدينة والأوزاعي وغيره من علماء الشام وأبو عمرو ويعقوب من قراء البصرة إلى أنها آية مفردة أنزلت لبيان رموس السور والفصل بينها وعليه الخفية ، وقال حمزة من قراء الكوفة وروى عن أحمد أنها آية من الفاتحة دون غيرها ، وثمة أقوال أخرى شاذة

هذا - وقد قال الأستاذ الإمام : القرآن إيماننا وقدوتنا فانتحاه بهذه الكلمة إرشاد لنا بأن نفتتح أعمالنا بها فما معنى هذا ؟ ليس معناه أن نفتتح أعمالنا باسم من أسماء الله تعالى بأن نذكره على سبيل التبرك أو الاستعانة به بل أن نقول

هذه العبارة ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ فانها مطلوبة لذاتها

أقول لأن : الاسم هو اللفظ الذي يدل على ذات من الذوات كحجر وخشب وزيد أو معنى من المعاني كالعلم والفرح . وقال ابن سيده هو اللفظ الموضوع على الجوهر أو العرض . وقال الراغب الاسم ما يعرف به ذات الشيء وأصله . وقال كثيرون أنه مشتق من السمو وأن أصله سمو لأن تصغيره سعى وجمعه أسماء . والسمو العلو كأن الاسم يعلم مسماه بكونه عنوانا له ودليلا عليه . وقال آخرون إنه من السمة وهي العلامة وأصله وسم . وقال بعض الباحثين في الكلام والفلسفة إن الاسم يطلق على نفس الذات والحقيقة والوجود والعين وهي عندهم أسماء مترادفة . وهذا القول ليس من اللغة في شيء ولا هو من الفلسفة النافعة بل من الفلسفة الضارة وإن قل الألوسي بعد نقله عن ابن فورك والسهيلي « وهما ممن يعرض عليه بالتواجد » بل لا ينبغي أن يذكر مثل هذا القول إلا لأجل انتهى عن إضاعة الوقت في قراءة ما بنى عليه من السفسطة في إثبات قول القائلين إن

الاسم عين المسمى وقد كتبوا لغواً كثيراً في هذه المسألة ولما ترى أحداً رضى كلام غيره فيها ولكن قدير ضيه كلام نفسه الذى يؤيد به ما لم يفهمه من كلام غيره والحق أن الاسم هو اللفظ الذى ينطق به لسانك ويكتبه قلبك كقولك : الشمس أو زيد أو مكة . والمسمى هو الكوكب المعروف أو الشخص المعين أو البلد المحدد ، وقد يكون بعيداً عنك عند إطلاق الاسم . ولفظ « اسم » اسم لهذا النوع من اللفظ الذى يدل على الجواهر والاعراض دون الاحداث التى تسمى فى النحو أفعيالا . ومدلوله مثل مدلول لفظ إنسان يطلق على أفراد كثيرة كاللفظ « الشمس » الذى تنطق به وتكتبه ، ولفظ « زيد » ولفظ مكة ، وغير ذلك من أسماء الموجودات . فالاسم غير المسمى فى اللغة وقد أخطأ من نسب إلى سيويوه غير هذا كما قال ابن القيم بل قال فى كتابه (بدائع الفوائد) ما قال نحوى قط ولا عربى أن الاسم عين المسمى ، وذكر بعض من قال بانحداد الاسم والمسمى بالتسمية وبين الخطأ فى ذلك . وأن معنى « سبح اسم ربك الأعلى » سبح ربك ذا كراً اسمه الأعلى ومعنى « سبح باسم ربك » سبحه فاطمناً باسمه العظيم .

ومنشأ الاشتباه عند بعضهم أن الله تعالى أمرنا بذكره وتسبيحه فى آيات و يذكر اسمه وتسبيح اسمه فى آيات أخرى ، فقال تعالى (٧٣ : ٨) واذكر اسم ربك وتنبئ إليه تبشيراً * ٧٦ : ٢٣ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً * ٢٢ : ٤٠ ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ٦ : ١١٨ فكأوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ١١٩ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه * ٢٢ : ٣٦ فاذكروا اسم الله عليها صواف (أى البدن عند نحرها) وقال تعالى (٣٣ : ٤٠) يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ٤١ وسبحوه بكرة وأصيلاً * ٢ : ١٢٧ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم — فاذكروا الله كذاكم آباءكم أو أشد ذكراً * ٣ : ١٩٠ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض * ٤ : ١٠٢ فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم (وقال تعالى فى التسبيح (٧ : ٢٠٥) إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته

و يسبحونه وله يسجدون) أى يسبحون ربك فعدى التسبيح بنفسه إلى ضمير الرب كما عدّاه بنفسه إلى اسم الرب في قوله تعالى (٨٧ : ١ سبح اسم ربك الأعلى) وبالياء في قوله (٥٦ : ٩٦ فسبح باسم ربك العظيم) وقال (٥٧ : ١ سبح لله ما فى السموات والأرض) ومثله كثير . وقال تعالى (فتبارك الله * ٢٥ : ١ تبارك الذى نزل الفرقان) كما قال (٥٥ : ٢٨ تبارك اسم ربك)

رأى بعضهم أن يجمع بين هذه الآيات بجعل الاسم عين المسمى ، وأن ذكر الله وذكر اسمه وتسبيحه وتسبيح اسمه واحد ، لأن اسمه عين ذاته ، وأن هذا خير من القول بأن لفظ « اسم » مقحم زائد . والصواب أن الذكر فى اللغة ضد النسيان وهو ذكر القلب ولذلك قرنه بالتفكير فى سورة آل عمران (٣ : ١٩٠) وهما عبادتان قلبيتان ، وقال (١٨ : ٢٤) واذكر ربك إذا نسيت) ويطلق الذكر أيضا على النطق باللسان لأنه دليل على ذكر القلب وعنوان وسبب له ، وإنما يذكر اللسان اسم الله تعالى كما يذكر من كل الأشياء أسماءها ، دون ذوات مسميات ، فإذا قال نار لا يقع جسم النار على لسانه فيحرقه ، وإذا قال الظمآن « ماء » لا يحصل مسمى هذا اللفظ فى فيه فينقم غلته ، فذكر الله تعالى فى القلب هو تذكر عظّمته وجلاله وجماله ونعمه ، وورد التصريح بالأمر بذكر نعمة الله وآلاء الله . وذكره باللسان هو ذكر أسمائه الحسنى وإسناد الحمد والشكر والثناء إليها ، وكذلك تسبيحه تعالى ، فالقلب يسبحه باعتقاد كماله وتذكر تنزيهه عما لا يليق به ، واللسان يسبحه بإضافة التسبيح إلى أسمائه من غير ذكر للفظ الاسم . روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم فى مستدركه وابن حبان فى صحيحه عن عقبة بن عامر قال : لما نزلت « فسبح اسم ربك العظيم » قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم « اجعلوها فى ركوعكم » فلما نزلت « سبح اسم ربك الأعلى » قال « اجعلوها فى سجودكم » والمراد أن يقولوا « سبحان ربى العظيم » « لا سبحان اسم ربى العظيم » فقد روى أحمد وأصحاب السنن الأربعة وصححه الترمذى عن حذيفة قال صليت مع النبى ﷺ فكان يقول فى ركوعه « سبحان ربى العظيم » وفى سجوده « سبحان ربى الأعلى » . ولهذا ورد فى الكلام عن الذبائح ذكر اسم الله عليها « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه » وتقدم أنفا

ذكر عدة آيات في هذا - فعلم من هذا التحقيق أن الاسم غير المسمى وأن ذكر الاسم مشروع ، وذكر المسمى مشروع ، والفرق بينهما ظاهر كالصبح ، وكذلك التسبيح والتبأرك ، فكما يعظم الله يعظم اسمه الكريم ، فيذكر مقرونا بالحمد والشكر والثناء والتقديس . وقد صرحوا بأن تعمد إهانة أسماء الله تعالى في اللفظ والكتابة كفر لأنه لا يمكن أن يأتي من مؤمن إهانة ما زده الآ

وقال الأستاذ الامام مامعناه : عند ما تقول إنني أذكر اسم الله تعالى كالعزيز والحكيم لا تعني أنك تذكر لفظ « اسم » فلو كان قولهم إن المراد من الابتداء بالكلمة « بسم الله » التبرك باسم الله : هو الصواب لكان ينبغي أن يكون قولك « بالله الرحمن الرحيم » مثل « بسم الله الرحمن الرحيم » وقوله تعالى « باسم الله مجراها ومرساها » وقد قال بعضهم إن الإضافة ههنا للبيان أى أفتتح كلامي باسم الله ولكن يقتضى أن يكون لفظ « الرحمن الرحيم » واردا على اللفظ وهو غير صحيح . وإرادة أن الأسماء الثلاثة هي المبينة للفظ الاسم تحمل ظاهر فما المقصود إذا من هذا التعبير ؟

مثل هذا التعبير مأخوذ عند جميع الأمم ومنهم العرب وهو أن الواحد منهم إذا أراد أن يفعل أمراً ما لأجل أمير أو عظيم بحيث يكون متجرباً من نسبته إليه ومنسلخاً عنه ، يقول أعمله باسم فلان ويذكر اسم ذلك الأمير أو السلطان لأن اسم الشيء دليل وعنوان عليه ، فإذا كنت أعمل عملاً لا يكون له وجود ولا أثر ، لولا السلطان الذى به أمر ، أقول إن عملي هذا باسم السلطان ، أى إنه معنون باسمه ولولاه لما عملته . فعنى ابتدئ عملي (بسم الله الرحمن الرحيم) أننى أعمله بأمره وله لا لى ولا أعمله باسمى مستقلاً به على أننى فلان . فكأننى أقول إن هذا العمل لله لالخط نفسى . وفيه وجه آخر وهو أن القدرة التى أنشأت بها العمل هى من الله تعالى فلولا ما منحني منها لم أعمل شيئاً ، فلم يصدر عني هذا العمل إلا باسم الله ولم يكن باسمى إذ لولا ما آتاني من القوة عليه لم أستطع أن آتيه . وقد تم هذا المعنى بلفظ (الرحمن الرحيم) كما هو ظاهر . وحاصل المعنى أننى أعمل عملي متبرئاً من أن يكون باسمى بل هو باسمه تعالى لأننى أستمد القوة والعناية منه وأرجو إحسانه

عليه ، فلولا لم أقدر عليه ولم أعمله ، بل وما كنت عاملا له على تقدير القدرة عليه لولا أمره ورجاء فضله فلفظ الإسم معناه مراد ، ومعنى لفظ الجلالة مراد أيضا ، وكذلك كل من لفظ الرحمن الرحيم . وهذا الاستعمال معروف مألوف في كل اللغات . وأقر به اليك اليوم ما ترويه في المحاكم النظامية حيث يبتدئون الأحكام قولا وكتابة باسم السلطان فلان أو الخديو فلان

ومعنى البسملة في الفاتحة أن جميع ما يقرره في القرآن من الأحكام والآيات وغيرها هو الله ومنه ليس لأحد غير الله فيه شيء اهـ

أقول هذا صفة ماقدره في متعلق « باسم الله » ومعناها وهما نظر آخر فيه وهو أن القرآن كان وحيا يلقيه الروح الأمين في قلب النبي ﷺ وكل سورة منه مبتدأة ببسملة ، فمتعلق البسملة من ملك الوحي تعلم من أول آية نزل بها وهي قوله تعالى « اقرأ باسم ربك » فعنى البسملة الذي كان يفهمه النبي ﷺ من روح الوحي : اقرأ يا محمد هذه السورة باسم الله الرحمن الرحيم على عباده أي اقرأها على أنها منه تعالى لا منك فإنه برحمته بهم أنزلها عليك اتهد بهم بها إلى ما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة . وعلى هذا كان يقصد النبي ﷺ من متعلق البسملة إنني أقرأ السورة عليكم أيها الناس باسم الله لا باسمي وعلى أنها منه لا مني وإنما أنا مبلغ عنه عز وجل (٢٨ : ٩١) وأمرت أن أكون أول المسلمين ٩٢ وأن أتلو القرآن (الخ

اختصر الأستاذ الإمام في الكلام على لفظ اسم ولفظ الجلالة لأن الكلام فيها مشهور . وقد تكلمنا على اللفظ الأول وهالك جملة سالحة في اللفظ الآخر العظيم : لفظ الجلالة (الله) علم على ذات واجب الوجود قال : ابن مالك وضع معرفا وقيل أصله « إله » فحذفت همزته وأدخلت عليه الألف واللام ، وقيل أصله الإله ، والإله في اللغة يطلق على كل معبود ولذلك جمعوه على آلهة وما كل معبود سموه إله يطلقون عليه اسم (الله) فإن هذا الاسم الكريم كان خاصا في لغتهم بخالق السموات والأرض وكل شيء . فالتعريف فيه خصصه بالواحد الفرد الكامل كما جعلوا لفظ « النجم » بالتعريف خاصا بالثريا ، فكان العربي في الجاهلية إذا سئل من خلقك أو من خلق السموات والأرض ؟ يقول « الله » وإذا سئل عن بعض

آلهتهم : هل خلقت اللات أو العزى شيئا من هذه الموجودات ؟ يقول « لا » وقد احتج القرآن عليهم باعتمادهم هذا كما يأتي في محله . وإنما كانوا يتوسلون بها إلى الله ويعتقدون شفاعتها عنده .

قال بعض العلماء إن لفظ « إله » من أله بمعنى عبد فهو بمعنى معبود ككتاب بمعنى مكتوب ، يقال أله يألوه إلهة وألوهة وألوهية كما يقال عبد يعبد عبادة وعبودة وعبودية فهو صفة بمعنى اسم المفعول ، وقيل هو من أله بمعنى تحير وقيل من أله بمعنى تحير . وهو إذا استشكل من جهة اللفظ لأنه تعالى منزه عن الخيرة يصح أن يقال من جهة المعنى ، والمراد أنه سبب الخيرة . لأن الناظرين إذا ارتقوا في سلم أسباب التسكين يذهبون عند درجة الخيرة في معرفة الموجد الأول الذي هو موجود بنفسه لا بسبب ولا علة سابقة عليه ، وبه وجد كل ما عده ، لا يستطيعون الوصول إلى حقيقة هذا الموجود العظيم الذي لا يعقل وجود هذه الكائنات الممكنة إلا بوجوده ، حتى إن الملاحدة الماديين لم يبحثوا في أصل الموجودات ، وارتقوا إلى معرفة البسائط التي تركبت منها الكائنات ، قالوا إنه لا بد أن يكون لها منشأ وحدة مجهول الذات ، ذو قوة وحيية

والحاصل أن اسم الجلالة « الله » علم على ذات الباري سبحانه وتعالى تجرى عليه الصفات ولا يوصف به . ولفظ « الإله » صفة . والجمهور على أن معناه الشرعي المعبود بحق ، ولذلك أنكر القرآن عليهم تسمية أصنامهم آلهة ، والتحقيق أنه أنكر عليهم تأليهها وعبادتها ، لا مجرد تسميتها ، وقد سماها هو آلهة في قوله (١١ : ١٠٢) وما ظلمناهم ولكن ظالموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تقبيب) ولا يظهر في هذه الآية قصد الحكاية وما يترتب على قولنا أن لفظ الجلالة (الله) علم يوصف ولا يوصف به أن أسماء الله الحسنى صفات تجرى على هذا الاسم العظيم ، ولكونها صفات وصفت بالحسنى . قال تعالى (٧٩ : ٧) والله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائهم) وتسند إليه تعالى أفعال هذه الصفات فيقال : رحم الله فلانا ، ويرحمه الله ، والاهم ارحم فلانا ، وتضاف إليه مصادرها فيقال رحمة الله وربوبيته ومغفرته

(إن رحمة الله قريب من المحسنين) وهذه الأسماء المشتقة كل منها يدل على ذات الله تعالى وعلى الصفة التي اشترق منها بما بالمطابقة ، وعلى الذات وحدها أو الصفة بالنضمن ، ولكل منها لوازم يدل عليها بالالتزام ، كدلالة الرحمن على الاحسان والانعام ، ودلالة الحكيم على الاتقان والنظام ، ودلالة الرب على البعث والجزاء ، لأن الرب الكامل لا يترك مربي به سدى ، ومن عرف الأسماء الحسنى ، والصفات العليا ، عرف أن اسم الجلالة الأعظم (الله) يدل عليها كلها وعلى لوازمها كلها . وعلى تنزهه عن أضدادها السلبية ، فدل هذا الاسم الأعلى على اتصاف مسماه بجميع صفات الكمال ، وتنزهه عن جميع النقائص ، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، اهـ ما أحببت زيادته الآن .

قال الأستاذ الامام مامعناه : والرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة وهى معنى يلم بالقلب فيبعث صاحبه ويحميه على الاحسان إلى غيره ، وهو محال على الله تعالى بالمعنى المعروف عند البشر ، لأنه فى البشر ألم فى النفس شفاؤه الاحسان والله تعالى منزّه عن الآلام والانفعالات ، فالله المقصود بالنسبة إليه من الرحمة أثره ، وهو الاحسان . وقد مشى الجلال فى تفسيره وتبعه الصبيان على أن الرحمن والرحيم بمعنى واحد ، وأن الله تعالى تأكيد للأول ، ومن العجيب أن يصدر مثل هذا القول عن عالم مسلم وماهى إلا غفلة نسأل الله أن يسامح صاحبها .

(قال) : وأنا لا أجيز لمسلم أن يقول فى نفسه أو بلسانه ان فى القرآن كلمة تغاير أخرى ثم تأتى لمجرد تأكيد غيرها بدون أن يكون لها فى نفسها معنى تستقل به . نعم قد يكون فى معنى الكلمة ما يزيد معنى الأخرى تفريرا أو إيضاحا ولكن الذى لا أجيز وهو أن يكون معنى الكلمة هو عين معنى الأخرى بدون زيادة ، ثم يؤتى بها لمجرد التأكيد لا غير بحيث تكون من قبيل ما يسمى بالترادف فى عرف أهل اللغة . فان ذلك لا يقع إلا فى كلام من يرمى فى لفظه إلى مجرد التتميق والتزويق . وفى العربية طرق للتأكيد ليس هذا منها وأما يسمونه بالحرف الزائد الذى يأتى للتأكيد فهو حرف وضع لذلك ومعناه هو التأكيد وليس معناه معنى الكلمة التى يؤكد بها . فالباء فى قوله تعالى « وكنى بالله شهيدا » تؤكد معنى اتصال الكفاية بجانب

الله جل شأنه بذاتها ومعناها الذي وضعت له ، ومعنى وصفها بالزيادة أنها كذلك في الإعراب وكذلك معنى « من » في قوله « وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » ونحو ذلك . أما التكرار للتأكيد أو التقرير أو التهويل فأمر سائق في أبلغ الكلام عند ما يظهر ذلك القصد منه كتكرار جملة فبأى آلاء ربكما تكذبان » ونحوها عقب ذكر كل نعمة . وهي عند التأمل ليست مكررة ، فان معناها عند ذكر كل نعمة : أفي هذه النعمة تكذبان . وهكذا كل ما جاء في القرآن على هذا النحو والجمهور على أن معنى الرحمن المنعم بخلائل النعم ، ومعنى الرحيم المنعم بدقائقها ، وبعضهم يقول إن الرحمن هو المنعم بنعم عامة تشمل الكافرين مع غيرهم ، والرحيم هو المنعم بالنعم الخاصة بالمؤمنين . وكل هذا يحكم في اللغة مبني على أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى . ولكن الزيادة تدل على زيادة الوصف مطلقا فصيغة الرحمن تدل على كثرة إحسان الذي يعطيه سواء كان جليلا أو دقيقا . وأما كون أفراد الإحسان التي يدل عليها اللفظ الأكثر حروفا أعظم من أفراد الاحسان التي يدل عليها اللفظ الأقل حروفا ، فهو غير معنى ولا مراد . وقد قارب من قال ان معنى الرحمن المحسن بالاحسان العام ولكنه أخطأ في تخصيص مدلول الرحيم بالمؤمنين . ولعل الذي حمل من قال ان الثاني مؤكداً للأول على قوله هذا هو عدم الاقتناع بما قالوه من التفرقة مع عدم النطق لما هو أحسن منه .

قال الأستاذ الامام : والذي أقول إن صيغة فعلان تدل على وصف فعلى فيه معنى المبالغة كفعال وهو في استعمال اللغة للصفات العارضة كمطشان وغرثان وغضبنا وأما صيغة فعيل فانها تدل في الاستعمال على المعاني الثابتة كالأخلاق والسحابا في الناس كعلمهم وحكيم وحليم وحميل . والقرآن لا يخرج عن الأسلوب العربي البليغ في الحكاية عن صفات الله عز وجل التي تعلق عن مماثلة صفات المخلوقين . فلفظ الرحمن يدل على من تصدر عنه آثار الرحمة بالفعل وهي إفاضة النعم والاحسان ؛ ولفظ الرحيم يدل على منشأ هذه الرحمة والاحسان وعلى أنها من الصفات الثابتة الواجبة . وبهذا المعنى لا يستغنى بأحد الوصفين عن الآخر ولا يكون الثاني مؤكداً للأول ، فاذا سمع العربي وصف الله جل ثناؤه بالرحمن وفهم منه أنه المفيض للنعم فعلا لا يمتنع

منه أن الرحمة من الصفات الواجبة له دائماً . لأن الفعل قد ينقطع إذا لم يكن عن صفة لازمة ثابتة وإن كان كثيراً ، فعندما يسمع لفظ الرحيم بكل اعتقاده على الوجه الذي يليق بالله تعالى ويرضيه سبحانه ، ويعلم أن لله صفة ثابتة هي الرحمة التي عنها يكون أثرها ، وإن كانت تلك الصفة على غير مثال صفات المخلوقين ، ويكون ذكرها بعد الرحمن كذكر الدليل بعد المدلول ليقوم برهاناً عليه اهـ

أقول قد سبق العلامة ابن القيم إلى مثل هذه التفرقة ولكنه عكس في دلالة الاسمين الكريمين . قال : وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى بديع ، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم ، وكان الأول الوصف . والثاني الفعل ، فالأول دال على أن الرحمة صفة أي صفة ذات له سبحانه والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته ، أي صفة فعل له سبحانه ، فإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى (وكان بالمؤمنين رحيماً * إنه بهم رءوف رحيم) ولم يجر قط رحمن بهم ، فعلمت أن رحمن هو الموصوف بالرحمة ، ورحيم هو الراحم برحمته ، (قال رحمه الله تعالى) هذه النكتة لا تكاد تجد لها في كتاب ، وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجل لك صورتها .

وقال في كتاب آخر عند ذكر الاسمين الكريمين : وكرر أذاًنا (أي إعلاما) بثبوت الوصف وحصول أثره وتعلقه بمتعلقاته ، فالرحمن الذي الرحمة وصفه ، والرحيم الراحم لعباده ، ولهذا يقول تعالى (وكان بالمؤمنين رحيماً * إنه بهم رءوف رحيم) ولم يجر رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين ، مع ما في اسم الرحمن الذي هو على وزن (فعلان) من سعة هذا الوصف وثبوت جميع معناه للموصوف به . ألا نرى أنهم يقولون غضبان الغتلى غضباً وندمان وحيران وسكران ولطفان لمن ملئ بذلك قبناً فعلان للسعة والشمول اهـ المراد منه .

أقول إن هذه الأمثلة تؤيد ما قاله الاستاذ الامم من أن صيغة (فعلان) تدل على الصفة العارضة ولا تدل على الدائمة فاحتجج إلى صيغة أخرى تدل على الصفة الثابتة الدائمة وهي صيغة (فاعيل) فهذا أقوى ما قيل في نكتة الجمع بين الاسمين الكريمين بالصيغتين . ويليه دلالة أحدهما على الرحمة بالقوة والآخر دلالة

عليها بالفعل . وهذا معنى آخر ألم به هذان الامامان ، وليسكن ابن القيم جمل لفظ الرحيم هو الدال على الرحمة بالفعل بدليل الآيتين اللتين أوردتهما ، ولفظ الرحمن هو الدال عليها بالقوة لعدم تعلق مثل ذلك الظرف به ، وهو قوى . وعكس مجد عبده وجعل ذلك من مدلول الصيغة باللزم .

﴿ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾

قالوا : إن معنى الحمد الثناء باللسان ، وقيدوه بالجميل لأن كلمة « ثناء » تستعمل في المدح والذم جميعا ، يقال : أثني عليه شراً ، كما يقال أثني عليه خيراً . ويقولون إن « أل » التي في الحمد هي للجنس في أى فرد من أفرادها للاستغراق ولا للعهد الخصوص ، لأنه لا يصار إلى كل منهما في فهم الكلام إلا بدليل وهو غير موجود في الآية ، ومعنى كون الحمد لله تعالى بأى نوع من أنواعه هو أن أى شئ يصح الحمد عليه فهو مصدره وإليه مرجعه فالحمد له على كل حال .

وهذه الجملة خبرية ولكنها استعملت لإنشاء الحمد - فأما معنى الخبرية فهو إثبات أن الثناء الجميل في أى أنواعه تحقق فهو ثابت له تعالى وراجع إليه ، لأنه متصف بكل ما يحمده عليه الخامدون . فصفاته أجل الصفات ، وإحسانه عم جميع الكائنات ، ولأن جميع ما يصح أن يتوجه إليه الحمد مما سواه فهو منه جل ثناؤه ، إذ هو مصدر الكون كله ، فيكون له ذلك الحمد أولاً وبالذات . والخلاصة أن أى حمد يتوجه إلى محمود ما فهو لله تعالى سواء لاحظته الخامد أو لم يلاحظه . وأما معنى الانشائية فهو أن الخامد جعلها عبارة عما وجهه من الثناء إلى الله تعالى في الحال هذا ملخص ما قاله الأستاذ الامام ، وأقول الآن : التعريف المشهور بين العلماء للحمد أنه الثناء باللسان على الجليل الاختيارى ، أى الفعل الجليل الصادر عن فاعله باختياره أى سواء أمدى هذا الجليل إلى الخامد أم لا . اهـ وأريد عليهم أنه قد يحمد غير الفاعل المختار تنزيلاً له منزلة الفاعل في نفعه ، ومنه : إنما يحمد السوق من ربح . وهذا هو المتبادر من استعمال اللغة . وحذف بعضهم قيد الاختيار ليدخل

في الحمد الثناء على صفات الكمال ولذلك وصف بعضهم الجليل الاختياري بقوله :
 سواء كان من الفضائل - أى الصفات الكمالية لصاحبها - أو الفواضل - وهى
 ما يتعدى أثره من الفضل إلى غير صاحب الفضل . والظاهر أن الحمد على الفضائل وصفات
 الكمال إنما يكون باعتبار ما يترتب عليها من الأفعال الاختيارية . وما عدا هذا من الثناء
 تسميه العرب مدحاً . يقال : مدح الرياض ومدح المال ومدح الجلال ولا يطلق الحمد
 على مثل هذه الأشياء ، وتقال : هما مترادفان . والمقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم
 هو ما يحمده فيه لما يناله الناس كلهم من خير دعائه وشفاعته على المشهور . وسيأتي
 تفسيره في موضعه إن شاء الله تعالى . وقد يقال : إن ما ذكر هو الحمد الذى يكون
 من بعض الناس لبعض ، وأما الله عز وجل فإنه يحمده لذاته باعتبار أنها مصدر جميع
 الوجود الممكن وما فيه من الخيرات والنعم ، أو مطلقاً خصوصية له ، إذ ليست ذات
 أحد من الخلق كذاته . ويحمده لصفاته باعتبار تملؤها وآثارها كما سترى بيانه في
 تفسير الرب والرحمن والرحيم

﴿ رب العالمين ﴾ يشعر هذا الوصف ببيان وجه الثناء المطلق ومعنى الرب السيد
 الربى الذى يسوس مسوده ويرببه ويدبره ولفظ «العالمين» جمع عالم بفتح اللام جمع
 جمع المذكر العاقل تغليباً وأريد به جميع الكائنات الممكنة ، أى إله رب كل ما يدخل
 في مفهوم لفظ العالم . وما جمعت العرب لفظ العالم هذا الجمع إلا لنكتة تلاحظها فيه
 وهى أن هذا اللفظ لا يطلق عندهم على كل كائن وموجود كالخجر والخراب
 وإنما يطلقونه على كل جملة متمايزة لأفرادها صفات تقربها من العاقل الذى جمعت
 جمعه ، إن لم تكن منه ، فيقال عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم النبات . ونحن ترى
 أن هذه الأشياء هى التى يظهر فيها معنى التربية الذى يعطيه لفظ «رب» لأن فيها
 مبدأها وهو الحياة والتغذى والتولد ، وهذا ظاهر في الحيوان ، ولقد كان السيد (أى
 جمال الدين الأفغانى) رحمه الله تعالى يقول : الحيوان شجرة قطعت رجلها من
 الأرض فهى تمشى ، والشجرة حيوان ساخت رجلاه فى الأرض فهو قائم فى
 مكانه يأكل ويشرب ، وإن كان لا ينام ولا يفعل .

هذا ملخص ما قاله الأستاذ الإمام . وأريد الآن أن بعض العلماء قال إن

المراد بالعالمين هنا أهل العلم والإدراك من الملائكة والإنس والجن ، ويؤثر عن جدنا الامام جعفر الصادق عليه الرضوان . أن المراد به الناس فقط كما يدل على هذا وذلك استعمال القرآن في مثل « أتأتون الذكران من العالمين » أى الناس ومثل « ليكون للعالمين نذيراً » ويرى بعضهم أنه على هذا مشتق من العلم . ومن قال يعم جميع أجناس الخلق يرى أنه مشتق من العلامة ، ورؤية الله للناس تظهر بتربيته إياهم ، وهذه التربية قسمان : تربية خلقية بما يكون به نموهم وكل أبدانهم وقواهم النفسية والعقلية - وتربية شرعية تعليمية وهى ما يوجهه الى أفرادهم ليكمل به فطرتهم بالعلم والعمل إذا اهتدوا به . فليس لغير رب الناس أن يشرع للناس عبادة ولا أن يحرم عليهم ويحل لهم من عند نفسه بغير إذن منه تعالى .

﴿ الرحمن الرحيم ﴾ تقدم معناها وبقى الكلام في اعادتهما والنكتة فيها ظاهرة وهى أن تربيته تعالى للعالمين ليست لحاجة به إليهم كجلب منفعة أو دفع مضرة وإنما هى لعموم رحمته وشمول إحسانه . وثم نكتة أخرى وهى أن البعض يفهم من معنى الرب الجبروت والقهر فأراد الله تعالى أن يذكرهم برحمته وإحسانه ليجمعوا بين اعتقاد الجلال والجمال ، فذكر الرحمن وهو المفيض للنعم بسعة وتجدد لا منتهى لها ، والرحيم الثابت له وصف الرحمة لا يزال أبداً . فكان الله تعالى أراد أن يتحبيب إلى عباده فعرّفهم أن ربو بيته ربو بية رحمة واحسان ليعلموا أن هذه الصفة هى التى ربما يرجع إليها معنى الصفات ، وليتعلقوا به ويقبلوا على اكتساب مرضاته ، مفرحة صدورهم ، مطمئنة قلوبهم ، ولا ينافى عموم الرحمة وسبقها ما شرعه الله من العقوبات فى الدنيا ، وما أعده من العذاب فى الآخرة ، للذين يتعدون الحدود ، وينتهكون الحرمات ، فإنه وإن سُمى قهراً بالنسبة لصورته ومظهره ، فهو فى حقيقته وغايته من الرحمة ، لأن فيه تربية للناس وزجراً لهم عن الوقوع فيما يخرج عن حدود الشريعة الإلهية ، وفى الانحراف عنها شقاؤهم وبلاؤهم ، وفى الوقوف عندها سعادتهم ونعيمهم ، والوالد الرؤوف يربى ولده بالترغيب فيما ينفعه والإحسان عليه إذا قام به ، وربما لجأ إلى التهيب والعقوبة إذا اقتضت ذلك الحال ، والله المثل الأعلى لا إله إلا هو وإليه يرجعون .

أقول الآن : إني لا أرى وجها للبحث في عد ذكر « الرحمن الرحيم » في سورة الفاتحة تكراراً أو إعادة مطلقاً . أما على القول بأن البسملة ليست آية منها فظاهر ، وأما على القول بأنها آية منها فيحتاج إلى بيان ، وهو أن جعلها آية منها ومن كل سورة يراد به ما تقدم شرحه آنفاً من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقنها ويبلغها للناس على أنها (أى السورة) منزلة من عند الله تعالى أنزلها برحمته لهداية خلقه وأنه صلى الله عليه وسلم لا كسب له فيها ولا صنع ، وإتمامه مبلغها بأمر الله تعالى . فهي مقدمة للسور كلها إلا سورة براءة المنزلة بالسيف وكشف الستار عن نفاق المنافقين ، فهي بلاء على من أنزل أكثرها في شأنهم لارحمة بهم . وإذا كان المراد بيده الفاتحة بالبسملة أنها منزلة من الله رحمة بعباده فلا ينافي ذلك أن يكون من موضوع هذه السورة بيان رحمة الله تعالى مع بيان ربوبيته للعالمين ، وكونه الملك الذى يملك وحده جزاء العاملين على أعمالهم ، وأنه بهذه الأسماء والصفات كان مستحقاً للحمد من عباده ، كما أنه مستحق له في ذاته ، ولهذا نسب الحمد إلى اسم الذات ، الموصوف بهذه الصفات .

والحاصل أن معنى الرحمة في بسملة كل سورة هو أن السورة منزلة برحمة الله وفضله فلا يعد ما عساه يكون في أول السورة أو أثنائها من ذكر الرحمة مكرراً مع ما في البسملة ، وإن كان مقروناً بذكر التنزيل كأول سورة فصلت (حم تنزيل من الرحمن الرحيم) لأن الرحمة في البسملة للمعنى العام في الوحي والتنزيل ، وفي السور للمعنى الخاص الذى تبينه السورة . وقد لاحظ هذا المعنى من قال إن البسملة آية مستقلة فاصلة بين السور . وأما من قال إنها آية من كل سورة فمراده أنها تقرأ عند الشروع في قراءتها ، وأن من حلف ليقرأ سورة كذا لا يبرأ إلا إذا قرأ البسملة معها ، وأن الصلاة لا تصح إلا بقراءتها أيضاً .

هذا - وأما حظ العبد من وصف الله بالربوبية فهو أن بحمده تعالى عليه وبشكره له باستعمال نعمه التى تترى بها القوى الجسدية والعقلية فيما خلقت لأجله فليحسن تربية نفسه وتربية من يوكل إليه تربيته من أهل وولد ومريد وتلميذ ، وباستعمال نعمته بهداية الدين في تربية نفسه الروحية والاجتماعية وكذا تربية من

يوكل إليه تربيتهم . وأن لا يبغي كما بغي فرعون فيدبى أنه رب الناس ، وكما بغي فراعنة كثيرون ولا يزالون يبيعون بجمل أنفسهم شارعين يتحكمون في دين الناس بوضع العبادات التي لم ينزلها الله تعالى ، ويقولهم هذا حلال ، وهذا حرام من عند أنفسهم أو من عند أمثالهم ، فيجعلون أنفسهم شركاء لله في ربوبيته . قال تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) وفسر النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ أهل الكتاب أحيارهم ورهبانهم أربابا يمثل هذا .

وأما حظ العبد من وصف الله بالرحمة فهو أن يطالب نفسه بأن يكون رحيمًا بكل من يراه مستحقًا للرحمة من خلق الله تعالى حتى الحيوان الأعجم ، وأن يتذكر دائما أنه يستحق بذلك رحمة الله تعالى . قال صلى الله عليه وسلم « إنما يرحم الله من عباده الرحماء » رواه الطبراني عن جرير بسند صحيح . وقال « الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم . من حديث ابن عمر . ورويناه مسنلا بالأولية من طريق الشيخ أبي المحاسن محمد القزويني الطرابلسي الشامي . وقال صلى الله عليه وسلم « من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة » رواه البخاري في الأدب المفرد والطبراني عن أبي أمامة وأشار السيوطي في الجامع الصغير إلى صحته ، ومما يدل على الترغيب في رحمة الحيوان والرفق به بغير لفظ الرحمة . حديث « في كل ذات كبد حريى أجر » رواه أحمد وابن ماجه عن سراقه بن مالك ، وأحمد أيضا عن عبد الله ابن عمرو . وهو حديث صحيح .

ومن مباحث اللغة أن لفظ الرحمن خاص بالله تعالى كلفظ الجلالة . قالوا لم يسمع عن أحد من العرب أنه أطلقه على غير الله تعالى ، وكذلك لفظ «رحمن» غير معروف ، قالوا لم يرد إطلاقه على غير الله تعالى إلا في شعر لبعض الذين فتنوا بمسيلة الكذاب قال فيه * وأنت غيث الورى لازلت رحمانا * وقيل إن هذا تعنت وغلو لا من الاستعمال المعروف عند العرب . وأما العرب فكانت تطلق لفظ رب على الناس يقولون : رب الدار ورب هذه الأنعام مثلا لا رب الأنعام مطلقا . قال عبد المطلب في يوم الغيل : أما الإبل فأتنا ربها وأما البيت فإن له ربا يحميه . وقال

تعالى في حكاية قول يوسف عليه السلام في مولاة عزيز مصر « إنه ربي أحسن مثواي » و يرى بعض العلماء أن هذا الاستعمال ممنوع في الاسلام واستدل بالنهي في الحديث عن قول المملوك لسيده « ربي » والصواب أن يمنع ماورد النص به كهذا الاستعمال وما من شأنه ألا يقال إلا في الباري تعالى كلفظ الرب بالتعريف مطلقا ولفظ رب الناس رب المخلوقات رب العالمين وما أشبه ذلك .

﴿ مالك يوم الدين ﴾

قرأ عاصم والكسائي ويعقوب « مالك » والباقون « مَلِك » وعليها أهل الحجاز والفرق بينهما أن المالك ذو الملك بكسر الميم والمملك ذو الملك بضمها ، والقرآن يشهد للأولى بمثل قوله « يوم لا تملك نفس لنفس شيئا » والثانية بقوله « لمن الملك اليوم » قال بعضهم إن قراءة مَلِك أبلغ لأن هذا اللفظ يفهم منه معنى السلطان والقوة والتدبير . وقال آخرون إن القراءة الأخرى أبلغ لأن الملك هو الذي يدير أعمال رعيته العامة ولا تصرف له بشيء من شؤونهم الخاصة والمالك سلطته أعم . قال الأستاذ الإمام : وإنما تظهر هذه التفرقة في عيد مملوك في مملكة لها سلطان ، فلا ريب أن مالكة هو الذي يتولى جميع شؤونه دون سلطانه .

وأقول الآن الظاهر أن قراءة « ملك » أبلغ لأن معناها المتصرف في أمور العقلاء المختارين بالأمر والنهي والجزاء ولهذا يقال « ملك الناس » ولا يقال ملك الأشياء . قاله الراغب . وقال في « ملك يوم الدين » تقديره الملك في يوم الدين لقوله « لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار » اهـ وإنما كان هذا أبلغ لأن السياق يدلنا على أن المراد بالآية تذكير المكلفين بما ينتظرهم من الجزاء على أعمالهم رجاء أن تستقيم أحوالهم . ومعنى « مالك يوم الدين » قد يستفاد من قوله « رب العالمين » على أن مجموع القراءتين يدل على المعنيين فكلاهما ثابت ولكن القراءة في الصلاة بملك يوم الدين تنير من الخشوع ما لا تنيره القراءة الأخرى التي يفضلها بعضهم لأنها تزيد حرقا في النطق ، وورد في الحديث أن للقاريء بكل حرف كذا حسنة ولكن فاتهم أن حسنة واحدة تكون أكبر تأثيراً في القلب خير من مائة حسنة يكن دونها في التأثير

و (الدين) يطلق في اللغة على الحساب وعلى المكافأة وورد « كما تدين تدان » وقال الشاعر :

ولم يبق سوى العدو ن دنأهم كما دانوا
وعلى الجزاء وهو قريب من معنى المكافأة ، وعلى الطاعة ، وعلى الإخضاع
وعلى السياسة يقال : دنته ، ودنفته فلانا (بالتشديد) أى وليتسه سياسته وهو
قريب من معنى الإخضاع ، وعلى الشريعة وما يؤخذ العباد به من التكاليف .
والمناسب هنا من هذه المعاني الجزاء والخضوع . وإنما قال « يوم الدين » ولم يقل
« الدين » لتعريفنا بأن الدين يوماً ممتازاً عن سائر الأيام ، وهو اليوم الذى يلقى
فيه كل عامل عمله ويوفى جزاءه .

ولسائل أن يسأل : أليست كل الأيام أيام جزاء . وكل ما يلاقيه الناس في
هذه الحياة من البؤس هو جزاء على تفریطهم فى أداء الحقوق والقيام بالواجبات
التي عليهم ؟ والجواب بلى إن أيامنا التي نحن فيها قد يقع فيها الجزاء على أعمالنا
ولكن ربما لا يظهر لأربابه إلا على بعضها دون جميعها . والجزاء على التفریط فى
العمل الواجب إنما يظهر فى الدنيا ظهوراً تاماً بالنسبة إلى مجموع الأمة لا إلى كل
فرد من الأفراد ، فما من أمة انحرفت عن صراط الله المستقيم ولم تراع سننه فى
خليقته إلا وأحل بها العدل الإلهى ما تستحق من الجزاء كالفقر والذل وفقد العزة
والسطة . وأما الأفراد فأننا نرى كثيراً من المسرفين الظالمين يقضون أعمارهم
منغمسين فى الشهوات واللذات ، نعم إن ضائرتهم توبخهم أحياناً وإنهم لا يسلون
من المنغصات ، وقد يصيبهم النقص فى أموالهم ، وعافية أبدانهم ، وقوة عقولهم .
ولكن هذا كله لا يقابل بعض أعمالهم القبيحة ، لاسبأ الملوك والأمراء الذين تشقى
بأعمالهم السيئة أم وشعوب . كذلك نرى من الحسنيين فى أنفسهم وللناس من يبتلى
بهضم حقوقه ، ولا ينال الجزاء الذى يستحقه على عمله ، فإن كان قد ينال رضا
نفسه وسلامة أخلاقه وصحة ملكاته ، فما ذلك كل ما يستحق ، وفى ذلك اليوم
يوفى كل فرد من أفراد العاملين جزاءه كاملاً لا يظلم شيئاً منه ، كما قال تعالى « فمن
يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره »

علمنا الله أنه رحيم رحيم ليجذب قلوبنا إليه ، ولكن هل يشعر كل عبادة بهذه المنة فينجذبوا إليه الانجذاب المطلوب ؟ أليس فينا من يسلك كل سبيل . لا يبالي بمستقيم ومعوج ؟ بلى ولهذا أعقب سبحانه ذكر الرحمة بذكر الدين ، فعرفنا أنه يدين العباد ويجازيهم على أعمالهم ، فكان من رحمته بعباده أن رباهم بنوعى التربية كليهما : الترغيب والترهيب ، كما تشهد بذلك آيات القرآن الكثيرة « نبي . عبادي أنى أنا الغفور الرحيم . وأن عذابي هو العذاب الأليم »

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾

ماهى العبادة ؟ يقولون هى الطاعة مع غاية الخضوع ، وما كل عبادة تمثل المعنى تمام التمثيل ، وتجليه للأفهام واضحاً لا يقبل التأويل ، فكثيراً ما يفسرون الشيء ببعض لوازمه ويعرفون الحقيقة برسومها ، بل يكتبون أحياناً بالتعريف اللفظي ويبينون الكلمة بما يقرب من معناها ، ومن ذلك هذه العبادة ، التى شرحوا بها معنى العبادة ، فإن فيها إجمالاً وتساهلاً . وإننا إذا تتبعنا أى القرآن وأساليب اللغة واستعمال العرب لعبد وما يماثلها ويقاربها فى المعنى - كخضع وخنع وأطع وذل - نجد أنه لا شيء من هذه الألفاظ يضاهى « عبد » وبحل محلها ويقع موقعها ، ولذلك قالوا : إن لفظ « العباد » مأخوذ من العبادة فتكثر إضافته إلى الله تعالى ، ولفظ « العبيد » تكثر إضافته إلى غير الله تعالى لأنه مأخوذ من العبودية بمعنى الرق ، وفرق بين العبادة والعبودية بذلك المعنى . ومن هنا قال بعض العلماء إن العبادة لا تكون فى اللغة إلا لله تعالى ولكن استعمال القرآن يخالفه يغلو العاشق فى تعظيم معشوقه والخضوع له غلوّاً كبيراً حتى يفنى هواه فى هواه ، وتذوب إرادته فى إرادته ، ومع ذلك لا يسمى خضوعه هذا عبادة بالحقيقة ويبالغ كثير من الناس فى تعظيم الرؤساء والملوك والأمراء . فترى من خضوعهم لهم وتحريم مرضاتهم ما لا تراه من المتحنثين القانتين ، دع سائر العابدين ، ولم يكن العرب يسمون شيئاً من هذا الخضوع عبادة ، فما هى العبادة إذا ؟

تدل الأساليب الصحيحة والاستعمال العربى الصراح على أن العبادة ضرب

من الخضوع بالغ حد النهاية ناشئ عن استشعار القلب عظمة للمعبود لا يعرف منشأها ، واعتقاده بسلطة له لا يدرك كنهها وماهيتها . وقصارى ما يعرفه منها أنها محيطة به ولكنها فوق ادراكه ، فن ينتهى إلى أقصى الذل للملك من الملوك لا يقال انه عبده ، وإن قبل موطنه أقدامه ، مادام سبب الذل والخضوع معروفاً وهو الخوف من ظلمه الممهود ، أو الرجاء بكرمه المحدود ، اللهم إلا بالنسبة إلى الذين يعتقدون أن الملك قوة غيبية سماوية أفيضت على الملوك من الملأ الأعلى ، واختارتهم للاستعلاء على سائر أهل الدنيا ، لأنهم أطيب الناس عنصراً ، وأكرمهم جوهرًا ، وهؤلاء هم الذين انتهى بهم هذا الاعتقاد ، إلى الكفر والإلحاد ، فاتخذوا الملوك آلهة وأرباباً وعبدهم عبادة حقيقية .

للعبادة صور كثيرة في كل دين من الأديان شرعت لتذكير الإنسان بذلك الشعور بالسلطان الإلهي الأعلى الذي هو روح العبادة وسرها ، ولكل عبادة من العبادات الصحيحة أثر في تقويم أخلاق القائم بها وتهذيب نفسه ، والأثر إنما يكون عن ذلك الروح والشعور الذي قلنا إنه منشأ التعظيم والخضوع ، فإذا وجدت صورة العبادة خالية من هذا المعنى لم تكن عبادة ، كما أن صورة الإنسان وتمثاله ليس إنساناً

خذ إليك عبادة الصلاة مثلاً وانظر كيف أمر الله بإقامتها ، دون مجرد الإتيان بها . وإقامة الشيء هي الإتيان به مقوماً كاملاً يصدر عن علمته وتصدر عنه آثاره . وآثار الصلاة ونتائجها هي ما أنبأنا الله تعالى بها بقوله « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وقوله عز وجل « إن الإنسان خلق هلوعاً ، إذا مسه الشر جزوعاً ، وإذا مسه الخير منوعاً ، إلا المصلين » وقد توعد الذين يأتون بصورة الصلاة من الحركات والألفاظ مع السهو عن معنى العبادة وسرها فيها المؤدى إلى غايتها بقوله « فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون * الذين هم براءون ويمنعون الماعون » فساهو مصلين لأنهم أتوا بصورة الصلاة ، ووصفهم بالسهو عن الصلاة الحقيقية التي هي توجه القلب إلى الله تعالى المذكور بخشيته ، والمشعر للتعوب

بعظم سلطانه ، ثم وصفهم بأثر هذا السهو وهو الرياء ومنع الماعون . وذكر الاستاذ الامام أن الرياء ضربان : رياء النفاق وهو العمل لأجل رؤية الناس ، ورياء العادة وهو العمل بحكمها من غير ملاحظة معنى العمل وسره وفائدته ، ولا ملاحظة من يعمل له ويتقرب إليه به ، وهو ما عليه أكثر الناس ، فإن صلاة أحدهم في طور الرشيد والعقل هي عين ما كان يحاكي به أباه في طور الطفولية عندما يراه يصلي . يستمر على ذلك بحكم العادة من غير فهم ولا عقل ، وليس لله شيء في هذه الصلاة . وقد ورد في بعض الأحاديث أن من لم تنه صلواته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعداً وأنها تلف كما تلف الثوب البالي ويضرب بها وجهه . وأما الماعون فهو المعونة والخير الذي تقدم في الآية الأخرى أن من شأن الإنسان أن يكون منوعاً له إلا المصلين .

والاستعانة طلب المعونة وهي إزالة العجز والمساعدة على اتمام العمل الذي يعجز المستعين عن الاستقلال به بنفسه .

ثم تكلم الاستاذ الإمام على حصر العبادة والاستعانة في الله تعالى الذي دل عليه تقديم المفعول (إياك) على الفعل (نعبد) و (نستعين) فقال ما مثاله أمرنا الله تعالى بأن لا نعبد غيره ؛ لأن السلطة الغيبية التي هي وراء الأسباب ليست إلا له دون غيره ، فلا يشاركه فيها أحد فيعظم تعظيم العبادة ، وأمرنا بأن لا نستعين بغيره أيضاً وهذا يحتاج إلى البيان لأنه أمرنا أيضاً في آيات أخرى بالتعاون (٢: ٥) وتعاونوا على البر والتقوى) فما معنى حصر الاستعانة به مع ذلك ؟ الجواب أن كل عمل يعمل به الإنسان تتوقف نواتجه ونجاحه على حصول الأسباب التي اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون مؤدية إليه ، وانقضاء الموانع التي من شأنها بمقتضى الحكمة أن تحول دونه ، وقد يمكن الله تعالى الإنسان بما أعطاه من العلم والقوة من دفع بعض الموانع وكسب بعض الأسباب ، وحجب عنه البعض الآخر ، فيجب علينا أن نقوم بما في استطاعتنا من ذلك ، ونبتذل في إقتان أعمالنا كل ما نستطيع من حول وقوة ، وأن نتعاون ويساعد بعضنا بعضاً على ذلك ، ونفوض الأمر فيما وراء كسبنا إلى القادر على كل شيء ، ونلجأ إليه وحده ، ونطلب المعونة المتممة للعمل

والموصلة لثمرته منه سبحانه دون سواه ، إذ لا يقدر على ما وراء الأسباب الممنوحة لكل البشر على السواء إلا مسبب الأسباب ، ورب الأرباب ، فقوله تعالى « وإياك نستعين » منمّم لمعنى قوله « إياك نعبد » لأن الاستعانة بهذا المعنى فرع من القلب إلى الله وتعلق من النفس به ، وذلك منح العبد ، فإذا توجه العبد بها إلى غير الله تعالى كان ضرباً من ضروب العبادة الوثنية التي كانت ذائعة في زمن التنزيل وقبله ، وخصت بالذكر لئلا يتوهم الجهلاء أن الاستعانة بمن اتخذهم أولياء من دون الله ، واستعانوا بهم فيما وراء الأسباب المكتسبة لعامة الناس ؛ هي كالاستعانة بسائر الناس في الأسباب العامة ، فأراد الحق جل شأنه أن يرفع هذا اللبس عن عباده ببيان أن الاستعانة بالناس فيها وفي استطاعة الناس أي هو ضرب من استعمال الأسباب المسنونة ، وما منزلتها الا كمنزلة الآلات فيما هي آلات له ، بخلاف الاستعانة بهم ، في شؤون تفوق القدر والقوى الموهوبة لهم ، والأسباب المشتركة بينهم ، كالاستعانة في شفاء المرض بما وراء الدواء ، وعلى غلبة العدو بما وراء العدة والعدة ، فان ذلك مما لا يجوز الفرع والتوجه فيه إلى غير الله تعالى صاحب السلطان الأعظم ، على ما لا يصل إليه سلطان أحد من العالم .

ضرب الأستاذ الإمام مثلاً لذلك الزارع يبذل جهده في الحرث والعنق وتسميد الأرض ورعيه ، ويستعين بالله تعالى على إتمام ذلك بمنع الآفات والجوائح السماوية أو الأرضية ، ومثل بالتاجر يحنق في اختيار الأصناف ويمر في صناعة الترويج ، ثم يتكل على الله فيما بعد ذلك . ثم قال : ومن هنا تمفون أن الذين يستعينون بأصحاب الأضرحة والقبور على قضاء حوائجهم ، وتيسير أمورهم ، وشفاء أمراضهم ، ونماء حرثهم وزرعهم ، وهلاك أعدائهم ، وغير ذلك من المصالح ، هم عن صراط التوحيد ناكبون ، وعن ذكر الله معرضون

أرشدتنا هذه الكلمة أنوجهة « وإياك نستعين » إلى أمرين عظيمين هما معراج السعادة في الدنيا والآخرة . (أحدهما) أن نعمل الأعمال النافعة ونجتهد في إتقانها ما استطعنا ، لأن طلب المعونة لا يكون إلا على عمل بذل فيه المرء طاقته فلم

يوفه حقه ، أو يخشى أن لا ينجح فيه ، فيطلب المعونة على اتعانه وإكاله ، فن
 وقع من يده القلم على المكتب لا يطلب المعونة من أحد على إمساكه ، ومن وقع
 تحت عبء ثقل يعجز على النهوض به وحده ، يطلب المعونة من غيره على رفعه ،
 ولكن بعد استفراغ القوة في الاستقلال به ، وهذا الأمر هو مرقاة السعادة
 الدنيوية ، وركن من أركان السعادة الآخروية . (وثانيهما) ما افاده الحصر من
 وجوب تخصيص الاستعانة بالله تعالى وحده فيما وراء ذلك ، وهو روح الدين وكل
 التوحيد الخالص ، الذي يرفع نفوس معتقديه ويخلصها من رق الاغيار ، ويفك
 إرادتهم من أسر الرؤساء الروحانيين ، والشيوخ الدجالين ، ويطلق عزائم من
 قيد الميسمين الكاذبين ، من الأحياء والميتين ، فيكون المؤمن مع الناس حرا
 خالصا وسيدا كريما ، ومع الله عبدا خاضعا « ومن يطع الله ورسوله فقد فاز
 فوزا عظيما »

وأقول أيضا : إن عبادة الله تعالى هي غاية الشكر له في القيام بما يجب لألوهيته ،
 واستعانتته هي غاية الشكر له في القيام بما يجب لربوبيته ، أما الأول فظاهر لأنه هو
 الإله الحق فلا يعبد بحق سواه ، وأما الثاني : فلأنه هو المربي للعباد الذي وهب لهم
 جميع ما تكفل به تربيتهم الصورية والمعنوية . ومن هنا تعلم أن إيراد ذكر العبادة
 والاستعانة بعد ذكر اسم الجلالة الأعظم ، واسم الرب الأكرم ، إنما هو لترتيبهما
 عليهما من قبيل ترتيب النشء على الف . والاستعانة بهذا المعنى ترادف التوكل
 على الله وتحمل محله ، وهو كالتوحيد والعبادة الخالصة . ولذلك جمع القرآن بينهما في
 مثل قوله تعالى (والله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه)
 فهذه الاستعانة هي ثمرة التوحيد واختصاص الله تعالى بالعبادة ، فإن من معني
 العبادة : الشعور بأن السلطة الغيبية التي هي وراء الأسباب العامة ، الموهوبة من الله
 تعالى لعباده كافة ، هي لله وحده ، كما تنطق به الآية التي استشهدنا بها آنفا على قرن
 العبادة بالتوكل ، فن كان موحدا خالصا لا يستعين بغير الله تعالى قط ، فما كان
 من أنواع المعونة داخل في حلقات سلسلة الأسباب كان طلبه بسببه طلبا من
 الله تعالى ، ولكنه يحتاج في تحقق ذلك إلى قصد وملاحظة وشهود قلبي ، وما كان غير

داخل فيها يتوجه في طلبه إلى الله تعالى بلا واسطة ولا حجاب ، وبهذا البيان تعلم أنه لا منافاة بين التوحيد والتوكل وبين الأخذ بالأسباب وإقامة سنن الله تعالى فيها ، بل الكمال والأدب في الجميع بينهما ، فالسيد المالك إذا نصب لعبده وخدمه مائدة يأكلون منها غدوا وعشيا ، وجعل لهم أخداما يقومون بأمرها ، لا يكون طلب الطعام منه إلا بالاختلاف إلى المائدة ، وإنما ينبغي أن لا يغفلوا بها ويخدمها عن ذكر صاحب الفضل الذي أنشأها بالله وسخر أولئك الخدم الأكملين عليها ، ولا عن حمده وشكره ، فهذا مثال مائدة الكون بأسبابه ومسبباته . والعبد إذا احتاج شيئا من الأشياء التي لم يجعلها سيده مبدولة لجميع عبيده في كل وقت ، طلبه منه دون سواء ، فإن أظهر الحاجة إلى غيره كان ذلك من قلة ثقته بمولاه ، وجعل ذلك الغير في مرتبته أو أجدر منه بالفضل . هذا في العبيد مع السادة الذين لهم نظراء وأنداد ، فكيف إذا كان العبد الذي يتوجه إلى غير مولاه ، لا يجدم يتوجه إليه سواء ، إلا أمثاله من العبيد المحتاجين إلى أمولى مثله ، لأنه هو السيد الصمد ، الذي ليس له كفؤا أحد ؟ .

ثم إن لفظ الاستعانة يشعر بأن يطلب العبد من الرب تعالى الإعانة على شيء له فيه كسب ليعينه على القيام به ، وفي هذا تكريم للإنسان بجعل عمله أصلا في كل ما يحتاج إليه لإتمام تربية نفسه وتزكيتها ، وإرشاد له إلى أن ترك العمل والكسب ، ليس من سنة الفطرة ولا من هدى الشريعة ، فمن تركه كان كسولا مذموما لا متوكلا محمودا . وبتذكيره من جهة أخرى بضعفه لكيلا يغتر فيتهم أنه مستغن بكسبه عن رعاية ربه ، فيكون من الهالكين في عاقبة أمره .

إذا تدبرت هذا فهمت منه نكتة من نكت تقديم العبادة على الاستعانة . وهي أن الثانية ثمرة للأولى . ولا ينفى هذا أن العبادة نفسها مما يستعان عليه بالله تعالى ليوفق العابد للالتيان بها على الوجه المرضي له عز وجل . لا منافاة بين الأمرين لأن الثمرة التي تخرج من الشجرة تكون حاوية للنواة التي تخرج منها شجرة أخرى . فالعبادة تكون سببا للمعونة من وجه ، والمعونة تكون سببا للعبادة من وجه آخر ، كذلك الأعمال تكون الأخلاق التي هي مناشئ الأعمال ، فكل منهما سبب ومسبب وعلة ومعلول ، والجهة مختلفة فلا دور في المسألة

وأقول : أيضا إن نكتة تقديم « إياك » على الفعلين « نعبد ، ونستعين » هي إفادة الاختصاص والحصر على المشهور الذي جرى عليه الأستاذ الإمام كغيره فالمعنى إذًا : نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعينك ولا نستعين بسواك . وقد استخرج له بعض الفواصين على المعاني نكتة أخرى (منها) أن « إياك » ضمير راجع إلى الله تعالى وقيل إن « إياك » اسم ظاهر مضاف إلى الضمير الذي هو الكاف ، فتقديمه على الوجهين يؤذن بالاهتمام به الذي هو العلة الأصلية العامة للتقديم في هذه اللغة (ومنها) أنه من الأدب أيضا (ومنها) أن إفادة الحصر بهذا الاسم « أو الضمير » المقدم على الفعل أبلغ من إفادة الحصر بالضمير المتصل الذي يقرن به ما يدل على ذلك من السكلم ، كقولك : إنما نعبدك وإنما نستعينك ، أو نستعين بك وحدك . وإعادة إياك مع الفعل الثاني يفيد أن كلا من العبادة والاستعانة مقصود بالذات . فلا يستلزم كل منهما الآخر . ذلك بأن الاستعانة بالله تعالى يجب أن تكون عامة في كل شيء ومن الناس من لا يستعين بالله على شيء من أعماله الاختيارية ، زعماء منهم أنهم يستقلون بذلك بدون إعانة خاصة منه تعالى كالقدرية . وأفضل الاستعانة بما كان على الطاعة والخير . وقد أخذ النبي (ص) بيد معاذ يوما وقال « والله إني لأحبك . أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » . وقد روينا هذا المعنى في الأحاديث المسلسلة . قال لي شيخنا أبو المحاسن محمد القاوقجي في طرابلس الشام « إني أحبك » ، فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » قال لي شيخنا محمد عابد السندي في الحرم النبوي الشريف « إني أحبك » الخ . وذكر سنده إلى النبي (ص)

﴿ (٥) إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾

ذكر الأستاذ الإمام أولا ما قالوه في معنى الهداية لغة من أنها الدلالة بلطف على ما يوصل إلى المطلوب ، ثم بين أنواعها ومراتبها فقال ما مثاله : منح الله تعالى الإنسان أربع هدايات يتوصل بها إلى سعادته (أولاها) هداية الوجدان الطبيعي والالهام الفطري ، وتكون للأطفال منذ ولادتهم ، فإن الطفل بعد ما يولد

يشعر بألم الحاجة إلى الغذاء فيصرخ طالبا له بفطرته، وعندما يصل الندى إلى فيه يلهم التفامه وامتصاصه (الثانية) هداية الحواس والمشاعر وهى متعممة للهداية الأولى فى الحياة الحيوانية، ويشارك الإنسان فيهما الحيوان الأعجم ، بل هو فيهما أكل من الانسان ، فإن حواس الحيوان وإلهامه يكملان له بعد ولادته بقليل ، بخلاف الانسان فان ذلك يكمل فيه بالتدرج فى زمن غير قصير ، ألا تراء عقب الولادة لا تظهر عليه علامات ادراك الأصوات والمرئيات ، ثم بعد مدة يبصر ولكنه لقصير نظره يجهل تحديد المسافات ، فبحسب البعيد قر يما يمد يديه إليه ليتناولوه وإن كان قمر السماء ، ولا يزال يغلط حسه حتى فى طور الكمال

(الهداية الثالثة : العقل) خلق الله الانسان ليعيش مجتمعا ولم يعط من الإلهام والوجدان ما يكفى مع الحس الظاهر لهذه الحياة الاجتماعية كما أعطى النحل والنمل فان الله قد منحهم من الإلهام ما يكفيها لأن تعيش مجتمعة يؤدى كل واحد منها وظيفة العمل لجميعها ، ويؤدى الجميع وظيفة العمل للواحد ، بذلك قامت حياة أنواعها كما هو مشاهد أما الانسان فلم يكن من خاصة نوعه أن يتوفر له مثل ذلك الإلهام ، فبهاه الله هداية هى أعلى من هداية الحس والإلهام ، وهى العقل الذى يصحح غلط الحواس والمشاعر ويبين أسبابه ، وذلك أن البصر يرى الكبير على البعد صغيرا ، ويرى العود المستقيم فى الماء معوجا ، والصفراوى ينزوق الخلو مرا . والعقل هو الذى يحكم بفساد مثل هذا الإدراك .

(الهداية الرابعة : الدين) يغلط العقل فى إدراكه كما تغلط الحواس ، وقد يهمل الانسان استخدام حواسه وعقله فيما فيه سعادته الشخصية والنوعية ويسلك بهذه الهدايات مسالك الضلال ، فيجعلها مسخرة لشهواته ولذاته حتى تورده موارد الهلكة . فإذا وقعت المشاعر فى مزلق الزلل ، واسترقت الحظوظ والأهواء العقل فصار يستنبط لها ضروب الخيل ، فكيف يتسنى للانسان مع ذلك أن يعيش سعيدا ؟ وهذه الحظوظ والأهواء ليس لها حد يقف الإنسان عنده ، وما هو بعائش وحده ، وكثيرا ما تتناول به إلى مافى يدغيره ، فهى لهذا تقتضى أن يعدو بعض أفرادها على بعض ، فيتسارعون ويتدافعون ، ويتجادلون ويتجادلون ، ويتواثبون ويتناهبون

حتى يفتي بعضهم بعضا ، ولا تغني عنهم تلك الهدايا شيئا ؟ فاحتاجوا إلى هداية ترشدكم في ظلمات أهوائهم ، إذا هي غلبت على عقولهم ، وتبين لهم حدود أعمالهم ليقفوا عندها ، ويكفوا أيديهم عما وراءها . ثم إن مما أودع في غرائز الإنسان الشعور بسلطة غيبية متسلطة على الآ كوان ينسب إليها كل مالا يعرف له سببا . لأنها هي الواهبة كل موجود مابه قوام وجوده ، وبأن له حياة وراء هذه الحياة المحدودة ، فهل يستطيع أن يصل بتلك الهدايا الثلاث إلى تحديد ما يجب عليه لصاحب تلك السلطة الذي خلقه وسواه ، ووجه هذه الهدايا وغيرها ، وما فيه سعادته في تلك الحياة الثانية ؟ كلا إنه في أشد الحاجة إلى هذه الهداية الرابعة - الدين - وقد منحه الله تعالى إياها . أشار القرآن إلى أنواع الهداية التي وهبها الله تعالى للإنسان في آيات كثيرة . منها قوله تعالى « وهديناه النجدين » أي طريق السعادة والشقاوة والخير والشر . قال الاستاذ الإمام : وهذه تشمل هداية الحواس الظاهرة والباطنة وهداية العقل وهداية الدين . ومنها قوله تعالى « وأما نمود فهديناهم فاستجبوا لعني على الهدى » أي دللناهم على طريق الخير والشر ، فسلخوا سبل الشر المعبر عنه بالعني . وذكر غير هاتين الآيتين مما في معناهما ، ثم قال :

بقي معنا هداية أخرى وهي المعبر عنها بقوله تعالى « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » فليس المراد من هذه الهداية ما سبق ذكره ، فالهداية في الآيات السابقة بمعنى الدلالة ، وهي بمنزلة إيقاف الإنسان على رأس الطريقين الممهلك والمنجي ، مع بيان ما يؤدي إليه كل منهما ، وهي مما تفضل الله به على جميع أفراد البشر . وأما هذه الهداية فهي أخص من تلك والمراد بها إعانتهم وتوفيقهم للسير في طريق الخير والنجاة مع الدلالة ، وهي لم تكن ممتوحة لكل أحد كالحواس والعقل وشرع الدين ^(١)

(١) هذا الفرق بين معنى الهداية معروفة في اللغة وبه حجاب عن التدقيق الظاهري في قوله تعالى (٥٦: ٢٨) وانك لتهدى الى صراط مستقيم) وقوله تعالى (٥٣: ٤٢) انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) وقوله تعالى (٢٧٢: ٢) ليس عليك هداية ولكن الله يهدي من يشاء) فالهداية التي أتبها للنبي ﷺ هي الدلالة على الخير والحق ، والتي تفاهها عنه هي الثانية التي بمعنى الاطاعة والتوفيق

ولما كان الانسان عرضة للخطأ والضلال في فهم الدين وفي استعمال الحواس والعقل على ما تقدم كان محتاجا إلى المعونة الخاصة فأمرنا الله بطلبها منه في قوله « إهدنا الصراط المستقيم » فمضى « إهدنا الصراط المستقيم » دلالة تصحيحها معونة غيبية من لدنك تحفظنا بها من الضلال والخطأ . وما كان هذا أول دعاء علمنا الله تعالى إياه ، إلا لأن حاجتنا إليه أشد من حاجتنا إلى كل شيء سواه ، ثم بين معنى الصراط (وهو الطريق) واشتقاقه وقراءة الصراط بالسین المهملة واشتقاقها على نحو ما في كتب اللغة والتفسير ، ومعنى المستقيم وهو ضد المعوج وقال : ليس المراد بمقابل المستقيم المعوج ذا التمعج والتعارج بل المراد كل ما فيه انحراف عن الغاية التي يجب أن ينتهي سالكها إليها . والمستقيم في عرف الهندسة أقرب موصل بين طرفين ، وهذا المعنى لازم للمعنى اللغوي كما هو ظاهر بالبداية . وإنما قلنا إن المراد بمقابل مستقيم كل ما فيه انحراف لأن كل من يميل وينحرف عن الجادة يكون أضل عن الغاية ممن يسير عليها في خطى تعارج ، لأن هذا الأخير قد يصل إلى الغاية بعد زمن طويل . ولكن الأول لا يصل إليها أبدا . بل يزداد عنها بعدا كلما أوغل في السير وانتمك فيه .

وقد قالوا إن المراد بالصراط المستقيم الدين أو الحق أو العدل أو الحدود ونحن نقول إنه جملة ما يوصلنا إلى سعادة الدنيا والآخرة من عقائد وآداب وأحكام وتعاليم . لم سمي الموصل إلى السعادة من ذلك صراطا وطريقا ؟ خذ الحق مثلا وهو العلم الصحيح بالله و بالنبوة و بأحوال الكون والناس ثم معنى الصراط فيه واضحا ، لأن السبيل أو الصراط ما أسلكه وأسير فيه لبلوغ الغاية التي أقصدها كذلك الحق الذي يبين لي الواقع الثابت في العقيدة الصحيحة هو كالجادة بين السبل المتفرقة المضلة فالطريق الواضح للحس ، يشبه الحق للعقل والنفس ، سير حسي ، وسير معنوي ، كذلك إذا اعتبرت هذا المعنى في الحدود والأحكام تجده واضحا . قسمت أحكام الأعمال إلى واجب ومندوب ومباح ومكروه فكان هذا مربحا لنا من تمييز الخير من الشر بأنفسنا واجتهادنا ، فبيان الأحكام بالهداية الكبرى

وهي الدين كالطريق الواضح يسلك بالعمل . ومع هذا نجد الشهوات تتلاعب بالأحكام وترجمها إلى أهوائها كما يصرف السفهاء عقولهم وحواسهم فيما يريدون . وهذا التلاعب بالدين إنما يصدر من علمائه . وضرب الاستاذ الإمام لذلك مثلاً أحد الشيوخ المتفقهين سرق كتاباً من وقف أخذ الأروقة في الأزهر مستحلاً له بحجة أن قصد الواقف الانتفاع به وهو يحصل بوجود الكتاب عنده وأنه قد يفوت النفع ببقائه في الرواق حيث وضعه الواقف إذ لا يوجد فيه من يفهم مثله بزعمه !! واستحلال المحرمات بمثل هذا التأويل ليس بقليل ولذلك كان الإنسان محتاجاً أشد الاحتياج إلى العناية الإلهية الخاصة لاجل الاستقامة والسير في تلك الهدايات الأربع سيرا مستقيماً يوصل إلى السعادة . لهذا نبهنا الله جل شأنه أن نتأجأ إليه ونسأله الهداية ليكون عوناً لنا ونصراً على أهوائنا وشهواتنا ، وأن تكون استعانتنا في ذلك به لا بسواه ، بعد أن نبذل ما نستطيع من الفكر والجهاد في معرفة ما نزل إلينا من الشريعة والأحكام وأخذ أنفسنا بما نعلم من ذلك . وهذا أفضل ما نطلب فيه المعونة منه جل شأنه لاشتماله على خبري الدنيا والآخرة . فهو بهذه الآية يعلمنا كيف نستعين بعد أن علمنا اختصاصه بالاستعانة في قوله « وإياك نستعين » .

(صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)

(قال الاستاذ) الصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الحق ولكونه تعالى ما بينه بذلك كما بينه في نحو سورة العصر ^(١) وإنما بينه بإضافته إلى من سلك هذا الصراط كما قال في سورة الانعام « فبهداهم اقتد » وقد قلنا إن الفاتحة مشتملة على اجمال ما فصل في القرآن حتى من الاخبار ، التي هي مثل الذكرى والاعتيار ، وينبوع العظة والاستبصار ، وأخبار القرآن كلها تنطوي في اجمال هذه الآية

(قال) فسر بعضهم المنعم عليهم بالمسلمين والمغضوب عليهم باليهود والضالين بانصاري . ونحن نقول ان الفاتحة أول سورة نزلت كما قال الامام على رضى الله عنه وهو أعلم بهذا من غيره ، لأنه تربي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وأول من

(١) قد فسر الاستاذ الامام سورة العصر تفسيراً يظهر به صدق قول الامام الشافعي لو لم ينزل غير هذه السورة لكفت الناس - تفسير الاتيحد مثله في كتاب . وقد طبعناه على حدة

آمن به ، وإن لم تكن أول سورة على الإطلاق فلا خلاف في أنها من أوائل السور (كما مر في المقدمة) ولم يكن المسلمون في أول نزول الوحي بحيث يطلب الاهتداء بهداهم وما هدهم إلا من الوحي ، ثم هم المأمورون بأن يسألوا الله أن يهديهم هذه السبيل سبيل من أنعم الله عليهم من قبلهم ، فأولئك غيرهم ، وإنما المراد بهذا ما جاء في قوله تعالى « فبهدهم اقتده » وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من الأمم السالفة . فقد أحال على معلوم أجمله في الفاتحة وفصله في سائر القرآن بقدر الحاجة . فثلاثة أرباع القرآن تقريباً قصص : وتوجيهه للأناظر إلى الاعتبار بأحوال الأمم ، في كفرهم وإيمانهم ، وشقاوتهم وسعادتهم ، ولا شيء يهدي الإنسان كالمثلات والوقائع . فإذا امتثلنا الأمر والإرشاد ، ونظرنا في أحوال الأمم السالفة ، وأسباب عذابهم وجهلهم ، وقوتهم وضعفهم ، وعزهم وذلهم ، وغير ذلك مما يعرض للأمم - كان لهذا النظر أثر في نفوسنا يحملنا على حسن الأسوة والافتداء بأخبار تلك الأمم فيما كان سبب السعادة والتمسك في الأرض ، واجتناب ما كان سبب الشقاوة أو الهلاك والدمار . ومن هنا ينجلي للعاقل شأن علم التاريخ وما فيه من الفوائد والثمرات ، وتأخذ الدهشة والخيرة إذا سمع أن كثيراً من رجال الدين من أمة هذا كتابها يعادون التاريخ باسم الدين ، ويرغبون عنه ، ويقولون إنه لا حاجة اليه ولا فائدة له . وكيف لا يدهش ويحار القرآن ينادي بأن معرفة أحوال الأمم من أهم ما يدعو إليه هذا الدين ؟ « ويستعجلونك بالسيرة قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات » .

وهنا سؤال وهو : كيف يأمرنا الله تعالى باتباع صراط من تقدمنا وعندنا أحكام وإرشادات لم تكن عندهم ، وبذلك كانت شريعتنا أكمل من شرائعهم ، وأصلح زماننا وما بعده ؟ والقرآن يبين لنا الجواب وهو أنه يصرح بأن دين الله في جميع الأمم واحد ، وإنما تختلف الأحكام بالفروع التي تختلف باختلاف الزمان ، وأما الأصول فلا خلاف فيها . قال تعالى « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم » الآية وقال تعالى « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » الآية . فالإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر ، وترك الشر وعمل البر :

والمتخلق بالأخلاق الفاضلة ، مستوفى الجميع . وقد أمرنا الله بالنظر فيما كانوا عليه ، والاعتبار بما صاروا اليه ، لنقتدى بهم في القيام على أصول الخير . وهو أمر يتضمن الدليل على أن في ذلك الخير والسعادة . على حسب طريقة القرآن في قرن الدليل بالمدلول والعلّة بالمعلول ، والجمع بين السبب والمسبب . وتفصيل الأحكام التي هذه كليتها بالاجمال نعرفه من شرعنا وهدى نبينا عليه الصلاة والسلام اه بتفصيل وإيضاح وأزيد هنا أن في الإسلام من ضروب الهداية ما قد يعد من الأصول الخاصة بالإسلام ، ويرى أنه مما يستدرك على ما قرره الأستاذ الامام ، كبناء العقائد في القرآن على البراهين العقلية والكونية ، وبناء الأحكام الأدبية والعلمية على قواعد المصالح والمنافع ودفع المضار والمفاسد ، وكيان أن للكون سقناً مطردة تجري عليها عوالمه العاقلة وغير العاقلة ، وكالحث على النظر في الأكوان ، للعلم والمعرفة بما فيها من الحكم والأسرار ، التي يرتقى بها العقل وتتسع بها أبواب المنافع للإنسان ، وكل ذلك مما امتاز به القرآن . والجواب عن هذا أنه تكميل لأصول الدين الثلاث التي بعث بها كل نبي مرسل لجمال بنسائه رضيها مناسبا لارتقاء الإنسان . وأما تلك الأصول وهي الإيمان الصحيح وعبادة الله تعالى وحده وحسن المعاملة مع الناس فهي التي لا خلاف فيها

وأما وصفه تعالى الذين أنعم عليهم بأنهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، فاختار فيه أن المغضوب عليهم هم الذين خرجوا عن الحق بعد علمهم به ، والذين بلغهم شرع الله تعالى ودينه فرفضوه ولم يتقبلوه ، انصراطا عن الدليل ، ورضاء بما ورثوه من القليل ، ووقوف عند التقليد ، وغكوكا على هوى غير رشيد ، وغضب الله يفتسرونه بلازمه وهو العقاب ، ووافقهم الأستاذ الامام ، والذي ينطبق على مذهب السلف أن يقال أنه شأن من شؤونته تعالى يترتب عليه عقوبته وانتقامه . وأن الضالين هم الذين لم يعرفوا الحق البتة ، أو لم يعرفوه على الوجه الصحيح الذي يقرن به العمل كما سيأتي تفصيله . وقرن المعطوف في قوله « ولا الضالين » بلا ما في « غير » من معنى النفي أي وغير الضالين ففيه تأكيد للنفي . وهو يدل على أن الطوائف ثلاث : المنعم عليهم ، والمغضوب عليهم والضالون . ولا شك أن المغضوب عليهم ضالون أيضا لأنهم

ببغضهم الحق وراء ظهورهم قد استبدروا الغاية واستقبلوا غير وجهتها فلا يصلون منها إلى المطلوب ، ولا يهتدون فيها إلى مرغوب ، ولكن فرقا بين من عرف الحق فأعرض عنه على علم ، وبين من لم يظهر له الحق فهو تائه بين الطرق لا يهتدى إلى الجادة الموصلة منها ، وهم من لم تبلغهم الرسالة ، أو بلغتهم على وجه لم يتبين لهم فيه الحق ، فهؤلاء هم أحق باسم الضالين ، فان الضال حقيقة هو التائه الواقع في عمالة لا يهتدى معها إلى المطلوب ، والعماية في الدين هي الشبهات التي تلبس الحق بالباطل وتشبه الصواب بالخطأ

الأستاذ الامام : انضالون على أقسام (الأول) من لم تبلغهم الدعوة إلى الرسالة ، أو بلغتهم على وجه لا يسوق إلى النظر . فهؤلاء لم يتوفروا من أنواع الهداية سوى ما يحصل بالحس والعقل ، وحرروا رشد الدين ، فان لم يضلوا في شؤونهم الدنيوية ضلوا لا محالة فيما تطلب به نجاة الأرواح وسعادتها في الحياة الأخرى . على أن من شأن الدين الصحيح أن يفيض على أهله من روح الحياة ما به يسمعون في الدنيا والآخرة معاً ، فن حرم الدين حرم السعادتين ، وظهر أثر التخبط والاضطراب في أعماله المعاشية ، وحل به من الرزايا ما يتبع الضلال والخطب عدة ، سنة الله في هذا العالم ولن تجد لسنة تبديلاً . أما أمرهم في الآخرة فعلى أنهم ان يساوا المهتدين في منازلهم ، وقد يعفو الله عنهم وهو الفعال لما يريد

وأزيد في إيضاح كلام الأستاذ أن الذين حرموا هداية الدين لا يعقل أن يؤخذوا في الآخرة على ترك شيء مما لا يعرف إلا به هداية الهداية . وهذا هو معنى كونهم غير مكلفين ، وعليه جمهور المتكلمين ، لقوله تعالى في سورة الاسراء « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » ومن قال إنهم مكلفون بالعقل لا يظهر وجه لقوله إلا إذا أراد أن حالهم في الآخرة تكون على حسب ارتقاء أرواحهم بهداية العقل وسلامة الفطرة إذ لا شك أن من لم يبعث فيهم رسول يتفاوتون في إدراكهم وأعمالهم بتفاوت استعدادهم الفطري وما يصادفون من حسن التربية وقبحها . وبهذا يجمع بين القولين في تكليفهم وعدمه أو يفصل بينها . وما يعطيهم الله تعالى إياه في الآخرة على حسب حالهم في الخير والشر والفضيلة والرذيلة - يكون جزاء عادلا

على أعمالهم الاختيارية ويزيدهم من فضله إن شاء . وسأفصل هذا المعنى في تفسير الآيات المنزلة فيه إن شاء الله تعالى . وأعود الآن إلى اتمام سياق الاستباز ، قال :

(القسم الثانى) من بلغته الدعوة على وجه يبعث على النظر ، فساق همته إليه ، واستفرغ جهده فيه ، ولكن لم يوفق إلى الايمان بما دعى إليه ، وانقضى عمره وهو فى الطلب ، وهذا القسم لا يكون إلا أفراد متفرقة فى الأمم ولا يعم حاله شعباً من الشعوب ، فلا يظهر له أثر فى أحوالها العامة ، وما يكون لها من سعادة وشقاء فى حياتها الدنيا . أما صاحب هذه الحالة فقد ذهب بعض الاشاعرة إلى أنه ممن ترحى له رحمة الله تعالى ، وينقل صاحب هذا الرأى مثله عن أبى الحسن الاشعري .

وأما على رأى الجمهور فلا ريب فى أن مؤاخذته أخف من مؤاخذه الجاحد الذى أنكر التنزيل ، واستعصى على الدليل ، وكفر بنعمة العقل ، ورضى بحظه من الجول ،

(القسم الثالث) من بلغتهم الرسالة وصدقوا بها ، بدون نظر فى أدلتها ولاوقوف على أصولها ، فاتبعوا أهواءهم فى فهم ما جاءت به من أصول العقائد ، وهؤلاء هم المبتدعة فى كل دين ، ومنهم المبتدعون فى دين الاسلام ، وهم المنحرفون فى اعتقادهم عما تدل عليه جملة القرآن وما كان عليه السلف الصالح وأهل الصدر الاول ، ففرقوا الأمة إلى مشارب ، يغض بمائها الوارد ، ولا يرتوى منها الشارب ، (قال) وانى أشير إلى طرف من آثارهم فى الناس : يأتى الرجل إلى دوائر القضاء فيستحلف بالله العلى العظيم ، أو بالمصحف الكريم ، وهو كلام الله القديم ، أنه ما فعل كذا فيحلف وعلامة الكذب بادية على وجهه ، فيأتيه المستحلف من طريق آخر ويحمله على الحلف بشيخ من المشايخ الذين يعتقد لهم الولاية ، فيتغير لونه ، وتضطرب أركانه ، ثم يرجع فى آليته ، ويقول الحق ، ويقر بأنه فعل ما حلف أولاً أنه لم يفعله ، تكرماً لاسم ذلك الشيخ وخوفاً منه أن يسلب عنه نعمة أو يحل به نقمة ، إذا حلف باسمه كاذباً . فهذا ضلال فى أصول العقيدة يرجع إلى الضلال فى الإيمان بالله تعالى وما يجب له من الواحداية فى الافعال ، ولو أردنا أن نسرده ما وقع فيه المسلمون من الضلال فى العقائد الاصلية بسبب البدع التى عرضت على دين الاسلام لطلال المقال ، واحتيج إلى وضع مجلدات فى وجوه الضلال ، ومن أشنعها أثراً ، وأشدّها ضرراً ،

خوض رؤساء الفرق منهم في مسائل القضاء والقدر ، والاختيار والجبر ، وتحقيق الوعد والنوعيد ، وتكوين مخالفة الله على نفوس العبيد .

إذا وزنا ما في أدمعتنا من الاعتقادات بكتاب الله تعالى من غير أن ندخلها أولاً فيه يظهر لنا كوننا مهتدين أو ضالين . وأما إذا أدخلنا ما في أدمعتنا في القرن وحشرناها فيه أولاً فلا يمكننا أن نعرف الهداية من الضلال لاختلاط الموزون بالميزان . فلا يدري ما هو الموزون من الموزون به . أريد أن يكون القرآن أصلاً تحمل عليه المذاهب والآراء في الدين ، لأن تكون المذاهب أصلاً والقرآن هو الذي يحمل عليها ، ويرجع بالتأويل أو التحريف إليها ، كما جرى عليه المخدولون ، وتاه فيه الضالون .

(القسم الرابع) ضلال في الأعمال ، وتحريف للأحكام عما وضعت له ، كالخطأ في فهم معنى الصلاة والصيام وجميع العبادات ، والخطأ في فهم الأحكام التي جاءت في المعاملات ، ولنضرب لذلك مثلاً : الاحتيايل في الزكاة بتحويل المال إلى ملك الغير قبل حلول الحول ثم استرداده بعد مضي قليل من الحول الثاني ، حتى لا تجب الزكاة فيه ، ويظن المحتال أنه بحيلته قد خلاص من أداء الفريضة ، ونجى من غضب من لا تحفى عليه خافية ، ولا يعلم أنه بذلك قد هدم ركناً من أهم أركان دينه ، وجاء بعمل من يعتقد أن الله قد فرض فرضاً وشرع بحائب ذلك الفرض ما يذهب به ويمحو أثره ، وهو محال عليه جل شأنه .

ثلاثة أقسام من هذا الضلال أولها وثالثها ورابعها يظهر أثرها في الأمم فنختل قوى الإدراك فيها ، وتفسد الأخلاق ، وتضطرب الأعمال ، ويحل بها الشقاء ، عقوبة من الله لا بد من نزولها بهم ، سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة تحويلاً . وبعد حلول الضعف ونزول البلاء بأمة من الأمم من العلامات والدلائل على غضب الله تعالى عذبها لما أحدثته في عقائدها وأعمالها مما يخالف سنته ، ولا يتبع فيه سنته . لهذا علمنا الله تعالى كيف ندعوه بأن يهدينا طريق الذين ظهرت نعمته عليهم بالوقوف عند حدوده ، وتقويم العقول والأعمال بفهم ما هدانا إليه ، وأن يجنبنا طرق أولئك

الذين ظهرت فيهم آثار نعمه بالانحراف عن شرائعه سواء كان ذلك عمداً وعناداً ، أو غواية وجهلاً

إذا ضلّت الأمة سبيل الحق ولعب الباطل بأهوائها ، ففسدت أخلاقها واعتلت أعمالها ، وقعت في الشقاء والمحالة ، وسلط الله عليها من يستذلها ويستأثر بشؤونها ، ولا يؤخر لها العذاب إلى يوم الحساب ، وإن كانت ستلقى نصيبها منه أيضاً ، فإذا تمادى بها الفنى وصل بها إلى الهلاك ، ومحى أثرها من الوجود ، لهذا علمنا الله تعالى كيف ننظر في أحوال من سبقنا ، ومن بقيت آثارهم بين أيدينا من الأمم لنعبر ونميز بين مابه تسعد الأقوام ومابه تشقى . أما في الأفراد فلم تجر سنة الله بالزوم العقوبة لكل ضال في هذه الحياة الدنيا ، فقد يستدرج الضال من حيث لا يعلم ، ويدركه الموت قبل أن نزول النعمة عنه ، وإنما يلقي جزاءه « يوم لا تلك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله » اهـ

فوائد في تفسير الفاتحة

كان غرضنا الأول من كتابة تفسير الفاتحة ونشره في المنار هو بيان ما نستفيد من دروس شيخنا الأستاذ الإمام ، مع شئ مما يفتح الله به علينا بالاختصار فذلك اختصرنا فيما كتبناه أولاً ، ثم لما طبعنا تفسير الفاتحة على حدثه مرة ثانية زدنا فيه بعض زيادات . وكان بدا لنا أن نجعل هذا التفسير مطولاً مستوفى . ولهذا زدنا في تفسير الفاتحة هنا زيادات كثيرة كما نهبنا على ذلك في المقدمة . وبعد الفراغ من طبعه رأينا أن نعرّزه بالفوائد الآتية :

(حكمة إيتار ذكر الربوبية والرحمة في أول الفاتحة على سائر الصفات)

قد علمت أن اسم الجلالة (الله) هو اسم الذات الجامع لمعاني الصفات العليا وسائر الأسماء الحسنى ، والأصول من هذه الأسماء والصفات التي يرجع إليها غير ما تعود إليهما معانيها ولو بطريق اللزوم أربعة . اثنان منها ذاتيان وهما (الحى القيوم)

والاثنان الآخران فعليان وهما الرب والرحمن والرحيم ، وبتعبير أظهر أو أصح اثنان منهما لايتعلقان بتدبير الخلق واثنان يتعلقان به ، فالحى ذو الحياة وهى بأعم معانيها الصفة الوجودية التى هى الأصل فى معقولنا لجميع صفات الكمال فى الوجود من صفات ذات وصفات أفعال كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وهى الصفات التى يسميها علماء الكلام صفات المعانى ويجعلون عليها مدار معرفة الله تعالى مع الصفات السلبية التى يراد بها تنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق من النقص ومثابته الخلق وكالرحمة والحلم والغضب والعدل والعزة والخالقية والرازقية الحى وكل الحياة يستلزم الاتصاف بهذه الصفات وبغيرها من صفات الكمال .

والحياة فى الخلق قسمان : حسية ومعنوية ، فالأولى الحياة النباتية ، والحياة الحيوانية ، ولكل منهما صفات لازمة لها أعلاها فى الحياة الثانية حياة الإنسان التى من خواصها العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك مما يفقده بالموت . والثانية الحياة العقلية والعلمية والروحية الدينية . ومن الشواهد القرآنية على هذه الحياة قوله تعالى (لينذر من كان حياً) وقوله (استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحْيِيكُمْ) وكل هذه الحياة للبشر لا يكون إلا فى الآخرة وإنما يكون الاستعداد له فى الدنيا بتركيز النفس بالعلم والعمل .

وحياة الخالق تعالى أعلى وأكمل من حياة جميع خلقه من الجن والإنس والملائكة وهى لاتشبهها (ليس كمثل شئ) وإنما نفهم من إطلاقها اللغوى مع التنزيه أنها الصفة الذاتية الواجبة الأزلية الأبدية التى يلزمها اتصافه بما وصف به نفسه من صفات الكمال بدونها فهى لايتوقف تعقلها على غيرها من الصفات ويتوقف تعقل جميع الصفات عليها وعبر عنها بعضهم بأنها تصحح له الاتصاف بصفات المعانى . وأما القيوم فأحسن ما قيل فى تفسيره ما فى معجم (لسان العرب) وهو القائم (أى الثابت المتحقق) بنفسه مطلقا لا بغيره وهو مع ذلك يقوم به كل موجود حتى لايتصور وجود شئ ولا دوام وجوده إلا به اه . وسبقه إلى مثله غيره . وقولهم « القائم بنفسه » بمعنى قول المتكلمين « واجب الوجود » أى الذى وجوده ثابت بذاته غير مستمد من وجود آخر فهو يستلزم القدم الذى لا أول له والبقاء

الذى لا آخر له (هو الأول والآخر) وقولهم الذى يقوم به كل موجود معناه أنه لا وجود لشيء غيره ابتداء ولا بقاء إلا به ، فكل وجود سواه مستمد منه وابق بإبقائه إياه (٣٥ : ٤١) إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده) ومن كان هذا وصفه كان بالضرورة قادراً مريداً عليهما حكيماً ، فإذا كانت الحياة تصحح اصحابها الاتصاف بهذه الصفات وغيرها وتدل عليها بقيد الكمال دلالة التزام ، فالقيومية تدل عليها دلالة تضمن بغير قيد .

ولجمع هذين الاسمين الكريمين هذه المعاني وغيرها من معانى الكمال الأعلى كان القول بأنهما مع اسم الجلالة - ما يعبر عنه بالاسم الأعظم هو القول الراجح المختار عندنا . وإنما فسرنا الاسمين الكريمين ههنا وذكركهما استطرادى لا يدخل فى تفسير الفاتحة لأن أكثر الفراء لا يفهم معانيهما التى يدل عليها لفظهما بطرق الدلالة الثلاث . المطابقة والتضمن والالتزام .

وأما صفتا الربوبية والرحمة فهما الصفتان الدالتان على أن الله تعالى هو المالك المدبر لأمور العالم كلها ، وعلى أن رحمته تعالى تغلب غضبه وإحسانه الذى هو أثر رحمته يغلب انتقامه ، ومعنى الانتقام لغة الجزاء على السيئات ، فإن كان جزاء على السيئة بمثلها كان انتقام حق وعدل ، وإن كان بأكثر من ذلك كان انتقام باطل وجور ، والله تعالى منزّه عن الباطل والجور (ولا يظلم ربك أحداً) بل يتجاوز عن بعض السيئات . ويضاعف جزاء الحسنات (٤٢ : ٢٥) وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون * ٣٠ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبتم أيديكم ويعفو عن كثير * ٤ : ٤٠ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً) والآيات فى الجزاء على السيئة بمثلها وعلى الحسنات بمعشر أمثالها معروفة ، وكذا آية المضاعفة سبع مائة ضعف وما شاء الله تعالى . فمن شأن الرب المالك للعباد المدبر لأمورهم المربى لهم أن يجازى كل عامل بعمله ، وينتقم للمظلوم من ظالمه . والجزاء بالعدل خفيف لأكثر الناس بل لجميع الناس ، فإنه مامن أحد إلا ويقصر فيما يجب عليه لربه ولنفسه ولأهله ولده بآية من دونهم حقاً عليه ومكانة عنده ، ومن جتهم أن يغلب الخوف على الرجاء فى

قلوبهم ، ولذلك قرن سبحانه صفة الربوبية بصفة الرحمة وعبر عنها باسمين لا باسم واحد : اسم الرحمن الدال على منتهى الكمال في اتصافه بها ، واسم الرحيم الدال على أنها من الصفات النفسانية المتعلقة بالخلق تعلقاً تمنجيزياً كقوله تعالى (٤ : ٢٨) ان الله كان بكم رحيماً * ٣٣ : ٤٣ وكان بالمؤمنين رحيماً) وبهذا التفسير ضمننا في التفرقة بين الاسمين ما قاله المحقق ابن القيم إلى ما قاله شيخنا رحمهما الله .

وأما دلالة صفتي الربوبية والرحمة على جميع معاني صفات الأفعال الإلهية فظاهر فإن رب العباد هو الذي يسدى إليهم كل ما يتعلق بخلقهم ورزقهم وتدبير شؤونهم من فعل دلت عليه أسماءه الحسنى كالخالق الباري المنصور القهار الوهاب الرزاق الفتاح القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل الحكيم العدل اللطيف الخبير الحليم الرقيب المتقي الباعث الشهيد المحصي المبدي المعيد المحي المميت المقدم المؤخر المغنى المانع الضار النافع وأمثاله . والرحمن في ذاته الرحيم بعباده لا بد أن يكون توأماً غفوراً عفواً رؤوفاً شكوراً حلماً وهاًباً

إذا علمنا هذا فجلت لنا حكمة وصف الله تعالى في أول فاتحة الكتاب العزيز بالربوبية والرحمة الدالتين على جميع صفات الأفعال دون الحياة والقيومية الدالتين على صفات الذات وغيرها - وهي والله أعلم بمراده أن الفاتحة ينظر فيها من وجهين (أحدهما) ما دل عليه اسمها هذا أعني كونها فاتحة ومبدأ للقرآن (وثانيهما) أنها قد شرعت للقراءة في الصلوات كل يوم ، وكل منهما يناسبه البدء بذكر ربوبية الله ورحمته ذلك بأن القرآن كما قال الله في أول سورة البقرة (هدى للمتقين * الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة) الخ الآيات . فهم الذين يتلونه حق تلاوته ، وهم الذين يتدبرونه ويتعظون به ، وهم (الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون) فلما نسب في حقهم أن تكون السورة الأولى وهي المثاني التي يثنونها دائماً في صلاتهم وفي بدء أورادهم القرآنية المسماة بالخطات مبدوءة بذكر الصفتين الجامعتين لمعاني الصفات التي تتعلق بتدبير الله سبحانه لشؤونهم ، وبعده في الحكم بينهم فيما يختصمون فيه ، وبمجازاتهم على أعمالهم ، وبرحمته لهم وحسانه إليهم ،

الدالتين على مايجب عليهم من شكره وتخصيصه بالعبادة والاستعانة ، والتوجه إليه في طلب كمال الهداية ، وهاتان الصفتان هما الربوبية والرحمة . فبدء فاتحة القرآن بذكرهما في البسملة ثم في أثناء السورة مرشد لما ذكر ، مذكر للمصلي وللآلى به . وكذا بدء كل سورة منه بالبسملة التي لم يوصف اسم الذات (الله) فيها بغير الرحمة الكاملة الشاملة . هو إعلام منه سبحانه بأنه أنزله رحمة للعالمين ، كما قال مخاطباً لمن أنزله عليه (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) ولذلك لم تنزل البسملة في أول سورة التوبة التي فضحت آياتها المنافقين ، وبدئت بنبيذ عهد المشركين ، وشرع فيها القتال بصفة أعم مما أنزل فيما قبلها من أحكامه

وهذا الذى شرحناه يفتد زعم بعض المتعصبين الغلاة في ذم الاسلام بالهوى الباطل أن رب المسلمين رب غضوب منتقم قهار ، ودينهم دين رعب وخوف ، بخلاف دين النصرانية الذى يسمى الرب أباً للإعلام بأنه يعامل عباده كعامله الأب لأولاده . وقد أشار شيخنا إلى هذا الزعم وقنده في تفسير اسم الرب . وسند ذكر في فائدة أخرى المقابلة بين صلاة المسلمين بقراءة الفاتحة وصلاة النصارى بالصيغة المعروفة عندهم بالصلاة الربانية ، وثبت في الحديث الصحيح إن الرب أرحم بعباده من الأم بولدها الرضيع ، وإن جميع ما أودعه في قلوب خلقه من الرحمة جزء من مائة جزء من رحمته تبارك وتعالى ويمجد القارىء تفضيل القول في سعة الرحمة الالهية في تفسير قوله عز وجل (٧ : ١٥٦ . ورحمى وسعت كل شيء) من سورة الأعراف

✽ تفسير صفة الرحمة على مذهب السلف ✽

ما نقلناه عن شيخنا في معنى الرحمة (ص ٤٦) تبع فيه متكلمى الاشاعرة والمعتزلة ومفسريهم كالزنجشبرى والبيضاوى ذهبوا . ومحصله أن الرحمة ليست من صفات الذات أو صفات المعانى القائمة بذاته تعالى لاستحالة معناها اللغوى عليه فيجب تأويلها بلازمها وهو الاحسان فتكون من صفات الأفعال كالخالق الرازق . وقال بعضهم يمكن تأويلها بإرادة الاحسان فترجع إلى صفة الارادة فلا تكون صفة مستقلة . وهذا القول من فلسفة المتكلمين الباطلة المخالفة لهدى السلف الصالح .

والتحقيق أن صفة الرحمة كصفة العلم والارادة والقدرة وسائر ما يسميه الاشاعرة صفات المعاني ويقولون إنها صفات قائمة بذاته تعالى خلافاً للمعتزلة . فان معاني هذه الصفات كلها بحسب مدلولها اللغوي واستعمالها في البشر محال على الله تعالى إذ العلم بحسب مدلوله اللغوي هو صورة المعلومات في الذهن ، التي استفادها من إدراك الحواس أو من الفكر ، وهي بهذا المعنى محال على الله تعالى ، فان علمه تعالى قديم بقدومه غير عرض متزعم من صور المعلومات . وكذلك يقال في سمعه تعالى

وبصره وقد عدهما من صفات المعاني القائمة بنفسه ، والرحمة مثلها في هذا . فقاعدة السلف في جميع الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله أن تثبتها له ونمها كما جاءت مع التنزيه عن صفات الخلق الثابت عقلاً ونقلاً بقوله عز وجل (ليس كمثل شيء) فنقول إن الله علماً حقيقياً هو وصف له ولا يمكنه لا يشبه علمنا ، وإن له سمعاً حقيقياً هو وصف له لا يشبه سمعنا ، وإن له رحمة حقيقية هي صفة له لا تشبه رحمتنا التي هي انفعال في النفس وهكذا نقول في سائر صفاته تعالى فنجمع بذلك بين النقل والعقل . وأما التحكم بتحويل بعض الصفات وجعل إطلاقها من المجاز المرسل أو الاستعارة التمثيلية كما قالوا في الرحمة والغضب وأمثالها دون العلم والسمع والبصر وأمثالها فهو تحكم في صفات الله وإلحاد فيها ، فاما أن تجعل كلها من باب الحقيقة مع الاعتراف بالعجز عن إدراك كنه هذه الحقيقة والاكتفاء بالايمان بمعنى الصفة العام مع التنزيه عن التشبيه . وإما أن تجعل كلها من باب المجاز اللغوي باعتبار أن واضع اللغة وضع هذه الالفاظ لصفات الخلقين فاستعملها الشرع في الصفات الالهية المناسبة لها مع العلم بعدم شبهها بها من باب التجوز .

وقد عبر الشيخ أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى عن هذا المعنى أفصح تعبير فقال في كتاب الشكر من الاحياء : ان الله عز وجل في جلاله وكبريائه صفة يصدر عنها الخلق والاختراع ، وتلك الصفة أعلى وأجل من أن تلهجها عين واضع اللغة حتى يعبر عنها بعبارة تدل على كنهه جلالها وخصوص حقيقة ما فلم يكن لها في العالم عبارة لعلو شأنها وانحطاط رتبة واضعي اللغات عن أن يمتد طرف فهمهم إلى

مبادئ إشراقها ، فانخفضت عن ذروتها أبصارهم كما تنخفض أبصار الخفافيش عن نور الشمس ، لا لغموض في نور الشمس ولكن لضعف أبصار الخفافيش ، فاضطر الذين فتحت أبصارهم للملاحظة جلالها إلى أن يستعبروا من حضيض عالم المتناقضين باللغات عبارة تفهم من مبادئ حقائقها شيئاً ضعيفاً جداً ، فاستعاروا لها اسم القدرة ، فتجاسرنا بسبب استعارتهم على النطق قتلنا إن لله تعالى صفة هي القدرة عنها يصدر الخلق والاختراع اهـ

وقد رجع الامام أبو الحسن الأشعري شيخ المتكلمين والنظار إلى مذهب السلف في نهاية أمره وصرح في آخر كتبه وهو (الابانة) بذلك وأنه متبع للامام احمد بن حنبل شيخ السنة والمدافع عنها ، رحمهم الله أجمعين .

﴿ معارضة نصرانية سخيفة ، للفاتحة الشريفة ﴾

عرف كل من ذاق طعم البلاغة العربية من مؤمن وكافر أن القرآن أبلغ الكلام وأفصح ، لم يكابر في ذلك مكابر ، ولم يجادل فيه مجادل ، وإن الفاتحة من أعلاء فصاحة و بلاغة وجمعاً للمعاني الكثيرة في الالفاظ القليلة ، واشتمالا على مهمات الدين من صفات الله التي تجذب قلب من تدبرها إلى حبه ، وتنطق لسانه بحمده ، وتعالى همته بتوحيده ، وتهذب نفسه بمعاني أسمائه وصفاته ، واحاطة ربوبيته وملكوته ، وتذكره يوم الدين الذي يحزى فيه على عمله ، وتوجه وجهه إلى السير على الصراط المستقيم في خاصة نفسه ، وفي معاملة الله ومعاملة خلقه ، وتذكره بالقدرة الصالحة في ذلك بإضافة الصراط الذي يتحرى الاستقامة عليه ، ويسأل الله توفيقه دائماً له ، إلى 'من أسبغ الله عليهم نعمة ، ومنحهم رضوانه ، وجعلهم هداة خلقهم بأقوالهم ، وأسوتهم الحسنة في أفعالهم ، ومثل السكال في آدابهم وأخلاقهم ، من النبيين والصديقين ، والشهداء والصالحين ، وتحذره من شرار الخلق الذين يؤثرون الباطل على الحق ، ويفضلون الشر على الخير ، على علم منهم بذلك ، وهم المغضوب عليهم ، — أو على جهل به كالذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، وهم الضالون . وهذا التحذير يتضمن حث

المسلم المتعبد بالفاتحة المكرر لها في صلاته على العناية بتكميل نفسه بتحرى التزام الحق وعمل الخير ، بأحكام العلم وتربية النفس والتمرن على العمل الصالح .

هذه السورة الجليلة التي ذكرناك أيها القارىء بمجمل مما فصلناه في تفسيرها يزعم أحد دعاة النصرانية في هذا العصر أنها بمعزل من البلاغة بأن كل ما بعد الضراط المستقيم فيها « حشو وتخصيل حاصل » وما قبله يمكن اختصاره بما لا يضيع شيئاً من معناه ، كما فعله بعضهم - قال هذا القول داعية من المبشرين المأجورين من قبل جمعيات التبشير الإنكليزية والاميركانية في كتاب لفقہ في إبطال إعجاز القرآن يزعمه : بل أنكر بلاغته من أصلها قال :

« وما أحسن قول بعضهم أنه لو قال : الحمد للرحمن ، رب الأكوان ، الملك الديان ، لك العبادة وبك المستعان ، أهدنا صراط الإيمان . لأوجز وجمع كل المعنى وتخلص من ضعف التاليف والحشو والخروج عن الرديء كما بين الرحيم ونستعين » اهـ

أقول لقد كان خيراً لهذا المنعصب المأجور لإضلال عوام المسلمين على شرط أن لا يذكر اسمه في كتيبه ، ولا يوضح نفسه بين قومه ، أن يختصر لمستأجريه آلهتهم وكتبهم التي صدت جميع مستغنى الفكر من أقوامهم وشعوبهم عن دينهم بل صدت بعضهم عن كل دين ، فان اختصار الدرارى السبع في السماء ، أهون من اختصار آيات الفاتحة السبع في الأرض . وحسب العبالم من فضيحتة إيراد سخافته هذه وتشهير بها لو كان حياً يمشى بين الناس .

وأما العامى الجاهل ، الذى قد يغتر بقول كل قائل ، ولا سيما إذا كان في الطعن بغير دينه ، فربما يحتاج إلى التنبيه لبعض فضائح هذا الاختصار ، وإن كانت لا تخفى على أولى الأنصار ، ونكتفى منه بما يلي :

- (١) إن أول شيء اختصره هذا الجاهل المنعصب وجمل ذكره مطعنا في فاتحة القرآن اسم الجلالة الأعظم (الله) الذى لا يغنى عنه سرد جميع أسماء الله الحسنى ! فانه هو اسم الذات ، الملاحظ معه اتصاف تلك الذات بجميع صفات الكمال إجمالاً
- (٢) إنه اختصر اسم الرحيم وقد بينا فائدته أن اسم الرحمن لا يغنى عنه ،

وأنى لمثله أن يعلمه ؟ ويراجع الفرق بينهما فيما تقدم :

(٣) انه استبدال الأكون بالعالمين وليس في هذا اختصار ، وإنما فيه استبدال الذى هو أدنى ، بالذى هو خير وأولى ، فان الأكون جمع كون وهو فى الأصل مصدر لا يجمع ، وله معان لا يصح إضافة اسم الرب إليها منها الحدث والصيرورة والكفالة ، ويطلقه عرب الجزيرة على الحرب لعلهم لا يستعملونه فى غيرها ، وأما العالمون فجمع عالم وفى اشتقاقه التذكير بكونه علامة ودليلا على وجود خالقه ، وفى جمعه جمع العقلاء تذكير للقارىء بما فى كلمة الرب من معنى تربيته جل جلاله وعم نواله الأحياء ولاسيما الناس ، وكونهم يشكرونه عليها بقدر استعمال عقولهم . ولذلك قال بعض الأعلام إن لفظ العالمين عام مستعمل هنا فى الخاص وهو عالم البشر ، وراجع سائر تفسيره المتقدم .

(٤) استبدال « كلمة » الديان بكلمة (يوم الدين) وهى لا تقوم مقامها ، ولا تفيد ما فيها من المعانى المطلوبة لذاتها ، فان للديان فى اللغة معانى منها القاضى والحاسب أو المحاسب والقاهر . . . وغاية ما يفيد وصف الرب بأنه حاكم يدين عباده ويمجزهم . وأما يوم الدين فانه اسم ليوم معين موصوف فى كتاب الله بأوصاف عظيمة هائلة ، يحاسب الله فيه الخلاق ويحكم بينهم ويمجزهم ، والايان بهذا اليوم ركن من أركان الدين ، وإضافة ملك ومالك إليه تفيد أن الأمر كله فى ذلك اليوم له وحده فلا يملك أحد لأحد فيه شيئا من نفع ولا من كشف ضرر كما تقدم تفصيله فى تفسير الآية — فاستحضر هذه المعانى فى النفس له من التأثير المقوى لعقيدة التوحيد المرغوب فى العمل الصالح المرهب الزاجر عن الشر ، ما ليس لاسم الديان وحده ، ويكفى الانسان فى الجزم بهذا مشاورة فكره ، ومراجعة وجدانه ، وإن لم يكن يعلم من فنون البلاغة شيئا ، وهل لهذا المبشر المتعصب فكر ووجدان ، يهديه إلى ما يجبل من بلاغة القرآن ؟

(٦٥٥) انه اختصر قوله تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين) بقوله هو : لك العبادة وبك المستعان . وهو أغرب ما جاء به وسماه إيجازاً ، فانه استبدال أربماً بأربع ، ولكنها أطول منها بزيادة حرف ، وتنقص عنها فى المعنى ، فأين الإيجاز ؟ انه مفقود لفظا ومعنى

إذا أراد بقوله : لك العبادة - أنبا كلها له تعالى في الواقع ونفس الأمر ، فالجمله غير صحيحه . لأن الذين لا يعبدونه وحده من البشر هم الأكثر ، ومنهم النصارى قوم الطاعن في دين التوحيد وكتاب التوحيد الأعظم (القرآن) المبدلين لآية التوحيد البليغة . وإن أراد أن العبادة مستحقة لله تعالى وحده فالعنى صحيح ، ولكنه لا يدل على أن القارىء ، ولا واضع الجملة من القائمين بهذا الحق له تعالى . وأما « إياك نعبد » فأنها تفيد عرض عبادة القارىء مع عبادة جميع المؤمنين الموحدين عليه جل جلاله ، وتقربهم إليه بأنهم يعبدونه ولا يعبدون غيره

وأحيلك في الفرق بين تأثير هذا وذلك على الوجدان الذى ذكرتك به في النقد الذى قبله . دع مافى عرض المؤمن عبادته واستعانته على ربه في ضمن عبادة جميع المؤمنين واستعانتهم ، من ملاحظة أخوة الإيمان وتكافل أهله ، ومن هضم الفرد لنفسه ، ورجاء القبول في ضمن الجماعة ، وغير ذلك مما يعلم من تفسير الآية . ومثل هذا يقال في مسألة الاستعانة ، ويمكن الزيادة عليه من جهة المعنى ومن جهة اللفظ ، ومنه اختياره المصدر الميمى الذى هو صيغة إسم المفعول (المستعان) على المصدر الأصلى وهو الاستعانة المناسب للفظ العبادة ، ومن جهة ارتباطه بما بعده ، فان طلبنا للهداية من الاستعانة التى أسندناها إلى أنفسنا .

(٧) استبداله « صراط الإيمان » بالصراط المستقيم ، وهذا أعم منه وشمل ، لأنه يشمل الإيمان والإسلام والإحسان ، من العقائد والعبادات والآداب ، مع وصفه بالمستقيم الذى لا عوج فيه ، فان بعض الطرق الموصلة إلى المقاصد التى يسمى سالكها مهتديا إلى مقصده في الجملة ، قد يكون فيها عوج يعوق هذا السالك ، والمستقيم هو أقرب موصل بين طرفين ، فسالكه يصل إلى مقصده في أسرع وقت ، كذلك الطرق المعنوية ، منها الموصل إلى الغاية وغير الموصل ، ومن الموصل ما يوصل بسرعة لعدم العائق ، وما يعترى سالكه الموانع واقتحام العقبات واتقاء العثرات

(٨) أن وصف الصراط المستقيم بكونه الصراط الذى سلكه خيار عباد الله المفلحين ، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، مذكر لقارئه بأولئك

الائمة الوارثين ، الذين يجب التأسي بهم ، والسعى للانتظام في سلوكهم ، والتصريح
بكونه غير صراط المغضوب عليهم من المعاندين للحق ، وغير الضالين الزائعين .
عن القصد ، مذكر للقارىء . بوجود اجتناب سيئهم ، لئلا يتردى في هوانيتهم .

أين من هذه المقاصد السامية ، الهداية إلى تزكية النفس وإعدادها لسعادة
الدنيا والآخرة ، صيغة الصلاة في ملة هذا المختصر المستأجر ، وهي كما في الإنجيل متى
(٦ : ٩ — ١٣) « أبانا الذى فى السموات ، ليتقدس اسمك ، ليأت ملكوتك ،
لنكن مشيئتك كما فى السماء كذلك على الأرض ، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم ،
وأغفر لنا ذنوبنا كما تغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا ، ولا تدخلنا فى تجربة ، ولكن
نجنا من الشرير آمين » اه زاد فى نسخة الأميركان « لأن لك الملك والقوة والمجد
إلى الأبد » وجعلوا هذه الزيادة بين علامتى الكلام الدخيل هكذا ()
فن ذا الذى زادها على كلام المسيح ؟

وقد يقول لهم من لا يؤمن بأن هذه الصيغة منقولة نقلاً صحيحاً عن المسيح
عليه السلام ، أو من لا يؤمن به نفسه : إنها صلاة ليس فيها من الشئ على الله تعالى .
ما فى فاتحة المسلمين ولا بعضه ، وطلب تقديس اسم الأب وإتيان ملكوته تحصيل
حاصل ، فهو لغو لا يليق بالعاقل ، وذكره بصيغة الأمر باللام غير لائق ، —
إن لم نقل فى انتقاده ما هو أشد من ذلك . وأبعد من ذلك عن اللياقة والأدب
مع الرب تبارك وتعالى : طلب كون مشيئته على الأرض كشئته فى السماء ، وكونها
بصيغته الأمر باللام أيضاً ، فشئته تعالى نافذة فى جميع خلقه من سمائه وأرضه
بالضرورة ، فلا معنى لطلبها ، وطلب المساواة بين السماء والأرض فيها إن أريد
به من كل وجه ، فهو تحكيم لا يخفى ما يترتب عليه .

وأما طلب الخبز الكفاف فى كل يوم بصيغة الحصر فهو يفيد أن كل همهم
وكل مطلبهم من ربهم ولولديهم هو الخبز الذى يكفيهم ، فأين هذا من طلب
الهداية إلى الصراط المستقيم الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة على أكمل وجه ،
لكونه نفس صراط خيار الناس دون شرارهم .

وأما طلب المغفرة فهو على كونه يليق أن يطلب منه تعالى - ينتقد منه تشبيهها بمغفرة الطالب للذنوب المسمى إليه من وجهين (أحدهما) أن مغفرة الله لعبده أجل وأعظم وأعم من مغفرة العبد لمثله (ثانيهما) أن الذي يغفر لجميع المسيئين إليه نادر ؛ ومن المشاهد أن أكثر الناس يجزون على السيئة إما بمثلها ، وإما بأكثر منها ، فكيف يكلف هؤلاء بمخاطبة ربهم بالكذب عليه ، الذي حاصله أنهم يطلبون أن لا يغفر لهم ، لأنهم لا يغفرون للمسيئين إليهم .

قد يقولون : نعم نحن نلتزم هذا ، لأن ديننا يوجب علينا أن نغفر للجميع من أذنبت وأساء إلينا ، ونعتقد أن ربنا لا يغفر لنا إذا لم نغفر لهم ؛ لأن من علمنا هذه الصلاة قال بعدها (متى ٦ : ١٤) فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم ، يغفر لكم أيضاً أبوك السماوي ١٥ وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوك أيضاً زلاتكم)

فنقول : هذا التعبير يدل على وجوب مغفرة جميع الذنوب لجميع الناس عامة كانت أو خاصة ، فإين منكم يا معشر النصارى من يفعل ذلك ؟ وهل يوجد في الألف أو الألوف منكم واحد كذلك ؟ السنا نرى أكثركم ومن تعدونهم أرقامهم وتفتخرون بهم كالأفرنج لا يغفرون لأحد أدنى زلة ، بل لا يكتفون بعقاب من يسيء إلى أحد منهم إذا كان من غيرهم يمثل ذنبه ، وإنما يضاعفون له العقاب أضعافاً بل ينتقمون من أمته كلها إذا كانت ضعيفة لا يمكنها أن تصدم بالقوة ، فهم لا يمنعون من الجزاء على السيئة بأضعافها من السيئات ولا من ابتداء الظلم والعدوان إلا المعجز

(وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ، والبسملة منها)

في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة أحاديث قولية صحيحة صريحة ، وجرى عليها العمل من أول الإسلام إلى اليوم ، وإن تنازع بعض أهل اختلاف والجدل في تسمية هذا الواجب فرضاً وعده شرطاً ، وأصح ما ورد وأصرحه فيه ما رواه الجماعة كلهم من حديث عبادة بن الصامت (رض) أن النبي ﷺ قال « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » وفي لفظ رواه الدارقطني بإسناد صحيح « لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب » وهو تفسير للفظ الجماعة ، فإن نفي الصلاة فيه نفي صحتها

ووجهه : أن الحقيقة المؤلفة من عدة أركان ذاتية تنتفي بانتفاء ركن منها ، كقولك : لا وضوء لمن لم يغسل يديه إلى المرفقين ، وقد أجمع المسلمون على العمل بهذا ، فلم يصل النبي ﷺ ولا خلفاؤه وأصحابه ولا التابعون ولا غيرهم من الخلفاء وأئمة العلم صلاة بدون قراءة الفاتحة فيها ، وإنما بحث الحنفية في تسمية قراءتها فرضاً وعدها ركناً بناء على اصطلاحات لهم ردها الجمهور بأدلة صحيحة لا محل لتلخيصها هنا ، وأجابوا عن شبهاتهم النقلية بأجوبة سديدة وأقواها قوله ﷺ للمسيء : صلاته « ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » قالوا في الجواب عنه : إنه ثبت في رواية أخرى أنه قال له « ثم اقرأ بأمر القرآن » فهذا مفسر لما تيسر من القرآن ، وأن الفاتحة هي التي كانت متيسرة لجميع المسلمين ، لأنهم كانوا يلقنونها كل من يدخل في الإسلام ، وقال بعضهم : المراد بما يتيسر منه هنا ما زاد عن الفاتحة ، وفي البخاري عن أبي قتادة « أن النبي ﷺ كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة » والأحاديث المصرحة بأنه كان يقرأ في الركعة الأولى أم القرآن وسورة كذا - وفي الثانية بعد أم القرآن كذا في صلاة كذا : كثيرة

وأما كون البسملة آية من الفاتحة ، فأقوى الحجج المثبتة له : كتابتها في المصحف الإمام الرسمي الذي ورع نسخه الخليفة الثالث على الامصار برأى الصحابة وأجمعت عليه الأمة ، وكذا جميع المصاحف المتواترة إلى اليوم ، وانخط حجة علمية كما قال العلامة العضد ، وعليه جميع شعوب العلم والمدنية في هذا العصر لا حجة عندهم أقوى من حجة الكتابة الرسمية ، ثم إجماع القراء على قراءتها في أول الفاتحة وإن زعم بعضهم أنها آية مستقلة ، فإن هذا رأي ، والعبرة بالعمل ، وهو إذا كان علماً مطرداً من أقوى الحجج . على أن تواترها عن واحد منهم تقوم ما به الحجة على باقيهم وعلى سائر الناس ، فانه إثبات بالتواتر لا يعارضه نفي ما . وقد كنا ذكرنا هذه المسألة وآراء أهل الخلاف فيها ونزيدها أيضاً فنقول :

قد وردت أحاديث أحادية في إثبات ذلك ونفيه ترتب عليها اختلاف الفقهاء الذين جعلوا المسألة مسألة مذاهب ، ينصر كل حزب منهم أهل المذهب الذي ينسبون إليه (كل حزب بما لديهم فرحون) ولولا ذلك لانفقوا ، لأن إثبات

البسملة في أول الفاتحة في جميع المصاحف المجمع عليها المتواترة حجة قطعية لا تعارض بأحاديث الآحاد وإن صح سندها .

وأصرح الأحاديث التي استدلو بها على كون البسملة ليست آية من الفاتحة :
 مارواه أحمد ومسلم وأبو ذرود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» يقولها ثلاثاً - أى كلمة «فهي خداج» أى ناقصة غير تامة كالناقصة تلد لغير التمام - فقيل لأبي هريرة : إنا نكون وراء الإمام ؟ فقال : اقرأ بها في نفسك ، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول «قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدى مسأل ، فإذا قال العبد (الحمد لله رب العالمين) قال الله : حمدني عبدي فإذا قال (الرحمن الرحيم) قال الله : ثني على عبدي . فإذا قال (مالك يوم الدين) قال : بمجدي عبدي . وقال مرة : فوض إلى عبدي . وإذا قال (إياك نعبد وإياك نستعين) قال : هذا بيني وبين عبدي ، ولعبدى مسأل . فإذا قال (اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال : هذا لعبدى ولعبدى مسأل »

قال النافون : إن الحديث يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة لأنها لو كانت منها لذكرت في الحديث ، وهو استدلال سلبي لا يعارض القطعي المتواتر وهو إثباتها في المصحف وإجماع القراء على قراءتها معها عند البدء بالخطبات ، وثبوت التواتر بذلك ، على أن عدم ذكرها في الحديث قد يكون لسبب اقتضى ذلك . ومما يخطر في البال بداية : أنه كما اكتفى من قسمة الصلاة بالفاتحة دون سائر التلاوة والأذكار والأفعال اكتفى من الفاتحة بما لا يشاركها فيه غيرها من السور ، إذ البسملة آية من كل سورة غير (براءة) على التحقيق الذي يدل عليه خط المصحف ، ونم سبب آخر لعدم ذكر البسملة في القسمة : وهو أنه ليس فيها إلا الثناء على الله تعالى بوصفه بالرحمة ، وهو معنى مكرر في الفاتحة وذكر في القسمة . والعمدة في عدم المعارضة أن دلالة الحديث ظنية سلمية وإثبات البسملة إيجابى وقطعى كاتقدم وإذا كان من علل الحديث المانعة من وصفه بالصحة : مخالفة راويه لغيره من

الثقات فخالفة القطعي من القرآن المتواتر أولى بسلب وصف الصحة عنه . على أن هذا الحديث هو المعارض بالأحاديث المثبتة لكون البسملة من الفاتحة .

واستدلوا أيضاً بحديث أبي هريرة المرفوع عند أحمد وأصحاب السنن . قال « إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له ، وهي « تبارك الذي بيده الملك » قالوا : وإنما هي ثلاثون بدون البسملة . وأجيب بمثل ماقلناه آفنا من أن عدد آيات السور باعتبار ما هو خاص بالسورة وهو مادون البسملة . ويؤيده ما روى عن أبي هريرة من أن سورة الكوثر ثلاث آيات . وقد روى أحمد ومسلم والنسائي من حديث أنس قال « بيننا رسول الله ﷺ ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ، ثم رفع رأسه متبسماً ، فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله ؟ فقال : نزلت علي آتفا سورة فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) * إنا أعطيناك الكوثر * فصل لربك وانحر * إن شائتك هو الأبت . وهذا الحديث ناطق بأن البسملة من سورة الكوثر مع عدم عدها من آياتها لما ذكرنا ، فكونها آية من الفاتحة أولى وهو أصح من حديث أبي هريرة في سورة الملك ، لأن البخاري أعلاه بأن عباساً الجشمي رواه لا يعرف سماعه من أبي هريرة .

واستدلوا بالأحاديث الواردة في عدم قراءة النبي ﷺ وخلفائه لها في الصلاة . وأصرحها : قول عبد الله بن مغفل « صليت مع رسول الله ﷺ ومع أبي بكر ، ومع عمر ، ومع عثمان . فلم أسمع أحداً منهم يقولها » يعني البسملة . رواه أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه عن ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول ، وقد كان له سبعة أولاد وهذه غلة تمنع صحة الحديث . قالوا : وقد تفرد به الجريري وقيل : إنه قد اختلط بأخرة . وقد يفسر بما ترى فيما قالوه في الحديث الذي بعده .

وفي معناه حديث أنس في إحدى الروايات قال « صليت مع النبي ﷺ وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) رواه أحمد ومسلم . قال في المنتقى : وفي لفظ « صليت خلف النبي ﷺ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم » رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح . ولاحمد ومسلم « صليت خلف النبي ﷺ

وأبى بكر وعمر وعثمان ، وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون
بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها » ولعبد الله بن أحمد في مسند
أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس قال « صليت خلف رسول الله وخلف أبى بكر
وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم » قال شعبة
قلت لقتادة: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم نحن سألناه عنه. وللنسائي عن منصور
ابن زاذان عن أنس قال « صلى بنا رسول الله ﷺ فلم يسمعنا قراءة بسم الله
الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منها » اهـ

قال الشوكاني في شرح الحديث : ورواية « فكانوا لا يجهرون » أخرجها
أيضاً ابن حبان والدارقطني ، والطحاوي والطبراني. وفي لفظ لابن خزيمة « كانوا
يسرون » - وقوله « كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين » هذا متفق عليه .
وإنما انفرد مسلم بزيادة « لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم » وقد أعل هذا اللفظ
بالاضطراب ، وفسر بأن جماعة من أصحاب شعبة روه عنه به، وجماعة روه عنه
بلفظ : فلم أسمع أحداً منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم . ثم نقل عن الحافظ
أن بعضهم رواه باللفظين ومن خرج كل رواية.

أقول وقد جمعوا بين الروايات بأن المراد بالاستفتاح بالحمد لله الاستفتاح
بهذه السورة فقد صح التعبير عنها في حديث آخر بجملة الحمد لله . . . وبأن عدم
سماعها سببه عدم الجهر بها، وقد يكون له سبب آخر وهو البعد عن أول الصف
ومن العادة أن يكون صوت القارئ خافتاً في أول القراءة . وسبب ثالث وهو
اشتغال المأموم عن السماع بالتحرم ودعاء الافتتاح .

وقد عورض وأعل حديث أنس على اضطراب متنه بما يأتي عنه من مخالفته
له في صفة قراءة النبي ﷺ . وما رواه الدارقطني وصححه عن أبى سلمة . قال: سألت
أنس بن مالك « أكان رسول الله ﷺ يستفتح بالحمد لله رب العالمين، أو ببسم
الله رب الرحمن الرحيم ؟ فقال إنك سألتني عن شيء ما أحفظه وما سألتني عنه أحد
قبلك . فقلت : أكان رسول الله ﷺ يصلي في التعلين؟ قال نعم » قالوا : وعروض
الذي سيان في مثل هذا غير مستنكر فقد حكى الحازمي عن نفسه أنه حضر جامعاً

وحضره جماعة من أهل التمييز المواظبين في ذلك الجامع ، فسألهم عن حال إمامهم في الجهر والإخفات — قال : وكان صيناً يملأ صوته الجامع — فاختلّفوا في ذلك فقال بعضهم : يجهر ، وقال بعضهم : يخفت اهـ

أقول : ولم يختلف هؤلاء المصلون في صلاة واحدة ، بل في جميع الصلوات ، وسبب ذلك الغفلة والناس عرضة لها ، ولا سيما الغفلة عن أول صلاة الإمام ، إذ يكون المأمومون مشغولين بمنزل ما يشغله من الدخول فيها وقراءة دعاء الافتتاح كما تقدم آنفاً .

وأما أحاديث إثبات كون البسملة من الفاتحة ، فمنها : ما رواه البخاري عن قتادة قال : سئل أنس « كيف كانت قراءة النبي ﷺ ؟ » فقال : كانت مدّاً ، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم . وبعد بالرحمن وبعد بالرحيم وروى عنه الدارقطني من طريقين « أن النبي ﷺ كان يجهر بالبسملة » .

ومنها : حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله ﷺ فقالت « كان يقطع قراءته آية آية : بسم الله الرحمن الرحيم * الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين » رواه أحمد وأبو داود بهذا اللفظ وغيرها .

ومنها ما رواه النسائي وغيره عن نعيم الجمر . قال « صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم . ثم قرأ بأم القرآن — وفيه يقول إذا سلم : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ، وقال : على شرط البخاري ومسلم وأقره الحافظ الذهبي . وقال البيهقي : صحيح الإسناد وله شواهد . وقال أبو بكر الخطيب فيه : ثابت صحيح لا يتوجه عليه تعليل ، وروى عن أبي هريرة حديثان آخران بمعناه ، وثق بعضهم جميع رجالها وتكلم بعضهم في بعضهم .

ومنها : حديث علي (رض) سئل عن السبع المثاني فقال (الحمد لله رب العالمين) قيل إنما هي ست فقال (بسم الله الرحمن الرحيم) رواه الدارقطني وإسناده كلهم ثقات لم يطعنوا في أحد منهم . وله حديثان آخران عنه وعن عمار ابن ياسر في إثبات جهر النبي ﷺ بالبسملة في صلاته قد تكلموا في سندهما .

ومنها : حديث أنس « سمعت رسول الله ﷺ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » رواه الحاكم وقال : ورواته عن آخرهم ثقات ، وأقره الحافظ الذهبي .
وقد أورد الشوكاني في نيل الأوطار هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها من الروايات الضعيفة الأسانيد الصحيحة المتون ، وذكر حمل الروايات الصحيحة من أحاديث النفي المعارضة لها على عدم الجهر بالبسملة من باب حمل المطلق على المقيد وهو ترك الجهر ، ثم قال :

« وإذا كان محصل أحاديث نفي البسملة هو نفي الجهر بها ، فحق وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه . قال الحافظ - ابن حجر - لا بمجرد تقديم رواية المثبت على النافي - أي كما هي القاعدة - لأن أنساً يبعد جداً أن يصحب النبي ﷺ مدة عشر سنين ويصحب أبا بكر وعمر وعثمان خساً وعشرين سنة فلا يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة ، بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم ، كأنه لبعد عهده به لم يذكر منه إلا العجز بالافتتاح بالحمد لله جهراً ، يستحضر الجهر بالبسملة ، فيتمتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر اه .

أقول : وقد تقدم نص الرواية عنه بنسيان هذا الحكم آنفاً فعد حديثه مضطرباً لا يحتج به . قال الحافظ ابن عبد البر بعد سرده روايات حديثه : في الاستدكار : هذا الاضطراب لا تقوم معه حجة . . . وقد سئل عن ذلك أنس فقال : كبرت سني ونسيت اه .

وقد زوى الطبراني في الكبير والأوسط في سبب ترك النبي ﷺ للجهر بالبسملة في الصلاة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس « أنه ﷺ كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، وكان المشركون يهزؤون بمكاه وتصديه ، ويقولون : محمد يذكر إله اليمامة - وكان مسيلة الكذاب يسمى رحمن - فأُنزل الله (ولا تجهر بصلاتك) فسمع المشركين فيهمزوا بك (ولا تخافت بها) عن أصحابك فلا تسمعهم . وقد قال في مجمع الزوائد : إن رجاله موثقون . وقال الحكيم الترمذي . فبقى ذلك إلى يومنا هذا على ذكر الرسم وإن زالت العلة . وجمع به القرطبي بين الروايات .

وقال ابن القيم في زاد المعاد «إن النبي ﷺ كان يجهر باسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها الخ وهذا القول معقول ، وإذا صح أن سببه ما رواه الطبراني واعتمده القرطبي والنيسابوري والحكيم الترمذي يكون ترك الجهر في أول الإسلام بمكة وأوائل الهجرة والجهر فيما بعده ، وقد علمت مافي حديثي أنس وأبي قتادة الخالفين لهذا .

ولا يفرق أحداً قول العلماء أن منكر كون البسملة من الفاتحة أو من كل سورة لا يكفر ومثبتها لا يكفر فيظن أن سبب هذا عدم ثبوتها بالدليل القطعي ، كلا إنها ثابتة ولكن منكرها لا يكفر لتأويله الدليل القطعي بشبهة المعارضة التي تقدمت وبيننا ضعفها ، وسنزيده بيانا والشبهة تدراً حد الردة .

وجملة القول أن اختلاف الروايات الأحادية في الإصرار بالبسملة والجهر بها قوى ، وأما الاختلاف في كونها من الفاتحة أو ليست منها فضعيف جداً جداً وإن قال به بعض كبار العلماء ذهولاً عن رسم المصحف الإمام القطعي المتواتر والقراءات المتواترة التي لا يصح أن تعارض بروايات آحادية ، أو بنظريات جدلية وأصحاب الجدل يجمعون بين الفث والنسبين وبين الضدين والنقيضين ، وصاحب الحق منهم يشته به غيره ، وربما يظهر عليه المبطل بخلافته ، إذا كان الحق بحجته .

وقد ذكر الرازي في تفسيره سبع عشرة حجة على إثبات كون البسملة من الفاتحة منها القوية والضعيفة وتصدى لها الألويسي محاولاً دحضها تعصباً لمذهبه الذي تنحله في الكبر إذ كان شافعياً فتحول حنفياً تقرباً إلى الدولة وصرح بهذا التعصب إذ قال هنا «على المرء نصرته مذهبه والذب عنه» الخ وهذه كبرى زلانه ، المثبتة لعدم استقلاله بعدم طلبه الحق لذاته . حتى إنه ماري في حجة إثبات البسملة في أولها بخط المصحف المتواتر فجعلها دليلاً على كونها من القرآن دون كونها من الفاتحة ، وهو من تمحل الجدل فلا معنى لكونها آية مستقلة في القرآن ألحقت بسوره كلها إلا واحدة وليست في شيء منها ولا في فاتحته التي اقتدوا بها في بدء كتبهم كلها ، إنه لقولوا تبطله عبادتهم وسيرتهم ، وينبذه ذوقهم ، لولا فتنة الروايات والتقليد فتعارض الروايات اغتر به أفراد مستقلون ، وبالتقليد قن كثيرون ، والله في خلقه شئون .

على أن الألوسى حكم وجدانه واستغنى قلبه فى بعض فروع المسألة ، فأفناه
بوجوب قراءة الفاتحة والبسملة فى الصلاة ، وخانه فى كونها آية منها ، وأورد فى
حاشية تفسيره على ذلك إشكالا استكبره جد الاستكبار وما هو بكبير ، فنحن
نذكر عبارتيه . ونفى عليهما بالرد عليه ، قال فى تفسيره روح المعاني :

« وبالجملة يسكاد أن يسكون اعتقاد كون البسملة جزءاً من سورة ^(١) من
الفطريات (!!) كما لا يخفى على من سلم له وجدانه (!!) فهى آية من القرآن مستقلة
ولا ينبغى لمن وقف على الأحاديث أن يتوقف فى قرآنيتهما ، أو ينكر وجوب
قراءتها ويقول بسنيتها ، فوالله لو ملئت لى الأرض ذهباً لا أذهب إلى هذا القول
وإن أمكننى بفضل الله توجيهه (!!) كيف وكتب الأحاديث ملأى بما يدل على
خلافه . وهو الذى صح عندى عن الإمام - يعنى إمامه الجديد أبا حنيفة رحمه الله
تعالى - والقول بأنه لم ينص بشئ ليس بشئ ، وكيف لا ينص إلى آخر عمره فى
مثل هذا الأمر الخطير الدائر عليه أمر الصلاة من صحتها أو استكناها ، ويمكن
أن يناط به بعض الأحكام الشرعية ، وأمور الديانات كالطلاق والحلف والعق.
وهو الإمام الأعظم ، والمجتهد الأقدم ، رضى الله عنه ؟ »

وكتب فى حاشيته عند قوله : فهى آية من القرآن مستقلة ما نصه :
استشكل بعضهم الإثبات والنفى ؛ فإن القرآن لا يثبت بالظن ولا ينفى به .
وهو إشكال كالجليل العظيم (?) وأجيب عنه أن حكم البسملة فى ذلك حكم الحروف
المتخلف فيها بين القراء السبعة قطعية الإثبات والنفى معاً (!!) ولهذا قرأ بعضهم
بإثباتها وبعضهم بإسقاطها ، وإن اجتمعت المصاحف على الإثبات ، فإن من
القراءات ما جاء على خلاف خطها كالصراط ومصيطر فانهما قرئتا بالسين ولم يكتبتا
إلا بالصاد (وما هو على الغيب بضنين) تقرأ بالطاء ولم تكتب إلا بالاضاد فى

(١) كذا فى الأصل المطبوع فى المطبعة الأميرية عن نسخته الخطية . وهو
تعبير ركيك كثرى ، والجزء يصدق ببعض الآية كالأذى فى سورة النمل وهو لا خلاف
فيه ولا معنى لجعله من قبيل الفطريات . وإنما الذى يقرب منها كونها آية من كل
سورة إلا براءة . وأقوى منه كونها آية من الفاتحة .

البسمة التخيير . وتتحتم قراءتها في الفاتحة عند الشافعي احتياطاً (!!) وخروجاً من عهدة الصلاة الواجبة بيقين لتوقف صحتها على ما سماه الشرع فاتحة الكتاب . فافهم والله أعلم بالصواب اهـ

أقول : نعم إن الله أعلم بالصواب ، وقد وفق لعلمه أولى الألباب ، وهم (الذين يستمعون القول : فيتبعون أحسنه ، أولئك الذين هداهم الله ، وأولئك هم أولوا الألباب) دون الذين يستمعون القول فيتبعون منه ما وافق رواية فلان ، ورأى فلان ، ويوجبون على أنفسهم نصره ولو بتأويل مامضت به السنة العملية وثبت بنص القرآن ، ولولا عصبية المذاهب عند المقلدين ، والغرور بظواهر بعض الروايات عند الاثريين ، لما اختلف أحد من الفريقين في هذه المسألة ونحمد الله تعالى أن اختلفهم فيها قولي جدلي لاعلى .

سبحان الله ! ما أعجب صنع الله في عقول البشر ! أيقول السيد محمود الألوسى العالم الذكى النزاع إلى استقلال الفكر في كثير من مسائل التفسير ، بالرغم من رضائه بمهانة جهالة التقليد : إن استشكل الجمع بين الإثبات والنفي القطعيين في مسألة البسمة « إشكال كالجيل العظيم » ؟ ثم يرضى بالجواب عنه بما يقرر به الجمع بين الإثبات والنفي القطعيين .

سبحان الله ! إن الجمع بين النفي والإثبات هو التناقض الحقيقى الذى يعز إيراد مثال للحال العقلى مثله ، فكيف يصدر القول به عن عالم أو عن عاقل ؟

إن الاشكال الذى نظر إليه المفسر يعينى التقليد العميائون فرآه كالجيل العظيم : هو في نفسه صغير حقير ضئيل قىء خفى كالذرة من الهباء ، أو كالجزء لا يتجزأ من حيث كونه لا يرى ولا يشبث إلا بطريقة الفرض : أو كالعدم الحض والجواب الحق : أنه لم ينف أحد من القراء كون البسمة من الفاتحة نفياً حتميةً

برواية متواترة عن المعصوم عليه السلام تصرح بأنها ليست من الفاتحة - كما يقول بعض الناس بشبهة عدم رواية بعض القراء لها ، وشبهة تعارض الروايات الأحادية التى ذكرنا أقواها والخرج منها - أو ليست إلا جزء آية من سورة النمل ، كما زعم من لاشبهة لهم على النفي تستحق أن يحجب عنها .

وإنما أثبت بعض القراء بالروايات المتواترة أن البسملة آية من الفاتحة وبعضهم لم يرو ذلك بأسانيد المتواترة ، وعدم نقل الإثبات للشيء ليس نفيًا لذلك الشيء .
 لا رواية ولا دراية . وأعم من هذا : ما قاله العلماء من أن بين عدم إثبات الشيء وبين إثبات عدمه بونا بعيداً كما هو معلوم بالضرورة . ولو فرضنا أن بعضهم روى التصريح بالنفي لجزئنا بآن روايته باطلة سببها أن بعض رجال سندها اشتبه عليه عدم الإثبات بإثبات النفي ، إذ يستحيل عقلاً أن يكون الأمران المتناقضان قطعيين معاً ، ورواية الإثبات لا يمكن الطعن فيها ، وناهيك وقد عززت بخط المصحف الذي هو بتواتره خطأً وتلقيناً أقوى من جميع الروايات القولية وأعصى على التأويل والاحتمال ،
 وأما القول بأنها آية مستقلة بين كل سورتين للفصل بينهما ما عدا الفصل بين سورتي الأنفال وبراءة ، فما هو إلا رأى للجمع بين الروايات الأحادية الظنية المتعارضة ، ويمكن الجمع بغيره مما لا إشكال فيه ، إذ لو كانت البسملة للفصل بين السور لم توضع في أول الفاتحة ولم تحذف من أول براءة للعملة التي ذكرناها عنهم في هذا البحث فهي لا تتحقق إلا إذا كانت البسملة من السورة ، وزد على ذلك ما أوردناه من المعاني والحكم في بدء القرآن بها ، وما أصبح مرفوعاً من كونها هي السبع المثاني وأما الجواب الذي نقله الألوسي وأرتضاه فلا يستغرب صدوره ولا إقراره ممن يثبت الجمع بين النقيضين المنطقيين ويفتخر بأنه يمكنه توجيه ما يعتقد بطلانه .
 على أنه جواب عن إشكال غير وارد ، وبعبارة أخرى ليس جواباً عن إشكال إذ لا إشكال . والخلاف بين القراء في مثل السراط والصراط ومسيطر ومسيطر ، وضنين ، وظنين ، ليس خلافاً بين النفي والإثبات كسألة البسملة بل هي قراءات ثابتة بالتواتر ، فأما ضنين وظنين فهما قراءتان متواترتان - كمالك ومالك في الفاتحة - كتبت قراءة الضاد في مصحف أبي وهو الذي وزع في الأمصار وقرأ بها الجمهور ، وقرأه الظاء في مصحف عبد الله بن مسعود وقرأ بها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي .
 ولكل منهما معنى وليستامن قبيل تسهيل القراءة لقرب الخرج كسائي في بيان الفرق بين مخرجي الحرفين قريبا ، وأما السراط والصراط ومسيطر ومسيطر فلا فرق بينهما إلا تفخيم السين وترقيقه وبكل منهما نطق بعض العرب وثبت به النص فهو من قبيل ما

صح من تحقيق الهزمة وتسميها ، ومن الامة وعندها ، فلا تنافي بين هذه القراءات فيعد إثبات إحداها نفيًا لمقابلتها كما هو بدوي . على أن خط المصحف أقوى الحجج فلز فرضنا تعارض هذه القراءات لكان هو المرجح ، ولكن لا تعارض والله الحمد نكتفي بهذا ردًا لما في كلام الآلوسي وأمثلة من الخطأ فان غيره لا يعيننا في موضوعنا ولا سيما ما رجحه عن إمامه وخالف فيه غيره ، وعلة باطلاقهم عليه لقب الامام الأعظم ، وزيادته هو عليهم لقب المجتهد الاقدم ، مع علمه بأن علماء الصحابة والتابعين أقدم منه اجتهادًا ، وأن هذه الألقاب وإن صح معناها لا تقتضي عدم الخطأ ولا عدم النسيان ولا إهمال بعض المسائل المهمة . ونحن يسرنا أن يصح ما ذكره ، وأن يخطئ من أنكره ، فان من المصائب أن يوجد في المسلمين عالم ينكر ما ثبت في خط المصحف المتواتر ككتابة ورواية . وقد نقل الرازي أن أبا حنيفة ليس له نص في المسألة « وإنما قال : يقرأ بالبسملة ويسريها ، ولم يقل إنها آية من أول السورة أم لا . (قال الرازي) ومثل محمد بن الحسن عن بسم الله الرحمن الرحيم ؟ فقال : ما بين الدفتين كلام الله . قال (أي السائل له) فلم تسره ؟ قال فلم يجبني . وقال الكرخي : لا أعرف هذه المسألة بعينها لمتقدمي أصحابنا ، إلا أن أمرهم بإخفائها يدل على أنها ليست من السورة . وقال بعض فقهاء الحنفية : تورع أبو حنيفة وأصحابه عن الوقوع في هذه المسألة لأن الخوض في أن البسملة من القرآن أو ليست منه أمر عظيم ، فالأولى السكوت عنه اهـ

أقول : من الخطأ البين الاستدلال بأمر بعض الفقهاء بإخفاء البسملة على كونها ليست من القرآن ، مع الإجماع على أن ما بين دفتي المصحف قرآن منزل من الله . على أن الروايات الصحيحة في الأحاديث فيها الجهر بالبسملة والاسرار وروايات الجهر أقوى وأبعد عن التعليل والتأويل

وصفة القول : أن دلالة المصحف أقوى الدلالات ، ترجح على كل ما عارضها من الروايات ، ودلالاتها قطعية ، تؤيدها الروايات المتواترة في إثباتها والإجماع العملي على قراءتها ، ولا يضافها عدم رواية بعضهم لها . فالمسألة قطعية في نفسها ، واتجاهها لوجوب اجتهادية باختلاف الروايات الأحادية في قراءتها ، وقد علمت ما فيها والله الموفق للصواب

﴿ فضل الفاتحة وكونها هي السبع المثاني ﴾

قال الله تعالى في سورة الحجر مخاطباً لخاتم النبيين والمرسلين (٧٥:١٥) ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم (وقد ثبت في الحديث الصحيح والآثار الصحيحة عن الصحابة والتابعين ان السبع المثاني هي سورة الفاتحة ، ومعنى كونها مثاني أنها تثنى وتعاد في كل ركعة من الصلاة لفرضيتها فيها كما تقدم ، وقيل معناه أنها يثنى فيها على الله تعالى بما أمر وقيل غير ذلك

فأما الحديث المرفوع في تفضيلها وكونها هي المرادة بالسبع المثاني فهو ما رواه البخاري في مواضع من صحيحه وأصحاب السنن عن أبي سعيد بن المعلى وروى نحوه مالك والترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة . ذكر أبو سعيد بن المعلى أن النبي ﷺ قال له وهما في المسجد « لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن نخرج من المسجد - وفي رواية قبل أن أخرج - (قال) ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له : ألم تقل « لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن ؟ » فقال « الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته » وفي حديث أبي هريرة أنه ﷺ قال لأبي بن كعب « أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلاً ؟ قال أئىُّ ثم أخذ بيدي يحدثنى وأنا أتبسط أخاف أن يبلغ الباب قبل أن ينقضى الحديث ومناسأله عن السورة قال « كيف تقرأ في الصلاة ؟ » فقرأت عليه أم الكتاب فقال « أنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته » وفيه إزاله إشكال في حديث أبي سعيد بن المعلى وهو أن ظاهره يوم أنه لم يكن يعرف الفاتحة مع أنه كان يصلى في ذلك اليوم وقبله فهو من الأنصار - وقد علم من حديث أبي هريرة ان المراد بتعليمه هذه السورة تعليمه ما فيها من الفضيلة على غيرها وكونها هي المرادة بآية سورة الحجر . وأما عطف القرآن على سبعاً من المثاني فهو من عطف الكل على الجزء أو العام على الخاص ، وقيل في توجيهه غير ذلك .

وقد تعلق برواية « الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني » من قالوا إن البسملة ليست من الفاتحة وعكس الآخرون قائلين إن المراد بالجملة الأولى لفظها على أنه اسم

السورة وإلا لما صح قوله هي السبع المثاني لأنها آية واحدة وإنما السبع المثاني هي آيات الفاتحة السبع وهي ليست سبعة إلا بعد البسملة آية منها ، فكونها منها ثابت بالقرآن أى بآية سورة الحجر كما فسرناها أعلم الناس به وهو الرسول الذي أنزله الله عليه ، وكبار أصحابه والتابعين والحديث يدل على تسميتها بالحمد لله رب العالمين ، إذ لا يصح معناه إلا بذلك

وأما الآثار فقد فصلها السيوطي في الدر المنثور وأجملها الحافظ في الفتح مع بيان درجة أسانيدها بقوله : وقد روى الطبري بإسنادين جيدين عن عمر ثم عن علي قال : السبع المثاني فاتحة الكتاب - زاد عن عمر «تثنى في كل ركعة» وإسناد منقطع عن ابن مسعود مثله ، وإسناد حسن عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة ثم قال (ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم) قال هي فاتحة الكتاب ، وبسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة - ومن طريق جماعة من التابعين : السبع المثاني فاتحة الكتاب . ومن طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال السبع المثاني فاتحة الكتاب قلت للربيع إنهم يقولون : إنها السبع الطول (جمع طولى مؤنث أطول) قال لقد أنزلت هذه الآية وما نزل من الطول شيء . اهـ

يقول محمد رشيد : يعنى أن سورة الحجر التي فيها هذه الآية قد نزلت بمكة قبل السور السبع الطول وهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة - المدنيات - والأنعام والأعراف ويونس المسكيات ، كذا قال بعضهم في السابعة إنها سورة يونس ، وقال آخرون هي الأنفال وزهراء - وعدها سورة واحدة - وقال بعضهم إن الراوى نسي السابعة عن ابن عباس

والقول بأنها السبع الطول ، رواه النسائي والطبري والحاكم عن ابن عباس بإسناد قوى كما قال الحافظ . ولا حاجة إلى التفصيل فيه فإنه مردود لمخالفته للحديث الصحيح المرفوع ، ولا قول لأجد مع قول الرسول ﷺ ومنه يعلم أن قوة الإسناد لقيمة لها اتجاه الدليل القوى على بطلان متن الرواية

﴿استدراك على تفسير المغضوب عليهم والضالين﴾

ورد في الحديث المرفوع تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى ، رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وغيرهم ، ونقلنا عن شيخنا الاستاذ الامام (ص ٦٦) عزوه إلى بعضهم ، أى بعض المفسرين ، وهو يريد أن بعض المفسرين اختار أن هذا هو المعنى المراد ، وهو لم يكن يجمل أن هذا روى مرفوعاً ولكنه كان يعلم مع هذا أن أكثر المفسرين فسروا اللفظين بما يدلان عليه لغة حتى بعض أهل الحديث منهم ، وكانهم لم يروا أن الحديث صحيح ، فقد قال البغوي الملقب بمحيي السنة في تفسيره (معالم التنزيل) بعد تفسيرهما بدلولهما اللغوي : وقيل : المغضوب عليهم هم اليهود ، والضالون هم النصارى ، لأن الله تعالى حكم على اليهود بالغضب فقال (من لعنه الله وغضب عليه) وحكم على النصارى بالضلال فقال (ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل) وقال سهل بن عبد الله : غير المغضوب عليهم بالبدعة ، ولا الضالين عن السنة . اهـ فعبّر عن هذا القول بقيل الدال على ضعفه عنده ولم يستدل عليه بالحديث .

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره : غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم فعملوا الحق وعدلوا عنه ، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يبتدون إلى الحق . وأكّد الكلام بـ « لا » ليدل على أن ثم مسلكتين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى اهـ .

وبعد كلام طويل في إعراب « غير » و « لا » قال : إنما جيء به لئلا يكد النفي لئلا يتوهم أنه معطوف على (الذين أنعمت عليهم) والفرق بين الطريقتين لتجنب كل واحدة منهما ، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به ، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم ^(١) ، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى — واستشهد بالآيتين اللتين استشهد بهما البغوي ، ثم ذكر

(١) يعنى علم الدين وأساسه التوحيد

الحديث وروايته وهو عند أحمد والترمذي ، وكذا ابن حبان من طريق مالك ابن حرب عن عدى بن حاتم قال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه . وسماك ضعفه جماعة ووثقه آخرون ، واتفقوا على أنه تغير في آخر عمره بل خرف ، فما رواه في هذه الحال فلا جدال في رده بالاتفاق ، وأخرج ابن مردويه عن أبي ذر أيضا بسند قال الحافظ في الفتح : إنه حسن . وقال ابن أبي حاتم : إنه لا يعرف في تفسيرهما بما ذكر خلافا يعني في المأثور . ومع هذا نقول إن ما ذكره المحققون من الوجوه الأخرى لا يعد مخالفة للمأثور الذي هو من قبيل تفسير العام ببعض أفراده من قبيل التمثيل لا التخصيص ، ولا الحصر بالأولى

﴿ التأمين بعد الفاتحة ﴾

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال « إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » وقال ابن شهاب : كان رسول الله ﷺ يقول « آمين » رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب . وفي رواية « إذا قال الإمام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا : آمين ، فإن الملائكة تقول آمين ، وإن الإمام يقول آمين ، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه أحمد والنسائي . وعن أبي هريرة قال « كان رسول الله ﷺ إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال : آمين . حتى يسمع من يليه من الصف الأول » رواه أبو داود وابن ماجه وقال « حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد » وعن وائل بن حجر قال « سمعت رسول الله ﷺ قرأ (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقال : آمين . يمد بها صوته » رواه أحمد وأبو داود والترمذي اهـ منقياً الأخبار

وهذه الأحاديث كلها صحيحة وأخرجها غير من ذكر ، وزاد أبو داود في الأخير منها « ورفع بها صوته » قال الحافظ ابن حجر : وسنده صحيح . وخطأ ابن القطان في إعلانه إياه بجهالة حجر بن عنبس وقال إنه ثقة معروف قيل : إن له صحبة وهذا حديث آخر في المسألة تبلغ مع هذه سبعة عشر حديثاً . وهذه أصحها

قال الشوكاني في نيل الأوطار عند شرح حديث أبي هريرة الأول: والحديث يدل على مشروعية التأمين. قال الحافظ: وهذا الأمر عند الجمهور للندب، وحكى ابن بزيمة عن بعض أهل العلم وجوبه عملاً بظاهر الأمر، وأوجبته الظاهرية على كل من يصلي، والظاهر من الحديث: وجوبه على المأموم فقط، لكن لا مطلقاً بل مقيداً بأن يؤمن الإمام، وأما الإمام والمنفرد فنندوب فقط.

(قال) وحكى المهدي في البحر عن العترة جميعاً أن التأمين بدعة - وقد عرفت ثبوته عن علي رضي الله عنه من فعله وروايته عن النبي ﷺ في كتب أهل البيت وغيرهم - على أنه قد حكى السيد العلامة الامام محمد بن ابراهيم الوزير عن الامام المهدي محمد بن المطهر وهو أحد أئمتهم المشاهير أنه قال في كتابه (الرياض الندية) إن رواية التأمين جم غفيرة - قال - وهو مذهب زيد بن علي وأحمد ابن عيسى اه وقد استدلل صاحب البحر على أن التأمين بدعة بحديث معاوية ابن الحكم السلمي «إن هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» ولا شك أن أحاديث التأمين خاصة وهذا عام، وإن كانت أحاديث الواردة عن جمع من الصحابة لا يقوى بعضها على تخصيص حديث واحد من الصحابة - مع أنها مندرجة تحت تلك العمومات القاضية بمشروعية مطلق الدعاء في الصلاة لأن التأمين دعاء، فليس في الصلاة تشهد، وقد أثبتت العترة، فها هو جوابهم في إثباته فهو الجواب في إثبات ذلك. على أن المراد بكلام الناس في الحديث هو تكليمهم لأنه اسم مصدر كلم لا تكلم ويدل على ذلك السبب المذكور في الحديث اه والمراد بقوله السبب المذكور في الحديث هو أن معاوية بن الحكم السلمي شتم عاطفاً في الصلاة مع النبي ﷺ فرماه القوم بأبصارهم فقال: وائسك أماء ما لكم تنظرون إلى؟ الخ. وجملة القول: أن التأمين في الصلاة مشروع بنص الأحاديث الصحيحة الصريحة. فلا وجه لمنعه بعموم أحاديث أخرى لا تنافيها، ولو عارضتها لوجب ترجيحها عليها.

واختلاف في موضعه بالنسبة إلى المأموم هل هو بعد قول الامام (ولا الضالين) أم عند قوله «آمين» وهو مبني على أن بين الحديثين في ذلك تعارضاً وهو غفلة

عن كون الامام إنما يؤمن بعد قوله (ولا الضالين) كما صرح به في رواية أحمد والنسائي لحديث أبي هريرة فعنى الحديثين متفق، وقوله ﷺ «إذا أمرن الامام فأمنوا» مبني على أن من شأن الامام أن يؤمن عقب إتمام الفاتحة اتباعاً للسنة فلا مفهوم للشرط فيه.

﴿فائدة في مخرجي الضاد والظاء وحكم تحريف الأول﴾

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره . والصحيح من مذاهب العلماء أنه يقتصر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما . وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس ، ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الإثنايا العليا ، ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة؛ فلهذا كله اغتفر استعمل أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك ، والله أعلم . وأما حديث : أنا أفصح من نطق بالضاد - فلا أصل له اه وأقول : إن أكثر أهل الأمصار العربية قد أرادوا الفرار من جعل الضاد ظاء كما يفعل الترك وغيرهم من الأعاجم فجعلوها أقرب إلى الظاء منها إلى الضاد حتى القراء المجو دون منهم . إلا أهل العراق وأهل تونس فهم على ما نعلم أفصح أهل الأمصار نطقاً بالضاد ، وإننا نجد أعراب الشام وما حولها ينطقون بالضاد فيحسبها السامع ظاء لشدة قربها منها وشبهها بها . وهذا هو المحفوظ عن فصحاء العرب الأولين حتى اشتبه نقلة العربية عنهم في مفردات كثيرة قالوا إنها سمعت بالحرفين وجمها بمضهم في مصنف مستقل . والأشبه أنه قد اشتبه عليهم أداؤها منهم فلم يفرقوا ، والفرق ظاهر ولسكنه غير بعيد .

وقد قرئ قوله تعالى في سورة التكاوير (وما هو على الغيب بضنين) بكل من الضاد والظاء ، والضنين البخيل . والظنين المتهم ، وفائدتهما نفي كل من البخل والتهمة . والمعنى ما هو ببخيل في تبليغه فيكم ، ولا يهتم في كذب . قال في الكشف : وهو في مصحف عبد الله بالظاء ، وفي مصحف أبي بالضاد ، وكان رسول الله ﷺ يقرأ بهما . واتقان الفصل بين الضاد والظاء واجب ، ومعرفة مخرجيهما مما لا بد

منه للقارىء ، فإن أكثر العجم لا يفرقون بين الحرفين ، وإن فرقوا ففرقا غير صواب وبينهما بون بعيد ، فإن مخرج الضاد من أصل حافة اللسان وما يليها من الاضراس من يمين اللسان ويساره ، وكان عمر بن الخطاب (رض) أضبط يعمل بكلتا يديه ، وكان يخرج الضاد من جانبي لسانه ، وهى أحد الأحرف الشجرية أخت الجيم والشين . وأما الظاء فمخرجها من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا . وهى أحد الأحرف الدوقية ، أخت الدال والشاء . ولو استوى الحرفان ، لما ثبتت فى هذه الكلمة قراءتان اثنتان ، واختلاف بين جبلين من جبل العلم والقراءة ، ولما اختلف المعنى والاشتقاق والتركيب اهـ

وأقول : صدق أبو قاسم الزمخشري فى تحقيقه هذا كله إلا قوله : إن البون بين الحرفين بعيد ، فالفرق ثابت ولكنه قريب ، وهو يحصل باخراج طرف اللسان بالظاء من بين الثنايا كأخيه الشاء والدال ، ولا شركة بينه وبينهما إلا فى هذا

﴿ التوسع فى الاستنباط من معنى الفاتحة ﴾

إن ما أوردناه أولا فى تفسير الفاتحة من تلخيص لما فهمناه من دروس شيخنا وما قرأناه فى السكتب ، ثم مازدناه عليه فى أصله وفى هذه الفوائد الزوائد فالغرض منه التقفه فى معانى القرآن والاهتداء به . وقد اقتصدنا فيه فاقصرنا على ما لا يشغل القارىء عن المقصد . وقد أطال الفخر الرازى فى استطرادات عديدة ، ومسائل مستنبطة من لوازم المعانى قريبة أو بعيدة ، وليكنها تشغل مريد الاهتداء بالقرآن ، وأطال ابن القيم فى أول كتابه (مدارج السالكين) القول فى استنباط المسائل منها من طريق الدلالات الثلاث : المطابقة والتضمن والالتزام . وأخذ الثالثة باللزم البين بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص وباللزم غير البين أيضاً ، بل سعى كتابه : مدارج السالكين ، بين منازل (إياك نعبد وإياك نستعين) وأجل ذلك بقوله فى خطبة الكتاب : إنه يفى «على بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب ، وما تضمنته من الرد على جميع طوائف أهل البدع والضلال ، وما تضمنته من منازل السائرين ، ومقامات البسافرين ، والفرق بين وسائلها . وغاياتها ، ومواهبها

وكسبياتها ، وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامها ولا يسد مسدّها ، ولذلك لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها » اهـ

ومما ذكره في تفصيل ذلك : فصول في الرد على أهل الوحدة والمجوس والقدرية والجهمية والجبرية ومنكري النبوات والقائلين بقدم العالم والفرق بين هذه المستنبطات ومستنبطات الرازي أن أكثر تلك في المصطلحات العربية والعقلية والكلامية والفقهية ، وأكثر هذه في المقاصد الروحية التعمدية لتلك المصطلحات والعلوم ، فهي تزيد قارئها ديناً وإيماناً وتقوى ، ولكن لا يصح أن يسمى شيء منها تفسيراً للفاتحة ، ولو كنا نعدّه تفسيراً لاقتبسناه أو نلخصناه في هذه الفوائد

والصوفية منازغ فيها أبعد عن اللغة والنقل والعقل من كل ذلك ، جرأت مثل الدجال ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة والوحى في هذا العصر وزعم أنه المسيح الذي ينتظره أهل الملل في آخر الزمان ، جرأته على ادعاء دلالة البسالة على دعواه الباطلة !! (وقد فندنا شبهة أمثال هؤلاء في تفسير قوله تعالى (٦ : ٣٨ مافرطنا في الكتاب من شيء)

وقد ذهب بعض المعاصرين مذهباً أبعد من هذا وذاك في تفسير الفاتحة وغيرها من القرآن ، فهو يرى أن تفسير لفظ العالمين (مثلاً) يقتضى بيان كل ما وصل إليه علم البشر من مدلول هذا اللفظ ، وأن تفسير لفظي (الرحمن والرحيم) يقتضى بيان كل ما يعرف من نعم الله وإحسانه بخلقه وإلى خلقه من كل وجه ، فاتبع هذا المذهب في تفسير الفاتحة أو آية أو كلمة منها لا يكمل إلا بكتابة ألوف من المجلدات يدون فيها كل ما وصل إليه علم جميع علماء الأرض في أعيان العالم وصفاتها وأحوالها من أدنى الحشرات إلى أرقى البشر من حكماء الصديقين ، والأنبياء المرسلين ، وإن عد مثل هذا من التفسير إضلال عن القرآن ، وإنما يحسن في التفسير تذكير المؤمن بأن لا يغفل عن ذكر الله والتفكير في آياته ورحمته ونعمه في كل نوع من مخلوقاته ، عند النظر فيها ، والتفكير في آيات الله الدالة عليها

وتزعم بعض الدجالين والخرفين منزعا آخر سبقهم إليه اليهود وهو استنباط المعاني من أعداد حروف الهجاء بحسب الجمل ، قال بعضهم : إن القرآن يدل على

أن قيام الساعة سيكون في سنة ١٤٠٧ للهجرة وهو عدد حروف «بغثة» من قوله تعالى « لا تأتكم إلا بغثة » ولهؤلاء في الحروف المقطعة في أوائل السور وفي أعدادها ضلالات لا نضيع الوقت بكتابتها ، فلدلالة الألفاظ على المعاني طرق في اللغة لا تخرج عنها ، وليس هذا منها .

﴿ ما ينبغي تدبره واستحضاره من معاني الفاتحة وغيرها في الصلاة ﴾
إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فوجه كل قلبك فيها إلى استحضار كل ما ينحرك به لسانك من ذكر وتلاوة .

فاذا قلت « الله أكبر » فحسبك أن تذكر في قلبك أن الله تعالى أعظم من كل عظيم ، وأكبر من كل شيء . فلا يصح أن يشغلك عن الصلاة له أو فيها شيء دونه ، وكل شيء دونه .

وإذا قرأت ماورد في ذكر الافتتاح فلا تشغل نفسك بغير معناه وهو ظاهر وإذا استعذت بالله تعالى قبل القراءة عملاً بعموم قوله تعالى (١٦ : ٩٨) فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) فتصور من معنى صيغة الاستعاذة أنك تلجأ إلى الله تعالى وتعتصم به من وسوسة الشيطان الشاغلة عن الصلاة وما يجب فيها من التدبر لكتابه والخشوع والإخلاص له تعالى .

وإذا قرأت البسملة فاستحضر من معناها : إني أصلي (باسم الله) والله الذي شرع الصلاة وأقدرني عليها (الرحمن الرحيم) ذي الرحمة العامة التي وسعت كل شيء والخاصة بمن شاء من عباده المخلصين .

وإذا قلت (الحمد لله رب العالمين) فاستحضر من معناها أن كل ثناء جميل بالحق فهو لله تعالى استحقاقاً وفعلاً من حيث إنه الرب خالق العالمين ومدير جميع أمورهم . . . (الرحمن) في نفسه (الرحيم) بخلقه (مالك يوم الدين) ذي الملك والتصرف دون غيره يوم محاسبة الخلق ومجازاتهم بأعمالهم فلا يرجى غيره . وإذا قلت (إياك نعبد) الخ فتذكر أنك تخاطب هذا الرب العظيم كفاحاً بما يجب أن

تكون صادقا فيه ، ومعناه : نعبدك وحدك دون سواك بدعائك والتوجه إليك (وإياك نستعين) نطلب معونتك وحدك على عبادتك وعلى جميع شؤوننا ، بالعمل بما أعطينا من الأسباب ، وبالتوكل عليك وحدك عند العجز عنها . (اهدنا الصراط المستقيم) دلنا وأوصلنا بتوفيقك ومعونتك إلى طريق الحق في العلم والعمل ، الذي لا عوج فيه ولا زلل (صراط الذين أنعمت عليهم) بالإيمان الصحيح والعمل الصالح وثمرتهما وهي سعادة الدارين ، وتذكر إجمالا أولئك المنعم عليهم « من النبيين والصديقين ، والشهداء والصالحين » وأن حفظك من هذه الهداية لصراطهم إنما يكون بالناسي والاقتداء بهم في الدنيا ، ومراقبتهم في الآخرة « وحسن أولئك رفيقا » صراط الدين أنعمت عليهم فضلا وإحسانا منك (غير المغضوب عليهم) بإيثارهم الباطل على الحق ، وترجيحهم الشر على الخير (ولا الضالين) عن طريق الحق والخير بجهلهم « الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » .

وأنصح لك أيها التالئ للقرآن في الصلاة وفي غير الصلاة أن تقرأه على مكث وتمهل ، بخشوع وتدبر ، وأن تقف على ردوس الآيات ، وتعطى القراءة حقها من التجويد والنفات ، مع اجتناب التكلف والتطريب ، واتقاء الاشتغال بالألفاظ عن المعاني ، فان قراءة آية واحدة مع التدبر والخشوع ، خير لك من قراءة ختمة مع الغفلة . ومن المجربات : أن تغميض العينين في الصلاة يثير الخواطر ، ولذلك كان مكروهاً - وأن رفع الصوت المعتدل في الصلاة الجهرية ولا سيما صلاة الليل يطرد الغفلة ، ويوقظ راقداً خشية ، وإعطاء كل أسلوب حقه من الأداء والصوت يعين على

الفهم ، ويستفيض ما غاض بطول الغفلة من شأبيب الدمع

(وراجع بحث تأثير التلاوة في أول تفسير

سورة الأعراف في الكلام

على الحروف المفردة)

سورة البقرة ٢

(جميعها مدنية بالإجماع ، ومنها آية نزلت على ما قيل في حجة الوداع ، وروى أنها آخر آي القرآن نزولاً وهي (٢٨١) واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله) الخ ومعظمها نزل في أول الهجرة . وهي أطول جميع سور القرآن ، فأياتها مائتان وثمانون و سبع آيات أو ست وعليه عدد المصاحف المشهورة الآن . ولا حاجة إلى بيان التناسب بينها وبين الفاتحة ، وإن كان التناسب ظاهراً ، فإنها لم توضع بعدها لأجله ، وإنما وضعت في أول القرآن بعد فاتحته (التي كانت فاتحته بما لها من الخصائص التي بينهاها في تفسيرها) لأنها أطول سورة وتليها بقية السبع الطوال بتقديم المدني منها على المكي ، لا الطولي فالطولي ، فإن الأنعام أطول من المائدة وهي بعدها ، والاعراف أطول من الأنعام وقد أخرجت عنها ، وقدمت الأنفال على التوبة وهي أقصر منها ، وكلتاها مدينتان ، وإنما روعي الطول في ترتيب سور القرآن في الجملة لا في كل الأفراد . وروعي التناسب في ترتيب ذلك ، و يراه القارئ في محله من كل منها . ثم مزج المدني بالمكي في سائر السور ، لأن اختلاف أسلوبيهما ومسائلهما أدنى إلى تشبیط القارئ ، وأُنأى به عن الملل من التلاوة . وهذا من خصائص القرآن .

وقد رأينا أن نستدرك قبل الشروع في تفسيرها ما فاتنا في آخره من تلخيص ما اشتملت عليه من الدعوة إلى الإسلام ، وما فيها من العقائد والأحكام ، وقواعد الدين وأصول التشريع ، فنقول :

﴿ خلاصة سورة البقرة وما فيها من دعوة الاسلام وأحكامه وقواعده ﴾

دعوة الإسلام العامة :

بدأ الله عز وجل سورة البقرة بدعوة القرآن ، وكونه حقاً لا مجال فيه لشك ولا ارتياب ، وجعل الناس تجاه هدايته ثلاثة أقسام :

(١) المؤمنون وهم قسمان : الذين يؤمنون بالغيب بمجرّد سلامة الفطرة و يقيمون ركّني الدين : البدني الروحي ، والمالي الاجتماعي ، والذين يؤمنون به بتأثير إيمانهم بما أنزل من

قبله من كتب الرسل ، إذ يروونه أكمل منها هداية وأصح رواية ، وأقوى دلالة .
 ثم فصل هذه الأصول للإيمان في آية (١٧٦ ليس البر الخ) وآتي (٢٨٤ و ٢٨٥)
 لله مافي السموات وما في الأرض) الخ
 (٢) الكافرون الراسخون في الكفر وطاعة الهوى ، الذين فقدوا الاستعداد
 للإيمان والهدى .

(٣) المنافقون الذين يظهرون غير ما يخفون ، ويقولون ما لا يفعلون (فهذه
 آياتها الأولى إلى ٢٠ آية)
 وقفي على هذا بدعوة الناس جميعا إلى عبادة ربهم وحده ، وعدم اتخاذ
 الأنداد له ، الذين يُحِبُّون من جنس حبه ، ويذكرون معه في مقامات ذكره ،
 ويشركون معه في منح العبادة - الدعاء - أو يدعون من دونه (أنظر الآيتين
 ٢١ و ٢٢ وآيت الإسلام في قصة ابراهيم واسماعيل ووصية ابراهيم ويعقوب
 لأبنائهم من ١٢٤ - ١٣٨ كما يأتي ، والآيات التي سنشير إليها في خطاب أمة
 الإجابة من ١٦٣ - ١٧١)

ثم ثنى دعوة التوحيد بدعوة الوحي والرسالة واحتج على حقيقة هذه الدعوة
 بهذا الكتاب المنزل على عبده محمد ﷺ . يتحدى الناس كافة بالآيتين بسورة
 من مثله ، مع التصريح القطعي بمعجزهم أجمعين ، ورتب على هذا إنذار الكافرين
 بالنار ، وتشير المؤمنين بجنات تجري من تحتها الأنهار ، وقفي على هذا ببيان
 بعض الأدلة العقلية على الإيمان ، وبخلاصة النشأة الآدمية وعداوة الشيطان
 للإنسان . وتم ذلك بالآية ٣٩

ثم خص بني اسرائيل بالدعوة : تاليا عليهم مالم يكن يعلمه محمد لولا وحيه تعالى
 له ، فذكرهم بنعمه ، وأمرهم أن يؤمنوا بما أنزله على خاتم رسله ، ونهاهم أن يكون
 المعاصرون له منهم أول كافر به ، وحاجهم في الدين بتذكيرهم بأيام الله ، وبأهم
 الوقائع التي كانت لسلفهم مع كلمته ، من كفر وإيمان ، وطاعة وعصيان ، ثم
 بالتذكير لهم وللعرب بهدى جدهم ابراهيم الخليل ، وبناؤه لبيت الله الحرام
 مع ولده إسماعيل ، ودعائهما إياه تعالى أن يبعث في الأميين رسولا منهم ،

وبأن علماءهم يعرفون أن محمداً هو الرسول الذي دعا به إبراهيم وبشر به موسى كما يعرفون أبناءهم ، وبأن فريقاً منهم يكتفون الحق وهم يعلمون ، أى والفريق الآخر يؤمنون به ، ويعترفون بوعد الله لإبراهيم ثم لموسى بقيام نبي من أبناء إخوانهم مثله بدى . هذا السياق بالآية ٤٠ من السورة (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم) الخ وانتهى بالآية ١٤٢ منها ، وتخلله بعض الآيات الموجهة للمؤمنين للاعتبار بما فيه من شؤون أهل الكتاب السابقين والحاضرين من اليهود بالتفصيل ومن النصارى بالاجمال ، إذ لم يكن أحد منهم مجاوراً ولا مخالطاً للمسلمين فى تلك الحال ، فإن نزول البقرة كان فى أول عهد الهجرة . وما تقدم يناهز نصف السورة ، وهو شرطها الخاص بأمة الدعوة ، والشرط الثانى قد وجهه لأمة الإجابة

خطاب أمة الإجابة بموضوع الدعوة العام :

كان الانتقال من خطاب أهل الكتاب من أمة الدعوة إلى خطاب أهل القرآن من أمة الإجابة بذكر ما هو مشترك بين قوم موسى وقوم محمد من نسب إبراهيم والاتفاق على فضله وهدايته ، وكان العرب فى الجاهلية يعترفون بذلك إجمالاً كالمسلمين ، ثم بذكر أول مسألة عملية اختلف فيها القومان وهى مسألة القبلة ، فقد كان النبي ﷺ يصلى بمكة إلى الكعبة المشرفة من جهة الشمال حيث تكون بينه وبين بيت المقدس فى بلاد الشام ، وهو قبلة بنى إسرائيل ؛ فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بين استقبال الكعبة التى هى فى جنوبها ، وبيت المقدس الذى هو فى شمالها ، فأعطى الله خاتم رساله سؤاله بأمره بالتوجه إلى الكعبة وحدها ومسألة القبلة من شعائر الملل وخصائصها الدينية الاجتماعية ، حتى إن النصارى وهم فى الأصل مع رسولهم (عيسى المسيح عليه السلام) من أتباع شريعة التوراة قد ميزوا أنفسهم دون اليهود بابتداع قبلة خاصة بهم غير قبلة عيسى رسولهم الذى اتخذوه إلهاً لهم وهى صخرة بيت المقدس .

بعد تأكيد أمر القبلة ، وأنه من إتمام النعمة على هذه الأمة بين وظائف الرسول ﷺ وهى كما فى دعاء إبراهيم تبليغ القرآن وتربية الأمة ، وتعليمها الكتابة

والحكمة ، ومالم تكن تعلم من القضاء والسياسة وأمور الدولة . فقال تعالى (١٥١)
 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة
 ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون) ثم أمرهم بذكره وشكره تعالى ، وبالاستعانة بالصبر
 والصلاة على النهوض بمهمات الأمور ، وذكر التطواف والسعي بين الصفا والمروة
 لمناسبة اقتضاها المقام ، ولعن الذين يكتُمون ما أنزل الله من البينات والهدى بعد
 تبينه للناس في الكتاب ، واستثنى من تاب وأصلح وبين وأناب ، وسجل
 اللعنة على من مات على كفره ، وكونهم خالدين في النار لا يخفف عنهم العذاب .
 ثم ذكر الأساس الأعظم للدين ، وهو توحيد الألوية ، بتخصيص الخالق سبحانه
 بالعبودية ، وهو قوله تعالى (١٦٣) إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) وقرن
 ذلك بالتذكير بآياته الكثيرة الدالة عليه في السموات والأرض وما بينهما ثم ذكر ما يقابل
 هذا التوحيد مقابلة التضاد ، وهو الشرك باتخاذ الأنداد ، والاعتماد فيه على تقليد
 الآباء والأجداد ، وشنع على المقلدين والذين يدعون غير الله تعالى من المشركين ،
 فجردهم من حلية العقل ، وشبههم بالصم البكم العمى . وانتهى هذا بالآية ١٧١ .
 ثم أوجب على المؤمنين الأكل من أجناس جميع الطيبات وأمرهم بالشكر له
 عليها ، وحصر محرمات الطعام عليهم في الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به
 لغير الله ، واستثنى من اضطر إليها ، وانما ذكر هذا في سياق كليات الدين المجملة
 لا بطلان ما كان عليه المشركون وأهل الكتاب من التحليل والتحریم فيها الذي
 هو حق الله تعالى بتحكيم الأهواء ، وقفى على هذا كله بوعيد الذين يكتُمون ما أنزل
 الله ، ايذانا بوجوب الدعوة وبيان الحق على كل من آمن بالله ، وتحذيراً مما وقع بين
 أهل الكتاب من الاختلاف والشقاق والتحريف والنسيان لحظ عظيم مما أنزله الله
 وختم هذا السياق العام ببيان أصول البر ومجامعه في الآية المعجزة الجامعة
 لكليات العقائد والآداب والأعمال : (١٧٦) ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل
 المشرق والمغرب — الخ)

وقفى عليه بسياق طويل في الأحكام الشرعية الفرعية بدى بأحكام القصاص
 في القتلى من آية (١٧٧) وانتهى بأحكام القتال وما تقضيه من أمور الاجتماع

وقواعده فى آخر الجزء الثانى من تيجزئة القرآن الثلاثينية وسنذكر أنواعها
ثم عاد الكلام على بدئه فى العقائد العامة من الرسالة والتوحيد وحججه والبعث ،
وفى الأحكام والآداب العامة التى هى سياج الدين ونظام الدنيا ، ورأسها الاتفاق
فى سبيل الله ، وهى طريق الحق والخير وسعادة الدارين ، والاخلاص فيه وفى سائر
الأعمال . ثم عاد إلى الأحكام الفرعية العملية إلى ما قبل ختم السورة كلها بالدعاء
المعروف . وهالك بيان مافى السورة من أنواع أحكام الفروع العملية :

خطاب أمة الاجابة بالفروع العملية

كانت الاحكام الشرعية العملية منها تنزل على النبي (ص) عند استعداد الأمة
لها بالنسبة إلى العبادات ، وعند الحاجة اليها فى العمل بالنسبة إلى المعاملات ،
والمذكور منها فى سورة البقرة أنواع ، نلخصها فيما يلى :

(١) إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بمدح أهلها فى الآية ٣ والأمر بهما فى الآية ١١٠
(٢) تحريم السحر ، وكونه فتنة وكفرآ أو مستلزما للكفر .

(٣) أحكام القصاص فى القتلى وهو المساواة فيها وحكمته (آيتا ١٧٨ و ١٧٩)

(٤) الوصية للوالدين والأقربين (آيتا ١٨١ و ١٨٢)

(٥) أحكام الصيام مفصلة وقد نزلت فى السنة الثانية للهجرة (آيات ١٨٣-١٨٧)

(٦) تحريم أكل أموال الناس بالباطل والادلاء بها إلى الحكم للاستعانة بهم
على أكل فريق منها بالأنم كما هو الفاشى فى هذه الازمنة (آية ١٨٨)

(٧) جعل الأشهر الهلالية هى المعتمد عليها فى المواقيت الدينية للناس ، ومنها
الصيام والحج وعدة النساء ومدة الايلاء (آية ١٨٩)

(٨) أحكام القتال وكونه ضرورة مقيدة بقتال من يقاتلنا ويهدد حرية ديننا
دون غيرهم وبتحريم الاعتداء فيه ، وغايته منع الفتنة فى الدين وهو الاكراه

فيه والتعذيب والايذاء للصدعنه ، والمراد ما يسمى فى عرف هذا العصر

بحرية الاعتقاد والوجدان ، ومنه أحكام القتال فى الشهر الحرام (آيات ١٩٠

(٩) الأمر بانفاق المال في سبيل الله لأنه وسيلة للوقاية من التهلكة ، وهذا يتناول الانفاق للاستعداد للقتال الذي يرجى أن يكون سبباً للسلم ومنع القتال ، والسلامة من الهلاك ، ويتناول غير ذلك كمنع العدوان العام والخاص ، والنظم الضارة بالاجتماع (آية ١٩٥) ثم الأمر بالانفاق لأجل السلامة من هلاك الآخرة (في الآية ٢٥٤) ثم الترغيب في الانفاق والوعد بمضاعفة الأجر عليه بسبعمئة ضعف وأكثر وبيان شرط قبوله وآدابه وضرب الامثال للاخلاص والرياء فيه في سياق طويل (من آية ١٩٦ - ٢٠٣)

(١٠) أحكام الحج والعمرة (من آية ١٩٦ - ٢٠٣)

(١١) النفقات والمستحقون لها من الناس (٢١٥ و ٢١٩ و ٢٢٣)

(١٢) تحريم الخمر والميسر تحريماً ظاهرياً ظاهرياً اجتهادياً راجعاً غير قطعي تمهيداً للتحريم الصريح بالنص القطعي (٢١٩)

(١٣) معاملة يتامى ومخالطتهم في المعيشة (٢٢٠)

(١٤) تحريم نكاح المؤمنين المشركات ، وانكاح المشركين المؤمنات (٢٢١)

(١٥) تحريم إتيان النساء في الحيض وفي غير مكان الحرث ووجوب إتيانهن من حيث أمر الله بأي صفة كانت (٢٢٢ و ٢٢٣)

(١٦) بعض أحكام الإيمان بالله ، كجعلها مانعة من البر والتقوى والاصلاح ، وعدم المؤاخنة بيمين اللغو (٢٢٤ و ٢٢٥)

(١٧) حكم الايلاء من النساء (٢٢٦ و ٢٢٧)

(١٨) أحكام الزوجية من الطلاق والرضاعة والمدة وخطبة المعتدة ونفقتها ومتمعة المطلقة (٢٢٨ - ٢٣٧ و ٢٤١)

(١٩) حظر الربا والأمر بترك ما بقى منه والاكتفاء بزيوس الاموال منه وإيجاب إنظار المعسر ، أي أمهاله إلى ميسرة (٢٧٥ - ٢٨٠)

(٢٠) أحكام الدين من كتابة وإشهاد وشهادة وحكم النساء والرجل فيها والرهان ووجوب أداء الأمانة وتحريم كتمان الشهادة (٢٨٢ و ٢٨٣)

(٢١) خاتمة الأحكام العملية : الدعاء العظيم في خاتمة السورة :

﴿ الأصول والقواعد الشرعية العامة في سورة البقرة ﴾

(القاعدة الأولى) إن اتباع هدى الله المنزل على رسله وهو الدين موجب للسعادة بأن أصحابه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، وهذا وعد يشمل الدنيا والآخرة لاطلاقه ، ولكنه في الدنيا إضافي مطرد في الأمم وإضافي مقيد غير مطرد في الافراد ، وفي الآخرة حقيقي مطرد للجميع ، وموجب لشقاء من أعرض عنه بعد بلوغ دعوته على وجهها . على نسبة مقابلة في الدارين والشاهد عليه قوله تعالى لآدم ومن معه (قلنا اهبطوا منها جميعاً ، فإما يأتينكم مني هدى - الآية ٣٨ والتي بعدها ٣٩ - وراجع معناها في سورة طه (فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى) الآية (٢٠ : ١٢٣) وما بعدها إلى ١٢٨ فهي موضحة لما أردنا هنا

(القاعدة الثانية) قوله تعالى (وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) الآية ٤٠ وهي مقيدة لسعادة الدين بأنها إنما تحصل بإقامته . فالله يقول (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) في باب الاطلاق ، ويقول في باب التقييد (إن تنصروا الله ينصركم) وهذا شاهد على التقييد الذي ذكرناه في القاعدة الأولى ، ومثله (فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا) راجع الآيات ٨٤ - ٨٦

(القاعدة الثالثة) قوله تعالى (٤٤) أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب ؟ أفلا تعقلون) وهي صريحة في أن هذا مخالف للمنقول الشرعي وهو الكتاب ، وللمعقول الفطري ، إذ لا يخفى على عاقل قبيح عمل من يأمر غيره بالخير وهو يتركه ، أو ينهيه عن فعل ما يضره من الشر وهو يفعله ، وأنه يقيم بذلك الحجة على نفسه ، ولا يكون أهلاً لأن يمثل أمره ونهيه .

(القاعدة الرابعة) قوله تعالى في مقام الإنكار على بني إسرائيل (أنستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟) صريح في وجوب ترجيح الأعلى على الأدنى وإيثار الخير على الشر ، والارشاد إلى طلب ما هو خير وأفضل مما يقابله وفي طلب المعالي والكمال في أمور الدنيا والآخرة . وفي معناه قوله تعالى (١٣٠) ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه)

(القاعدة الخامسة) قوله تعالى (إن الذين آمنوا والذين هادوا - الآية ٦٢ صريح في أن أصول دين الله تعالى على السنة جميع رسله هذه الثلاثة : الإيمان بالله ، والإيمان باليوم الآخر وما فيه من الجزاء ، والعمل الصالح - ومنه ما ذكر في آية ٨٣ من ميثاق بني إسرائيل ، فتعمر الإيمان منوطة بالثلاثة .

(القاعدة السادسة) أن الجزاء على الإيمان والعمل معا ، لأن الدين إيمان وعمل . ومن الغرور أن يظن المنتهي إلى دين نبي من الأنبياء ، أنه ينجو من الخلود في النار بمجرد الانتماء ، والشاهد عليه ما حكاه الله لنا عن بني إسرائيل من غرورهم بدينهم ومارد به عليهم حتى لا تنبغ سنهم فيه ، وهو (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة - آية ٨٠ - ٨٢ وما حكاه عن اليهود والنصارى جميعاً من قولهم (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم) الخ الآيتين ١١١ و ١١٢ ولكننا قد اتبعنا سنهم شيراً بشبر وذراعاً بذراع مصداقاً لما ورد في الحديث الصحيح . وإنما نمتاز عليهم بأن المتبعين لهم بعض الأمة لا كلها ، وبمحافظة نص كتابنا كله وضبط سنة نبينا في بيانه ، وبأن حجة أهل العلم والهدى منا قائمة إلى يوم القيامة .

(القاعدة السابعة) أن شرط الإيمان : الإذعان النفسى لكل ما جاء به الرسول الذى يلزمه العمل عند انتفاء المانع ، ومأخذه قوله تعالى (٨٣) وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل (إلى آخر آية ٨٦ وقوله (١٠٠) أو كلما عاهدوا عهداً) الآية ، فمن ترك بعض العمل بجهالة فهو فاسق إلى أن يتوب . ومن تركه لعدم الإذعان له كان كافراً به ، والكفر ببعض الكفر بالكل والشاهد عليه قوله تعالى (أفؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) الآية . وليس هذا من الكفر العملى الذى لا يخرج به صاحبه من الملة الذى استشهدوا به حديث « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » الخ كما قال بعض العلماء لأن هذا النوع هو من عمل الأفراد الذى تغلبهم عليه داعية طبيعية كالشهوة والغضب - وما نحن فيه عبارة عن عدم العمل بالشرع الآلى لعدم الإذعان له ، كاستباحة قتل فريق من الأمة ونفى فريق آخر من وطنه بمحض اتباع الهوى والظمع في عرض الدنيا ، لا بجهالة عارضة يغلب فيها الفرد على أمره ثم يشوب اليه رشده فيتوب إلى ربه

(القاعدة الثامنة) النسخ أو الانساء للآيات الإلهية التي يؤيد الله بها رسله كما يقتضيه سياق قوله تعالى (ما ننسخ من آية أو ننسها) أقرأها وما بعدها (١٠٦ و ١٠٧) أو للآيات التشريعية كما فهم الجمهور كلاهما من رحمة الله بمجمل البديل خيراً من الأصل ، أو مثله على الأقل ، وتكون الخيرية في المثل التنويع وكثرة الآيات (القاعدة التاسعة) قوله تعالى (١٢٠) ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) آية للنبي كاشفة عن حال أهل الملتين في عصره ، ولا تزال مطردة في أمته من بعده ، وقد اغتر زعماء بعض الشعوب الإسلامية فحاولوا إرضاء بعض الدول بمادون اتباع ملتهم من الكفر فلم يرضوا عنهم ، ولو اتبعوا ملتهم لاشترطوا أن يتبعوهم في فهمها وصور العمل بها ، حتى لا يبقى لهم أدنى استقلال في دينهم ولا في أنفسهم .

(القاعدة العاشرة) أن الولاية العامة الشرعية حق أهل الإيمان والعدل ، وأن الله تعالى لن يعهد بإمامة الناس وتولى أمورهم للظالمين ، فكل حاكم ظالم فهو ناقض لعهد الله تعالى - راجع قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام بعد ابتلائه مما ظهر به استحقاقه للإمامة (١٢٣) قال إني جاعلك للناس إماماً . قال : ومن ذريتي . قال لا ينال عهدي الظالمين)

(القاعدة الحادية عشرة) إن الإيمان الحق والاعتصام بدين الله تعالى المنزل كما أنزله يقتضي الوحدة والاتفاق ، وترك الاعتداء به يورث الاختلاف والشقاق ، وشواهد من السورة قوله تعالى (١٣٧) فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنا هم في شقاق) وقوله (١٧٦) ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد) وقوله (٢١٣) كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين الخ .

(القاعدة الثانية عشرة) الاستعانة على النهوض بمهمات الأمور بالصبر والصلاة قال تعالى ٤٥ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) وقوله عز وجل (١٥٣) يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين) وهذه قاعدة جلية راجع تفصيلها في تفسيرنا للآيتين وأمثالها

(القاعدة الثالثة عشرة) بطلان التقليد للآباء والأجداد والمشايخ والمعلمين والرؤساء ، لأنه جهل وعصبية جاهلية ، والشواهد عليه في هذه السورة وغيرها عديدة أظهرها هنا ما حكاها تعالى لنا عن تبرؤ المتبوعين من الاتباع يوم القيامة في آيتي (١٦٦ و ١٦٧) وقوله عز وجل (١٧٠) وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون) وإن في تحريم التقليد وتصريح الكتاب العزيز بأن الله تعالى لا يقبله ولا يعذر صاحبه به في الآخرة لتأكيداً شديداً لا يجاب العلم الاستقلالي الاستدلالي في الدين ، وهو لا يقتضي الاجتهاد المطلق في جميع مسائل التشريع ، أعني - الاستنباط العام بوضع الأحكام لكل ما يحتاج إليه الأفراد والحكام - وإن في إطلاق مقلة المصنفين من خلف القرون الوسطى القول بإيجاب تقليد المجتهدين في أمور الدين ، وتحريم الأخذ بالدليل فيه - لاشتراطهم فيه استعداد كل مستدل مستقل للتشريع لافقيانا على دين الله ، ونسخا لكتاب الله ، وشرعا لم ياذن به الله ، خلاصته تحريم العلم وإيجاب الجهل ، وهذا منتهى الفساد للفطرة والعقل ، وهو أقطع المدي لأوصال الاسلام ، وأفعل المعاول في هدم قواعد الإيمان ، وعلة العمل لا انتشار البدع التي ذهبت بهداية الدين ، واستبدلت بها الخرافات ودجل الدجالين -

(القاعدة الرابعة عشر) إباحة جميع طيبات المطعم الطبيعية بحسب أفرائها وإيجاب الأكل منها بحسب جنسها ، وامتناع التحريم الديني العام لما لم يحرم الله تعالى منها ، وذلك قوله تعالى (١٦٨) يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا) وقوله (١٧٢) يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) الآية . وقوله بعدها (١٧٣) إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله) فخصر الحرمات في هذه الأربعة . ومثله في سورة الانعام والنحل من السور المكية ، وفي سورة المائدة المدنية تفصيل في الميتة يجعل المنخقة والموقودة والمتردية والنطيحة وأكالة السبع منها ، إذا ماتت بذلك ولم تذرك تذكيته . وقيدت آية الانعام الدم بالنسفوح (القاعدة الخامسة عشرة) إباحة المحرمات المضطر اليها بشرط أن يكون غير باعها ولا عاد فيها بتجاوز قدر الضرورة أو الحاجة منها وذلك قوله تعالى في تنمة الآية الأخيرة

من شواهد القاعدة التي قبل هذه (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم) وليست القاعدة مقصورة على محرمات الطعام بل عامة لكل ما يتحقق الاضطرار إليه لأجل الحياة واتقاء الهلاك ولم يعارضه مثله أو ما هو أقوى منه . فالزنا ليس مما يضطر الناس إليه لذلك كما قال العلماء ، ومن اضطر إلى رغيغ مضطر مثله فليس له أن يرجع نفسه على صاحب اليد وهو مالك الرغيغ

(القاعدة السادسة عشرة) بناء الدين عباداته وغيرها على أساس اليسر ، ورفع الحرج والعسر - كما عئل سبحانه به رخصة الفطر في رمضان بقوله (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ومثله تعليل رخصة التيمم برفع الحرج كما في سورة المائدة . وهذه القاعدة أوسع مما قبلها ، لأن هذه في ترك الواجب ، إلى بدلء جل أو آجل ، وتلك في استباحة المحرم ولو مؤقتا ، فإن ترك الواجبات أهون من فعل المنهيات ، لقوله ﷺ « فإذا أمرت بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه » رواه الشيخان وهذا اللفظ لمسلم وهو من أئناء حديث . وسبب هذا أن الترك أهون على غير المضطر من الفعل لأن الأصل عدمه :

(القاعدة السابعة عشرة) عدم تكليف ما لا يطاق وهذه أصل للتين قبلها والنص فيها قوله تعالى في آخر الآية من السورة (٢٨٦) لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ووسع الإنسان ما لا حرج فيه عليه ولا عسر ؛ لأنه ضد الضيق ، ولذلك كانت هذه أوسع مما قبلها وأصلها ، فالله لم يكلفنا في دينه وشرعه ما لا طاقة لنا به ، ولا يدخل في وسعنا امتثاله بغير عسر ولا حرج ، فإذا عرض العسر عروضاً بأسبابه العادية كالاضطرار لأكل الميتة والدم المسفوح والمرض والسفر اللذين يشق فيهما الصوم واستعمال الماء في الغسل والوضوء أو يضر ترك الأول بنية القضاء ، والثاني إلى التيمم المبيح للصلاة ، ولا تترك الصلاة نفسها لعسر أحد شروطها وعدم عسرها في نفسها ، وهي لا تعسر من حيث هي توجه إلى الله تعالى ومناجاة له بكتابه وذكره ودعائه ، فإن شق على المصلى بعض أفعالها كالقيام استبدل به القعود فإن شق عليه القعود صلى مضطجعا أو مستلقيا .

(القاعدة الثامنة عشرة) حظر التعرض للهلكة ، في قوله تعالى (١٩٥) ولا تلقوا

بأيديكم إلى التهلكة) فلا يجوز للمؤمنين ولا سيما جماعتهم أن يعتمدوا إلقاء أنفسهم إلى الهلاك بسعيهم واختيارهم - ويلزمه وجوب اجتناب أسباب التهلكة من فعلية وتركية - وبمعبر المنطقة من سلبية وإيجابية - ويدل عليه ذكر هذا النهى عقب الأمر بالإففاق في سبيل الله لما يحتاج إليه الدفاع من النفقات الكثيرة ، ولا سيما في هذا العصر الذي تعددت فيه آلات القتل ووسائله وعظمت نفقاتها فصارت الأمم العزيرة تنفق الملايين من الجنيهاً على وسائل الحرب البرية والبحرية والجوية . وفروع هذه القاعدة كثيرة .

(القاعدة التاسعة عشرة) إتيان البيوت من أبوابها لا من ظهورها ، أى طلب الأشياء بأسبابها دون غيرها ، فلا تجعل العادة عبادة ، ولا العبادة عادة ، ولا تطلب فنون الدنيا من نصوص الدين (أنتم أعلم بأمر دنياكم) كما قال خاتم النبيين ، وأصل هذه القاعدة ما يدل عليه قوله تعالى (١٨٩) وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها) فلا زراعة والتجارة والصناعة وفنون الحرب وآلاته وأسلحته أبواب لا يضل إليها إلا من يدخل منها ، ولعمري الدين وعباداته وآدابه وحلاله وحرامه أبواب معروفة من كتاب الله وسنة رسوله ، ولأصول تشريعه السياسي أبواب من النصوص والاجتهاد معروفة أيضاً ، فما اعتيد في هذه القرون الأخيرة من قراءة صحيح البخارى في المساجد لأجل النصر على الأعداء مخالف لهذه القاعدة ، وليس من المخالف لها الدعاء وتوجه المقاتلة إلى الله لنصرهم بعد إعداد ما استطاعوا من القوة لعدوهم ، فإن الدعاء من أسباب القوة المعنوية . (القاعدة العشرون) حرية الدين والاعتقاد ومنع الاضطهاد الديني ولو بالقتال حتى يكون الدين كله لله ومنع الإكراه على الدين . وذلك قوله تعالى (١٩٣) وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين) الفتنة اضطهاد الإنسان لأجل دينه بالعذيب والقتل والنفي كما فعل المشركون بالمسلمين في صدر الاسلام ولذلك قال في آيات القتال التي نزلت قبل هذه في سورة الحج (٣٩: ٢٢) أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وإن الله على نصرهم لقدير ٤٠ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله) الخ

ولذلك مهد لهذه الغاية هنا بقوله قبلها (١٩١) واقتلوهم حيث تقتضونهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل) ثم قفى عليها بقوله (٢١٧) يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ؟ قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام ، وإخراج أهله منه أكبر عند الله ، والفتنة أكبر من القتل . ولا يزالون يقتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) الآية .
وأما النهي عن الإكراه في الدين حتى الإسلام فقوله تعالى (٢٥٦) لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) وقد ذكرنا في تفسيرها ما رواه المحدثون ومصفوا التفسير المأثور من سبب نزولها .

وملخصه : أنه كان لدى بني النضير من يهود المدينة أولاد من أبناء الصحابة ريوهم وهودوهم فلما أمر النبي ﷺ باجلائهم لتواتر إيذائهم أراد المسلمون أن يأخذوا أبناءهم منهم ويكرهوهم على الإسلام فنزلت الآية . فقال النبي ﷺ « قد خير الله أصحابكم ، فإن اختاروهم فهم منهم ، وإن اختاروكم فهم منكم »
ومع هذه النصوص لا يزال يوجد حتى في المسلمين من يصدق افتراء أعداء الإسلام بأنه قام بالسيف والإكراه على الدين ، وأن النبي ﷺ هو الذي كان يبدأ المشركين بالقتال ؟

﴿ القاعدة الحادية والعشرون ﴾ أن القتال شرع في الإسلام لمصلحتين أو ثلاث « الأولى » الدفاع عن المسلمين وأوطانهم ، فإن المشركين أخرجوا النبي ومن كان آمن معه من أهل مكة ثم بدأهم بالقتال وساعدتهم عليهم أهل الكتاب ومازالوا يبدؤونهم ويقاتلونهم حتى عجزوا ، وذلك قوله تعالى (١٩٠) وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تمتدوا إن الله لا يحب المعتدين) « الثانية » تأمين حرية الدين ومنع الاضطهاد فيه وهو قوله (١٩٣) وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين) هذا ما نزل في هذه السورة « الثالثة » ما في سورة التوبة من تأمين سلطان الإسلام وسيادته بدفع المخالفين له للعزبة .

﴿ القاعدة الثانية والعشرون ﴾ أن من شأن المسلمين طلب ما هو أثر لازم للإسلام من سعادة الدنيا والآخرة معاً ، كما تقدم في القاعدة الأولى ، وإنما تتحقق

الغايات ولوازم الأمور بطليها والسعي لها .

فليس من هديه أن يترك المسلمون الدنيا ومعاشها وسياستها ويكونوا فقراء أذلاء ، تابعين للمخالفين لهم من الأقوياء - ولا أن يكونوا كالأنعام لا هم لهم إلا في شهواتهم البدنية ، وكالوحوش التي يفترس قوياها ضعيفها . وهذا الجمع بين الأمرين مقتضى الفطرة ، والاسلام دين الفطرة ، وذلك هو ما أرشدنا الله إليه بقوله (٢٠٠) فمن الناس من يقول ربنا آتينا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق ٢٠١ ومنهم من يقول ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) الخ

(القاعدة الثالثة والعشرون) أن الأحكام الاجتهادية التي لم تثبت بالنص القطعي الصريح رواية ودلالة لا تجمل تشريعاً عاماً إلزامياً بل تفوض إلى اجتهاد الأفراد في العبادات الشخصية والتحرير الديني الخالص بهم - وإلى اجتهاد أولى الأمر من الحكام وأهل الحل والعقد في الأمور السياسية والقضائية والادارية وما أخذه آية (٢١٩) يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإنيهما أكبر من نفعهما) ووجهه: أن هذه الآية تدل على تحريم الخمر والميسر بضرب من الاجتهاد في الاستدلال ، وهو أن ما كان إثمه وضرره أكبر من نفعه فهو محرم يجب اجتنابه ، وذلك ما فهمه بعض الصحابة فامتنعوا من الخمر والميسر . ولكن النبي ﷺ لم يلزم الأمة هذا ، بل أقر من تركهما ومن لم يتركهما على اجتهادهما إلى أن نزل النص القطعي الصريح في تحريمهما والأمر باجتنابهما في سورة المائدة فحينئذ بطل الاجتهاد فيهما ، وأهرق كل واحد من الصحابة ما كان عنده من الخمر وصار النبي ﷺ يعاقب من شربها .

و بناء على هذه القاعدة كان يعذر كل أحد من سلف الأمة من خلفه أو خالف بعض الأخبار والآثار الاجتهادية غير القطعية رواية ودلالة ، ولم يوجبوا على أحد أن يتبع أحداً في اجتهاده كما يفعل الخلف المقلدون .

و بناء على هذه القاعدة لم يقبل الإمام مالك رحمه الله تعالى من المنصور أولاً ولا من هارون الرشيد ثانياً أن يحمل المسلمين على العمل بكتبه ولا بالموطأ الذي هو أصح ما رواه من الأخبار المرفوعة وآثار الصحابة ورواؤه عليه جمهور من علماء عصره

﴿القاعدة الرابعة والعشرون﴾ إلى السابعة والعشرين ﴿بناء أمور الزوجية والبيوت وتربية الأولاد على أربع دعائم :

(١) قيام النساء بالأمور التي تقتضيها وظيفتهن كالرضاعة وغيرها من أمور تربية الأطفال ، ويقوم الزوج بالنفقة كلها

(٢) أن لا يكلف كل منهما ماليس في وسعه مما يدخل في حدود وظيفته والواجب عليه

(٣) لا يضر أحد منهما بالولد ، ولا بغيره بالأولى ، والمضارة دون تكليف ما ليس في الوسع

(٤) إبرام الأمور غير القطعية بالتراضي والتشاور

وهذه القواعد ظاهرة صريحة في آية (٢٣٣) والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، لا تكلف نفس إلا وسعها ، لا تضارَّ والدة بولدها ولا مولود له بولده ، وعلى الوارث مثل ذلك ، فإن أرادا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) ولو عمل المسنون بهذه القواعد وأمثالها من أحكام الكتاب والسنة لسكانوا أسعد الأمم في بيوتهم ، ولما وجد من أعدائهم ولما من زنادقتهم من يهذى باسناد ظلم النساء إلى الاسلام ، أو حابه المسلمين إلى تقليد غيرهم في شيء من اصلاح البيوت (العائلات)

﴿القاعدة الثامنة والعشرون﴾ جعل سد ذرائع الفساد والشر وتقرير المصالح وإقامة الحق والعدل في تنازع الناس بعضهم مع بعض — مناطا للتشريع وأصلا من أصول الأحكام الاجتهادية ، وذلك أن الله تعالى علل به شرعه للقتال ، ومنته على نبيه داود وجنده بالنصر على عدوهم ، وما ترتب عليه من إيثائه الحكم والنبوة إذ قال (٢٥١) فهزمهم يا ذن الله وقتل داود جالوت وآناه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض . ولكن الله ذو فضل على العالمين) وفي معناه تعليل الاذن للمسلمين في القتال أول مرة بآيات سورة الحج التي استشهدنا بها في القاعدة العشرين (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا)

وما هنا أعم ، لأنه يشمل دره هذه المفسدة في الدين وغيرها من الفساد الديني والديني ، وهو المتأخر في النزول

(القاعدة التاسعة والعشرون) أن الايمان بقاء الله تعالى في الآخرة والاعتصام بالصبر الذي هو من أركان البر وكاله من ثمرات الايمان سببان من أسباب نصر العدد القليل على العدد الكثير وذلك قوله عز وجل (٢٥٠) قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين)

﴿ القاعدة الثلاثون ﴾ تحريم أكل أموال الناس بالباطل في « آية ١٨٨ » وهي أصل لكل المحرمات ومن أدلتها تعليل تحريم الربا بعد الأمر بترك ما كان باقياً لأصحابه منه لدى المدينين بقوله تعالى (٢٨١) فان تيمم فلم يكمه وس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) فان الذي كان يقرض المحتاج بالربا إلى أجل إذا حل قال له : إما أن تقضى وإما أن تربي . فان لم يجد ما يقضى به أنسأ له في الدين إلى أجل آخر يمثل الربا الأول فإذا حل الأجل الثاني قال له . إما أن تقضى وإما أن تربي - وهلم جرا - فشكل ما يأخذ من هذه الزيادات باطل لا مقابل له وهو ظلم . وأما العقود والمعاملات التي لا ظلم فيها بأكل مال أحد المتعاقدين بالباطل فليست من الربا

﴿ القاعدة الحادية والثلاثون ﴾ أن عمل كل إنسان له أو عليه لا يجزى إلا به ولا يجزى به سواء ، فلا ينفعه عمل غيره ولا يضره ، وذلك قوله تعالى في خاتمة هذه السورة « لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » ويعززها قوله تعالى في الآية التي وردت فيها آخر آية نزلت من القرآن ، وأمر النبي ﷺ وضعها بعد آيات الربا من هذه السورة وهي (٢٨١) واقفوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) وان لم ترد بصيغة الحصر ، وفيه آيات كثيرة . فقد سبق بيان هذه القاعدة من قواعد العقائد في بعض السور المسكية التي نزلت قبلها ، كقوله تعالى في سورة النجم (٥٣ : ٣٨) ألا نزرز وازرة وزر أخرى ٣٩ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) الخ وكقوله في سورة الانعام (٦ : ١٦٥) ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزرز وازرة وزر أخرى) ويجد القارئ في تفسير هذه الآية من الجزء الثامن ما يؤيد هذه القاعدة من الشواهد وما جملوه معارضاً لها مخصصاً لعمومها

(البقرة . س ٢) نفى الشفاعة الشركية وكون الدين مبنياً على ادراك العقل ١٢١

من انتفاع الميت والحي بعمل غيره وما يصح منه وما لا يصح ، وكون الصحيح منه لا ينافي عموم القاعدة

(القاعدة الثانية والثلاثون) بيان بطلان الشفاعة الوثنية التي كانت أساس شرك العرب ومن قبلهم وهي التقرب إلى غير الله تعالى بالدعاء وغيره ليشفعوا لهم عند الله تعالى فيكشف ما بهم من ضر ، ويؤتيهم ما طلبوا من نفع ، وزاد عليهم مشركو أهل الكتاب والمؤمنين بالبعث الاعتماد على الشفعاء بالنجاة من عذاب الآخرة قال تعالى (١٨: ١٠) ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) الآية وقد نفى الله تعالى هذه الشفاعة بقوله من هذه السورة خطاب لهذه الأمة (٢٥٣) يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) وقوله في خطاب بني إسرائيل (٤٧) واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئ ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون) وفي معناها آية ١٢٢ . وأما الشفاعة الثابتة في الأحاديث فهي غير هذه ولا تنافي التوحيد وكون الشفاعة لله جميعاً وسيأتي بيانها

(القاعدة الثالثة والثلاثون) بناء أصول الدين في العقائد وحكمة التشريع على إدراك العقل لها واستنباطها ، فيها من الحق والعدل ومصالح العباد ، وسد ذرائع الفساد ، والشاهد عليه من هذه السورة قوله تعالى في الاستدلال على توحيده بآياته في السموات والأرض وما بينهما (١٦٤) إن في خلق السموات والأرض - إلى قوله - آيات لقوم يعقلون) ثم قوله في إبطال التقليد (١٧٠) وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ؟) وكذلك قال تعالى بعد ذكر طائفة من الأحكام العملية (٢٤٢) كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون)

﴿ يقول محمد رشيد ﴾ هذا ما فتح الله به على بتصفح صحائف السورة دون تلاوتها ، ويمكن الزيادة عليه بالتأمل فيها وتدبرها ، وإنما وعدنا بتأخيرها بالاجمال دون التفصيل ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(١) اَلَمْ (٢) ذَلِكْ اَلْكُتُبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

(الم) هو وأمثاله أسماء للسور المبتدأة به ، ولا يضر وضع الاسم الواحد كـ (ألم) لعدة سور ، لأنه من المشترك الذى يعين معناه اتصاله بسماء .. وحكمة التسمية والاختلاف فى (الم) و (المص) نفوض الأمر فيها إلى المسمى سبحانه وتعالى . [ويسعدنا فى ذلك ماوسع صحابة رسول الله ﷺ وتابعيهم ، وليس من الدين فى شيء أن يتنطع متنطم فيخترع ما يشاء من العلل ، انقى قلما يسلم مخترعها من الزلل .]

هذا ملخص ما قاله شيخنا الأستاذ الامام . وأقول الآن - أولاً - إن هذه الحروف تقرأ مقطعة بذكر اسمائها لاسمياتها ، فنقول : أَلِفٌ ، لَامٌ ، رِيمٌ ، ساكنة الأواخر لأنها غير داخلية فى تركيب الكلام فتعرب بالحركات - ثانياً - إن عدم إعرابها يرجع أن حكمة افتتاح بعض السور الخصوصية بها للتنبيه لما يأتى بعدها مباشرة من وصف القرآن والإشارة إلى إعجازه ، لأن المبكى منها كان يتلى على المشركين للدعوة إلى الاسلام ، ومثل هذه السورة وما بعدها ندعوة أهل الكتاب إليه وإقامة الحجج عليهم به ، وسيأتى توضيح ذلك بالتفصيل فى تفسير أول سورة (المص - الأعراف) - ثالثاً - اقتصر على جمل حكتها الإشارة إلى إعجاز القرآن بعض المحققين من علماء اللغة وفنونها كالقراء وقطرب والمبرد والزحشرى وبعض علماء الحديث ، كشيخ الإسلام أحمد تقى الدين ابن تيمية والحافظ ابنزى ، وأطال الزحشرى فى بيانه وتوجيهه بما يراجع فى كشفه ، وفى تفسير البيضاوى وغيره - رابعاً - إن أضعف ما قيل فى هذه الحروف وأسخفه أن المراد بها الإشارة بأعدادها فى حساب الجمل إلى مدة هذه الامة أو ما يشابه ذلك . وروى ابن إسحق

حديثاً في ذلك عن بعض اليهود عن النبي ﷺ وهو ضعيف من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله - خامساً - يقرب من هذا ما عني به بعض الشيعة من حذف المكرر من هذه الحروف وصياغة جمل مما بقي منها في مدح على المرتضى رضي الله عنه أو تفضيله وترجيح خلافه وقبولها بجملة أخرى مثلها تنقض ذلك كما وضعناه في مقالتنا (المصلح والمقلد) - سادساً - انه لا يزال يوجد في الناس حتى علماء التاريخ واللغات منهم من يرى أن في هذه الحروف رموزاً إلى بعض الحقائق الدينية والتاريخية ستظهره الأيام .

﴿ ذلك الكتاب ﴾ الكتاب بمعنى المكتوب وهو اسم جنس لما يكتب . والمراد بالكتاب هذه الرقوم والنقوش ذات المعاني . والإشارة تفيد التعمين الشخصي أو النوعي . وليس المراد هنا نوعاً من أنواع الكتب بل المراد كتاب معروف معهود للنبي ﷺ بوصفه . وذلك العهد مبني على صدق الوعد من الله بأنه يؤيده بكتاب (* [تام كامل كافل لطلاب الحق بالهداية والارشاد ، في جميع شؤون المعاش والمعاد] فأشار بذلك إليه . ولا يضر أنه لم يكن موجوداً [كله وقت نزول أمثال هذه الإشارة ، فقد يكفي في صحتها وجود البعض . وقد كان نزل من القرآن جملة عظيمة قبل نزول أول هذه السورة وأمر النبي ﷺ بكتابتها فكتبت وحفظت ، فالإشارة إليها إشارة إليه] بل يكفي في صحة الإشارة أن يشار إلى سورة البقرة نفسها لأنه يصح فيها وصف « هدى المتقين » والاول أشبه ، والإشارة إلى الكتاب كله عند نزول بعضه إشارة إلى أن الله تعالى منجز وعده للنبي ﷺ بإكمال الكتاب كله ومن حكمة الإشارة إليه بهذا الكتاب (أي المكتوب المرقوم) ان النبي ﷺ أمر بكتابتها دون غيره فهو الكتاب وحده ، ولا يضر أنه عند النزول لم يكن مكتوباً بالفعل لأنك تقول : أنا أملى كتاباً ، أو هم أمل عليك كتاباً . والإشارة البعيدة بالكاف يراد بها بعد مرتبته في الكمال ، وعلوها عن متناول قريحة شاعر أو مقول خطيب قوال ، والبعد والقرب في الخطاب الإلهي إنما هو بالنسبة إلى (*) كل ما وضع بين هاتين العلامتين [فهو زيادة كتبها شيخنا بخطه في حواشي المصنف الأول من هذا الجزء كما تقدم في فاتحتنا

الخلقين ، ولا يقال : إن شيئاً بعيداً عنه تعالى أو قريباً منه في المكان الحسى لأن كل الأشياء بالنسبة إليه تعالى سواء . وإنما القرب منه والبعد عنه تعالى معنوى وهو أقرب إلينا من أنفسنا بعلمه .

﴿ لاريب فيه ﴾ الريب والريبة الشك والظنة (التهمة) والمعنى : أن ذلك الكتاب مبرأ من وصمات العيب فلا شك فيه ، ولا ريبية تعتريه ، لا من جهة كونه من عند الله تعالى ، ولا في كونه هادياً مرشداً ، ويصح أن يقال : إنه في قوة آياته ، ونصوح بيناته ، بحيث لا يرتاب عاقل منصف ، غير متعنت ولا متعسف ، في كونه هداية مفاضة من سماء الحق ، مهداة إلى الخلق ، على لسان أمي لم يسبق له قبله الاشتغال بشيء من علومه ، ولا الاتيان بكلام يقرب منه في بلاغته ، ولا في أسلوبه حتى بعد نبوته ، - ولهذا قال فيما يأتي قريباً (٢٢) وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله (وحاصله : أنه كذلك في كل من نظمه وأسلوبه وبلاغته ، ومن معانيه وعلومه وتأثيره في الهداية - لا يمكن أن توجه إليه الشبهة ، أو تحوم حوله الريبة ، سواء أشك في ذلك أحد بحججنا وعى بصيرته - أو بتكلفه ذلك عناداً أو تقليداً - أم لا

﴿ هدى للمعتقين ﴾ خير بعد خبر^(١) والهدى مصدر في الأصل كالنقى والسرى . والمراد بالهداية هنا الدلالة على الصراط المستقيم مع المعونة الخاصة والأخذ باليد على ما تقدم في تفسير المراد من (اهدن الصراط) لأن كونه هادياً للمعتقين بالفعل غير كونه هادياً - دالاً - لسائر الناس من غير مراعاة أخذهم بدلالته ، واستقامتهم على طريقته ، وكلمة « المعتقين » من الاتقاء والاسم التقوى وأصل المادة : وقى يقى . والوقاية معروفة المعنى ، وهو البعد أو التباعد عن المضر أو مدافعة ، ولكن نجد هذا الحرف مستعملاً بالنسبة إلى الله تعالى كقوله (فايأى فائقون - واتقوا الله - واتقون يا أولى الألباب للمسلم قتلحون) فعنى اتقاء الله

« ١ » بعض القراء يقف على لفظ « ريب » ويجعل « فيه هدى للمعتقين »

جملة مستقلة ، وهو ضعيف خلاف المتبادر من النظم . ويرجى قراءة الجمهور وتفسيرهم أول سورة السجدة (ألم . تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين)

تعالى اتقاء عذابه وعقابه ، وإنما تضاف التقوى إلى الله تعالى تعظيماً لأمر عذابه وعقابه ، وإلا فلا يمكن لأحد أن يتقى ذات الله تعالى ولا تأثير قدرته ، ولا الخضوع الفطري لمشيئته .

ومدافعة عذاب الله تعالى تكون باجتناب ما نهى ، واتباع ما أمر ، وذلك يحصل بالخوف من العذاب ومن المعذب ، فانخوف يكون ابتداء من العذاب وفي الحقيقة من مصدره ، فالتقوى هو من يحصى نفسه من العقاب - ولا بد في ذلك أن يكون عنده نظر ورشد يعرف بهما أسباب العقاب والآلام فيمتقيها .

وأقول الآن : إن العقاب الإلهي الذي يجب على الناس اتقاؤه قسمان : دنيوي وآخرى : وكل منهما يتقى باتقاء أسبابه ، وهى نوعان : مخالفة دين الله وشرعه . ومخالفة سننه فى نظام خلقه . فأما عقاب الآخرة فيتقى بالإيمان الصحيح ، والتوحيد الخالص ، والعمل الصالح ، واجتناب ما ينافى ذلك من الشرك والكفر والمعاصى والردائل ، وذلك مبين فى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وأفضل ما يستعان به على فهمهما واتباعهما سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأولين من آل الرسول وعلماء الأمصار ، وأما عقاب الدنيا فيجب أن يستعان على اتقائه بالعلم بسنن الله تعالى فى هذا العالم ، ولا سيما سنن اعتدال المزاج وصحة الأبدان ، وأمثابها ظاهرة ، وسنن الاجتماع البشرى ، فاتقاء الفشل والخللان فى القتال يتوقف على معرفة نظام الحرب وفنونها ، وإتقان آلاتها وأسلحتها ، التى ارتقت فى هذا العصر ارتقاء عجيبي . وهو المشار إليه بقوله تعالى (٨ : ٦٠) وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) كما يتوقف على أسباب القوة المعنوية من اجتماع الكلمة واتحاد الأمة والصبر والثبات والتوكل على الله واحتساب الأجر عنده (٨ : ٤٥) يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ٤٦ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فى فسخها وتذهب ربحكم واصبروا إن الله مع الصابرين) ونحن نبين معنى التقوى فى القرآن فى كل موضوع بما يناسبه كالتقوى فى الأكل من الطيبات فى سورة المائدة (٥ : ٩١) ومثله فى سياق تحريم الخمر منها (آية ٩٠) وغير ذلك فيراجع كل شئ فى موضعه . وقال شيخنا فى بيان المراد بهؤلاء المتقين مانعناه :

كان من الجاهليين من مقت عبادة الأصنام ، وأدرك أن فاطر السموات والأرض لا يرضيه الخضوع لها ، وأن الاله الحق يحب الخير ، ويبغض الشر . فكان منهم من اعتزل الناس لذلك . وكانوا لا يعرفون من عبادة الله إلا الالتجاء والابتهاال وتعظيم جانب الربوبية ، وذلك ما كان يسمى صلاة في لسانهم . وبعض الخيرات التي يبتدى إليها العقل في معاملات الخلق .

وكان من أهل الكتاب من وصفهم الله تعالى بمثل قوله (٣ : ١١٣) من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ١١٤ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين) وبقوله (٥ : ٨٢) ولتجدن أقربيهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى : ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون * ٨٣ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين) فأمثال هؤلاء من الفريقين هم المراد بالمتقين . ولا حاجة إلى تخصيص ما جاء في وصفهم بالمؤمنين منهم بعند الإسلام أو بالمسلمين ، بل أولئك هم الذين كان في قلوبهم اشتزاز منا عليه أقواءهم ، وفي نفوسهم شيء من التشوف إلى هداية يهتدون بها ، ويشعرون باستعدادهم لها ، إذا جاءهم شيء من عند الله تعالى . فالمتقون في هذه الآية إذن هم الذين سلمت فطرتهم فأصاب عقولهم ضرباً من الرشد ووجد في أنفسهم شيء من الاستعداد لتلقى نور الحق يحملهم على توقى سخط الله تعالى والسعى في مرضاته ، بحسب ما وصل إليه علمهم ، وأداهم إليه نظرهم واجتهادهم .

(٢) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ

الايمان هو التصديق الجازم المقترن بإذعان النفس وقبولها واستسلامها . وآيته العمل بما يقتضيه الايمان عند عدم الصارف الذي يختلف باختلاف درجات المؤمنين في اليقين . والغيب ما غاب علمه عنهم ، كذات الله تعالى وملأئكته والدار

الآخرة . وإقامة الصلاة : الايمان بهذه العبادة الروحية البدنية على أكل وجه ممكن . وللصلاة صورة وروح ، فصورتها عبادة الأعضاء ، وروحها عبادة القلب ، كما يعلم مما يأتى ، وجمهور المفسرين على أن هذه الآية فى المسلمين من العرب أو مطلقاً ، وما بعدها فيمن أسلم من أهل الكتاب خاصة . وفسرهما شيخنا تفسيراً هو أقرب إلى مدلول النظم ، وإن كان أبعد عن الروايات فقال مامثاله :

الناس قسمان مادي لا يؤمن إلا بالحسيات ، وغير مادي يؤمن بما لا يدركه الحس ، أى بما غاب عن المشاعر متى أرشد إليه الدليل أو الوجدان السليم . ولا شك أن الايمان بالله ، وملائكته - وهى جنود غائبة لها مزايا وخواص يعلمها سبحانه وتعالى - وباليوم الآخر : إيمان بالغيب . ومن لا يؤمن بالله لا يمكن أن يهتدى بالقرآن ، ومن يتصدى له دايته لا بد له أن يقيم الحجة العقلية على أن لهذا العالم إلهاً متصفاً بصفات الكمال التى لا تتحقق الألوهية إلا بها ثم يقبضه بأن هذا القرآن هداية من لدنه تعالى لذلك وصف الله المتقين الذين يهتدون بالقرآن بقوله : ﴿ الذين يؤمنون بالغيب ﴾ والايان بالغيب هو الاعتقاد بوجود وراء المحسوس وقد كتب الأستاذ الإمام فى صاحبه ما نصه - :

[وصاحب هذا الاعتقاد واقف على طريق الرشاد وقائم على أول النهج ، لا يجتاج إلا الى من يدلّه على المسالك ، ويأخذ بيده إلى الغاية . فإن من يعتقداً وراء المحسوسات موجودات يصدق بها العقل ، وإن كانت لا يأتى عندها الحس ، إذا أثبت له الدليل على وجود فاطر السموات والأرض المستعمل عن المادة ولواحقها ، المتصف بما وصف به نفسه على السنة رسده ، سهل عليه التصديق وخف عليه النظر فى جلى المقدمات وخفيها ، وإذا جاء الرسول بوصف اليوم الآخر أو بذكر عالم من العوالم التى استأثر الله بعلمها ، كعالم الملائكة مثلاً يشق على نفسه تصديق ما جاء به الخبر بعد ثبوت النبوة - لهذا جمل الله سبحانه هذا الوصف فى مقدمة أوصاف المتقين الذين يجدون فى القرآن هدى لهم .

[وأما من لا يعرف من الماوجود إلا المحسوس ويظن أن لاشئ وراء المحسوسات وما اشتملت عليه ، فنفسه تنفر من ذكر ما وراء مشهوده أو ما يشبه مشهوده ،

وقلما تجد السبيل إلى قلبه إذا بدأت به بدعواك ، نعم قد توصلك المجاهدة بعد مرور الزمان في إيراد المقدمات البعيدة ، والأخذ به في الطرق المختلفة ، إلى تقرّبه مما تطلب ، ولكن هيهات أن ينصرك الصبر ، أو يخضعه القهر ، حتى يتم لك منه الأمر ، فمثل هذا إذا عرض عليه القرآن نبا عنه سمعه ، ولم يحمل من نفسه وقعه فكيف يجد فيه هداية ، أو منقذاً من غواية ؟

| ولما كان الإيمان بالغيب يطلق عند الناس على ذلك الاستسلام التقليدي الذي لم يأخذ من النفس إلا ما أخذ اللفظ من اللسان ، وليس له أثر في الأفعال ، لأنه لم يقع تحت نظر العقل ، ولم يلحظه وجدان القلب ، بل أغلقت عليه خزانة الوهم ، ومثل هذا الذي يسمونه إيماناً لا يفيد في إعداد القلب للاهتمام بالقرآن - لما كان هذا شأنهم من الله علمينا ببيان يشعر بحقيقة ما أراده تعالى من معنى الإيمان | فذكر علامات المؤمنين بالغيب الذين ينتفعون بهداية القرآن بالجلل الآتية ، قال ، ﴿ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ ﴾ الخ . الصلاة اظهر الحاجة والافتقار إلى المعبود بالقول أو العمل أو كليهما ، وهو المراد بقولهم « الصلاة معناها الدعاء » لأن إظهار الحاجة إلى العظيم الكريم ولو بالفعل فقط التماس للحاجة واستدرار للنعمة ، أو طلب لدفع النقمة ، رأيتم أولئك الذين يقفون بين أيدي الملوك ناكسي رءوسهم حاني ظهورهم ، وتارة يقعون على أقدامهم يقبلونها ، أليس الباعث على هذا العمل إما خوف من عقوبة يطلبون به دفعها ، وإما حذر على نعمة يتوقون سلبها ورفعها ، فيلتمسون بقاءها ، ويرجون زيادتها ونماءها ؟

هذه الصلاة كانت توجد عند بعض الجاهليين وهم الذين كانوا يعرفون بالحنيفيين والحنفاء ، وعند بعض أهل الكتاب . وكتب الأستاذ في وصفها ما نصه : [والصلاة بالمعنى الذي ذكرناه قد ظهر في الإسلام في أفضل أشكاله ، وهو تلك الصلاة التي فرضها الله على المسلمين ، فإن هذه الأقوال والأفعال المفتحة بالثكبير والمختنمة بالتسليم على النحو الذي جاءت به السنة المتواترة من أفضل ما يعبر به عن الاحساس بالحاجة إلى المعبود ، وشعور النفس بعظمته لو أقامها المصلون وأتوا بها على وجهها] ولذلك قال (و يقيمون الصلاة) ولم يقل يصلون

وفرق بينهما ، فإن الصلاة متى حددت بكيفية مخصوصة يقال لمن يؤديها بتلك الكيفية : إنه صلى ، وإن كان عمله هذا خلواً من معنى الصلاة وقوامها المقصود من الهيئة الظاهرة ، فاحتيج إلى لفظ يدل على هذا المعنى الذى به قوام الصلاة ، وهو ما عبر عنه القرآن بلفظ الإقامة . وقد قالوا إن إقامة الصلاة عبارة عن الإتيان بجميع حقوقها من كال الطهارة ، واستيفاء الأركان والسنن . وهو لا يبدو ووصف الصورة الظاهرة ، وإنما قوام الصلاة الذى يحصل بالإقامة : هو التوجه إلى الله تعالى والخشوع الخفيق له ، والإحساس بالحاجة إليه تعالى .

وكتب شيخنا عند تفسير الصلاة هنا بما تقدم أخذاً عنه مانصه :

[فإذا خلت صورة الصلاة من هذا المعنى لم يصدق على المصلى أنه أقام الصلاة فإنه قد هدمها بإخلائها من عمادها ، وقتلها بسلبها روحها ، ومن غريب مزاعم من يسمون أنفسهم بالمسلمين : أن حضور القلب في جميع أجزاء الصلاة واستشعار الخشية من أصعب ما تتجشمة النفس ، بل يكاد يكون مستحيلاً لغلبة الخواطر على ذهن المصلى . هذا وأخشى أن يكون هذا جحوداً لمعنى الصلاة ، وإنما عرض لهم هذا الوهم الباطل من شدة الغفلة ، واستحكام العلة ، وإني أدلم على طريقة لو أخذوا بها لشغلوا بمعنى الصلاة حتى عن الصلاة نفسها ، تلك الطريقة : هي أن لا ينطق المصلى بلفظ إلا وهو يستورد معناه على ذهنه ، فإذا قال (الحمد لله رب العالمين) يستحضر معنى الحمد وإضافته إلى ذات الله تعالى ، مع وصفه بالربوبية لجميع الأكوان العلوية والسفلية ، وإذا قال مثل (مالك يوم الدين) تصور معنى الملك وتعلقه بذلك اليوم يوم الجزاء ، وهكذا — فإذا أخذ المصلى على نفسه أن يتصور المعاني من ألفاظها التي ينطق بها فقد أقام الصلاة ، أما وهو ينطق ولا يفقه ولا يلحظ بذهنه معنى لفظاً ما يقول ، فكيف يزعم أنه يصلى ، فضلاً عن أنه يقيم الصلاة ؟]

﴿ ومما رزقناهم ينفقون ﴾ أقول : الرزق في اللغة النصيب والعطاء و يطلق على

الحسى والمعنوى ، كالمال والولد والعلم والتقوى . ويخص بأمور المعاش بقريضة حالية أو لفظية ، وقال علماء أهل السنة : الرزق ما انتفع به ، حلالاً كان أو حراماً ، وخصه

المعتزلة بالحلال . ونفاق الشيء كنفاده . وأنفقه جعله ينفق بصرفه وإخراجه من يده . وقال الجمهور : إن الانفاق هنا يشمل النفقة الواجبة على الأهل والولد وذو القربى وصدقه التطوع ، إذ الآية نزلت قبل فرض الزكاة المعينة . وقوله تعالى (ومما رزقناهم) يدل على أن النفقة المشروعة تكون بعض ما يملك الإنسان لا كل ما يملك — فهو ركن من أركان الاقتصاد . والانفاق في سبيل الله أظهر آيات الايمان الصحيح . وقال شيخنا شارحاً ذلك على طريقته بما مثاله :

هذا الوصف من أقوى أمارات الايمان بالغيب ، لأن كثيراً من الناس يأتون بضروب العبادات البدنية كالصلاة والصوم ، ومتى عرض لهم ما يقتضى بذل شيء من المال لله تعالى بمسكون ولا تسمح أنفسهم بالبذل ، وليس المراد بالانفاق هنا ما يكون على الأهل والولد ، ولا ما يسمونه بالجود والكرم ، كقري الضيوف ابتغاء عوض كالشهرة والجاه ، أو الأنس بالأصحاب ، لأن هذا ليس من آثار الايمان بالغيب ، وإنما هو الإنفاق الناشئ عن شعور بأن الله تعالى هو الذى رزقه وأنعم عليه به ، وأن الفقير المحروم عبد لله مثله ، وأنه حرم من سعة العيش لضعف أو حرمان من الاسباب التى توصل إلى الرزق [أو عن إحساس بأن مصلحة من مصالح المسلمين ومنفعة من منافعهم العامة لا تقوم أو لا تصل إليهم الا ببذل المال ، وقد أوجب الله علم من أوتي المال أن ينفق منه في ذلك السبيل وهو أفضل سبل الله] فمن يجد من نفسه داعية لبذل أحب الأشياء إليه - وهو ماله - ابتغاء مرضاة الله تعالى وقياماً بشكره ، ورحمة لأهل العوز والبائسين من خلقه ، فهو لاشك مستعد لقبول هداية القرآن أتم الاستعداد ، حتى إذا ما دعى إليه لى وأجاب ، وأسلم إلى الله تعالى وأتاب .

فهذا بيان حال الفرقة الأولى ممن يهتدى بالقرآن فعلاً ويشملها معظم المتقين بالمعنى السابق ، وكان منهم بعض العرب الخنفاء ، وبعض أهل الكتاب الصالحاء كما سبق بيانه . والمراد من كون القرآن هدى لهذه الفرقة أنها مستعدة لقبوله ، ومهياة للاسترشاد به ، لأن الايمان الاجالى بالله وبحياة أخرى بعد هذه الحياة يوفى الناس فيها أجورهم بحسب أعمالهم البدنية والنفسية ، واتقاء ما يحول دون

السعادة في هذه الحياة بحسب الاجتهاد الناقص والتعليم الذي لم يقتنع به العقل . ولم تسكن إليه النفس ، قد هياهم لقبول القرآن وأن يقتبسوا من نوره ما يذهب بظلمات الجهل والخيرة ، ويمنح الأرواح ما تتشوف إليه بمقتضى الفطرة . وبعد أن بين حال هذه الفرقة التي يكون الكتاب هدى لها [يخرجها من ظلمات الشك إلى نور اليقين ، وينكب بها عن مهاب رياح الفكر إلى مستقر السكينة . ومستكن الطمانينة ، بما تتعرفه النفس من جانب القدس -] عطف عليها بيان حال الفرقة التي اهتمت به فعلا ، وصار إماما لها تتبعه في جميع أعمالها ، دون أن تنمض عينها عنه . بعد أن أضاء لها ما أضاء منه ، فقال عز من قائل .

(٣) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ .

أقول: روى عن ابن عباس (رض) أن المراد بالمؤمنين هنا من يؤمن بالنبي والقرآن من أهل الكتاب ، وبالمؤمنين فيما قبلها من يؤمن من مشركي العزب . واختاره ابن جرير وآخرون . وعن مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة أن المؤمنين في الآيتين قسم واحد، وهو كل مؤمن وإنما تعدد ما يؤمنون به . فالعطف فيهما عطف الصفات لا عطف الموصوفين . وثم قول ثالث شاذ، وهو أن الآيتين في مؤمنى أهل الكتاب . وقد بينا قول شيخنا وسيأتى شرحه . والمراد على كل رأى من قوله تعالى ﴿ والذين يؤمنون بما أنزل إليك ﴾ الإيمان التفصيلي بكل ما أنزله الله تعالى في القرآن . وأما قوله ﴿ وما أنزل من قبلك ﴾ فيمكن فيه الإيمان الإجمالي . وقال شيخنا ما مثاله :

هذه هي الطبقة الثانية من المتقين وأعيد لفظ (الذين) لتحقيق التمايز بين الطبقتين . وهذه الطبقة أرق من الطبقة الأولى، لأن أوصافها تقتضى الأوصاف التي أجريت على تلك وزيادة ، فالقرآن يكون هدى لها بالأولى ، ومعنى كونه هدى لها : أنه يكون إمامها في أعمالها وأحوالها ، لا نحيدها عن النهج الذي نهجه لها ، كما ذكرنا .

ما كل من أظهر الإيمان بما ذكر مهتد بالقرآن . فالمؤمنون بالقرآن على ضروب شتى ، ونرى بيننا كثيرين ممن إذا سئل عن القرآن قال : هو كلام الله ولا شك ولكن إذا عرضت أعماله وأحواله على القرآن تراها مباينة له كل المباينة . القرآن ينهى عن الغيبة والنميمة والكذب ، وهو يقتاب ويسعى بالنيمة ولا يتأنم من الكذب . القرآن يأمر بالفكر والتدبر ، وهو كما وصف القرآن المكذبين بقوله تعالى فيهم : (٥١ : ١١) الذين هم في غمرة ساهون () لا يفكر في أمر آخرته ، ولا في مستقبله ولا مستقبل أمته ، ولا يتدبر الآيات والنذر ، ولا الحوادث والعبر .

إن المؤمن الموقن المذكور في الآية السابعة هو الذى يزين أعماله وأخلاقه باستكمال ما هدى إليه من القرآن دائماً ، ويجعله معياراً يعرض عليه تلك الأعمال والأخلاق ، ليتبين : هل هو مهتد به أم لا ؟ مثال ذلك : الصلاة . يصفها القرآن بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وقال فى المصلين (٧٠ : ١٩ - ٢٢) إن الإنسان خلق هلوعاً * إذا مسه الشر جرواً * وإذا مسه الخير منوعاً * إلا المصلين ()

فيبين أن الصلاة تقتلع الصفات الذميمة الراسخة التى تمسك تكون فطرية . فمن لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر . ولم تقتلع من نفسه جنود الجبن والهلع . وتصطلم جرائم البخل والطمع ، فليعلم أنه ليس مصلياً فى عرف القرآن ، ولا مستحقاً لما وعد عباده الرحمن .

أما لفظ « الإنزال » فالمراد به ماورد من جانب الربوبية الرفيع الأعلى ، وأوحى إلى العباد من الإرشاد الألهى الأسمى ، وسعى إنزالاً لما فى جانب الألوهية من ذلك العلو . علو الرب على المربوب ، والخالق على المخلوقين ، الذين لا يخرجون بالتكريم والاصطفاء عن كونهم عبيدا خاضعين . وقد سعى القرآن غير الوحي من إهداء النعم الالهية إنزالاً فقال (٥٧ : ٢٥) وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) فتكتفى بهذا من معنى الإنزال : وهو ما يفهمه كل عربى ، من حاضر وبدوى .

وأقول الآن : إننى كنت اكتفيت بهذا القدر فى تفسير الإنزال ، تحامياً لما فى المسألة من خلاف وجدال ، ولكننى عدت فى التفسير إلى فصل المقال فى مسائل النزاع ، فأزيد عليه أن إنزال الحديد فيه أقوال أخرى للسلف والخلف ، كقوله تعالى

(٣٩:٦) وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) أوضحها أن المراد إنزال الأحكام المتعلقة بها . وقيل : إن الحديد نزل من الجنة مع آدم . ومن المعلوم أن الانزال في أصل اللغة وهو نقل الشيء من مكان على إلى مادونه ، ويطلق المألوف مجازاً في الأمور المعنوية ، فهو علو مكان وعلو مكانة . ومن الثانى (١٠.٨٣ وإن فرعون لعال في الارض)

والتحقيق أن علو المكان الحسى أمر نسبي يختلف باختلاف موقع الناس من الأشياء ، والجہات كلها أمور نسبية لاحقيقية ، وأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه بأثن منهم ، بلا تشبيه ولا تمثيل ، لا متصل بشيء ولا حال فيه ، مستوعب عرشه بالمعنى الذى أراد ، وهذا وجه تسمية ما يأتى من لدنه إنزالاً ، فلك الوحي كان يتلقى الوحي منه عز وجل وينزل به من السماء إلى الأرض فيتلقيها منه النبي ﷺ ولا تعلم صفة تلقى الملك عن الله تعالى لأنه من الغيب الذى تؤمن به مجمل كما بلغناه ، ولا صفة تلقى النبي ﷺ من جبريل لأنه من شأن النبوة ولسنا بأنبياء ، وهو من الصلة بين عالم الغيب والشهادة . ولكن الله وصف لنا تكليمه للبشر بقوله (٤٢: ٥١) وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بأذنه ما يشاء) الآية - وقوله (٢٦ : ١٩٣ نزل به الروح الأمين ١٩٤ على قلبك لتكون من المنذرين ١٩٥ بلسان عربى مبين) ووصفه لنا رسوله (ص) فى جوابه لمن سأل عنه . وهو الحارث بن هاشم الخزومى فقال « أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشده علىّ فيفصم عني وقد وعيت ما قال . وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فأعنى ما يقول » رواه الشيخان من حديث عائشة (رض) ثم قال تعالى :

﴿ وبالأخرة هم يوقنون ﴾ أما لفظ (الأخرة) فقد ورد فى القرآن كثيراً والمراد به الحياة الآخرة أو الدار الآخرة حيث الجزاء على الأعمال ، ويتضمن كل ماوردت به النصوص القطعية من الحساب والجزاء على الأعمال ، ويتضمن كل ماوردت به النصوص القطعية من الحساب والجزاء بالجنة والنار

وأما اليقين فهو الاعتقاد المطابق للواقع الذى لا يقبل الشك ولا الزوال ، فهو اعتقادان - اعتقاد أن الشيء كذا ، واعتقاد أنه لا يمكن أن يكون إلا كذا -

وأقول الآن : هذا مقالته شيخنا فى الدرس ، وهو عرف علماء المعقول من المنطقيين والمتكلمين وقد جاريناه عليه فى مواضع ، وأما اليقين فى اللغة فهو

الاعتقاد الجازم في غير الحسيات والضروريات كما صرحوا به ، فالجزم بخبر الصادق والاعتقاد المبني على الأدلة والامارات يسمى يقيناً إذا كان ثابتاً لا شك فيه . وفي لسان العرب : أن اليقين العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر ، وهو نقيض الشك ، والعلم نقيض الجهل . فالإيمان الشرعي يشترط فيه اليقين اللغوي فقط وهو التصديق الجازم الذي لا شك فيه ولا تردد ، ولا ملاحظة طرف راجع على طرف مرجوح فان هذا هو الظن . واليقين المنطقي أكمل : وهو ما بنى عليه شيخنا ما يأتي مبسوطاً لملخصها ، قال مامعناه :

[وصفهم بأنهم موقنون بالآخرة لأنهم مؤمنون بالقرآن ، ولم يصف بهذا الوصف الطائفة الأولى لأنها وإن كانت تؤمن بالغيب وتتوجه إلى الله تعالى بالصلاة المخصوصة بها وتنطق بما رزقها الله ، فذلك لا ينافي أنها في حيرة من أمر البعث والجزاء ، وكذلك كانت قبل الإيمان بالقرآن . وكان من هداية القرآن لها : أن خرج بها من غمرات تلك الحيرة

لا يعتمد بما دون اليقين في الإيمان . وقد قال الله تعالى في اعتقاد قوم (٥٣ : ٢٨) وما لهم به من علم ، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً) وإذا لم يكن الظان موقناً وعلى نور من ربه في اعتقاده ، فما حال من هو دونه من الشاكين والمترابين ؟ ويعرف اليقين في الإيمان بالله واليوم الآخر بآثاره في الأعمال .

إننا نرى الرجل يأتي إلى المحكمة بدعوى زور يريد أن يأكل بها حق أخيه بالباطل أو يجامل آخر بشهادة زور ، أو ينتقم بها من ثالث ، وهو يعلم أنه مزور ومبطل ، فيقال له : اتق الله أن أمامك يوماً (بعض الظالم فيه على يديه) فيقول أعوذ بالله أنا أعلم أن أمامي يوماً ، وأن أمامي شبراً من الأرض - يعني القبر - والدنيا لا تغني عن الآخرة . ويحلف اليمين الغموس باسم الله تعالى أنه محق في دعواه أو في شهادته ، ثم يظهر التحقيق أنه مزور ، ويضطره إلى الاعتراف والاقرار بذلك ، فكان الإيمان بالله واليوم الآخر عنده خيال يلوح في ذهنه عند ما يريد الخلاية والخداع لأجل أكل الحقوق أو إرضاء الهوى ، ولا يظهر له أثر في أعماله وأحواله كأثر الاعتقاد

ببعض المشايخ الميتين ، كما بينا ذلك من قبل]

[فثبت هذا الإيمان - وإن تعارف الناس على تسميته تلك - ليس من الإيمان الذي يقوم على ذلك المعنى من الايقان ، ويظهر أثره في الجوارح والأركان]
 ثم قال بعد كلام في آثار اليقين : اليقين إيمانك بالشئ ، والاحساس به من طريق وجدانك كأنك تراه [بأن يكون قد بلغ بك العلم به أن صار مالكاً لنفسك مصراً لها في أعمالها ، ولا يكون العلم محققاً للإيمان على هذا الوجه حتى تكون قد أصبته من إحدى طريقتين (الأولى) النظر الصحيح فيما يحتاج فيه إلى النظر كالإيقان بوجود الله ورسالة الرسل ، وذلك بتخليص المقدمات ، والوصول بها إلى حد الضروريات ، فأنت بعد الوصول إلى ما وصلت إليه كأنك رآه ما استقر رأيك عليه (والطريق الأخرى) خبر الصادق المعصوم بعد أن قامت الدلائل على صدقه وعصمته عندك ، ولا يكون الخبر طريقاً لليقين حتى تكون سمعت الخبر من نفس المعصوم عليه السلام أو جاءك عنه من طريق لا تحتمل الريب ، وهى طريق التواترون سواها ، فلا يفبوع لليقين بعد طول الزمن بيننا وبين النبوة إلا سبيل المتواترات التى لم يختلف أحد في وقوعها ، فالإيقان بالمغيبات كالآخرة وأحوالها والملا الأعلى وأوصافه ، وصفات الله التى لا يهتدى إليها النظر ^(١) لا يمكن تحصيله إلا من الكتاب العزيز ، وهو الحق الذى جاءنا من الله لا ريب فيه ، فعلمنا أن نقف عند ما أنبأ به من غير خلط ولا زيادة ولا قياس .

وأكد الإيقان بالآخرة بقوله (هم) اهتماماً بشأنه وليبين أن الإيقان بالآخرة خاصة من خواص الذين آمنوا بالقرآن وبما أنزل قبله من الكتب لا يشركهم فيه سواهم . وقد علمت أنه لا بد أن يكون الموقن به من أحوال الآخرة قطعياً . فهذه الإضافات التى أضافوها على أخبار الغيب وخلقوا لها الأحاديث بل أضافوا إليها أيضاً أقوال أهل الكتاب وأشياء أخرى نسبوها إلى السلف ، وبعض

(١) يعنى أن صفات الربوبية منها ما يعرف بالنظر والاستدلال كعلمه تعالى وقدرته ومشيتته وحكمته ووحدته . ومنها ما لا يعرف به بل يتوقف على الوحي وخبر المعصوم عنه ، ومنها ما جعله المتكلمون من التشابهات كالرضى والغضب والوجه واليد . وسأأتى بيانه في محله . وراجع تفسير التشابهات في تفسير أوائل سورة آل عمران

غرائب جاءت على لسان المنتسبين للتصوف لا تدخل فيما يتعلق به اليقين ، بل الجهل بالكثير منها خير من العلم به ، فإنما الوصف الذى يمتاز به أهل القرآن هو اليقين ، ولا يكون اليقين إلا حيث يكون القطع . وأما الظن فهو وصف من عابهم القرآن وأزرى بهم ، فلا علاقة له بأحوالهم ^(١)

(٤) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

ههنا إشارتان والمشار إليه عند الجمهور واحد وهو ما فى الآيتين السابقتين من المؤمنين من غير أهل الكتاب والمؤمنين منهم ، وكرر الإشارة للاعلام بأنه لا بد من تحقق الوصفين لتحقيق الحكم بأنهم على هدى وأنهم هم المفلحون . كذا قال بعضهم وهو تكلف ظاهر ، وكذا قولهم : إن تنكير هدى هنا للتعظيم . وشيخنا قد جعل الإشارتين لنوعى المؤمنين المذكورين فى الآية السابقة بأسلوب ألف والنشر المرتب قال إن الإشارة الأولى (أولئك على هدى من ربهم) فى هذه الآية للفرقة الأولى وهم الذين ينتظرون الحق لأنهم على شئ منه — كما يدل عليه تنكير «هدى» الدال على النوع — وينتظرون بياناً من الله تعالى ليأخذوا به ، ولذلك قبلوه عند مجاءهم . فقد أشعر الله قلوبهم الهداية ، بما آمنوا به من الغيب ، وأقاموا الصلاة بالمعنى الذى سبق ، وأنفقوا مما رزقهم الله ، وأما الفرقة الثانية وهم المؤمنون بما جاء به محمد ﷺ فعلى هدى تشرك فيه تلك الفرقة الأولى ، لكن على وجه أكمل ، لأنها مؤمنة بالقرآن وعاملة به . وقوله «على هدى» تعبير يفيد التمكن من الشئ كتمكن المستقر عليه ، كقولهم «ركب هواه» ولقد كان أفراد تلك الفرقة (أى الأولى) على بصيرة وتمكن من نوع الهدى الذى كانوا عليه ، فإن كان هذا غير كاف لإسعادهم وفلاحهم ، فهو كاف لإعدادهم وتأهيلهم لها بالإيمان التفصيلي المنزل ، ولذلك قبلوه عند ما بلغتهم دعوته .

وإلى الفرقة الثانية وقعت الإشارة الثانية ﴿وأولئك هم المفلحون﴾ كما هو ظاهر ، وهم المفلحون بالفعل لا تصاقهم بالإيمان الكامل بالقرآن وبما تقدمه من

(١) بين القطع والظن المنطقيين يقين هو اليقين اللغوي كما تقدم .

السكتب السماوية واليقين بالآخرة - لا مطلق الايمان بالغيب إجمالاً ، ويرشد إلى التباين بين مرجع الاشارتين ترك ضمير الفصل « هم » في الأولى وذكره في الثانية . ولو كان المشار إليه واحداً لذكر الفصل في الأولى ، لأن المؤمنين بالقرآن هم الذين على الهدى الصحيح التام ، فهو خاص بهم دون سواهم ، لكنه اكتفى عن التنصيص على تمكنهم من الهدى بمحصر الفلاح فيهم . ومادة الفلاح تفيد في الأصل معنى الشق والقطع ، ومنها مادة الفلج بالجيم والفلج بالحاء والفلد والفلع والفلق ، والفلق والغل والغلم . ويطلق الفلاح والفلج على الفوز بالمطلوب ، ولكن لا يقال أفلح الرجل إذا فاز برغوه به عفواً من غير تعب ولا معاناة ، بل لابد في تحقيق المعنى اللغوي لهذه المادة من السعي إلى الرغبة والاجتهاد لا دراكها ، فهؤلاء ما كانوا مفليحين إلا بالإيمان بما أنزل إلى النبي ﷺ وما أنزل من قبله . واتباع هذا الايمان بامتنال الأوامر واجتناب النواهي التي نيط بها الوعد والوعيد فيما أنزل إليه ﷺ مع اليقين بالجزاء على جميع ذلك في الآخرة ، ويدخل في هذا كله ترك الكذب والزور وتركية النفس من سائر الرذائل كالشره والطمع والجبن والهلع والبخل والجور والقسوة وما ينشأ عن هذه الصفات من الأفعال الذميمة ، وارتكاب الفواحش والمنكرات ، والانغماس في ضروب اللذات . كما يدخل فيه الفضائل التي هي أضداد هذه الرذائل المتروكة وجميع ماصحها القرآن عملاً صالحاً من العبادات وحسن المعاملة مع الناس | والسعي في توفير منافعهم العامة والخاصة مع التزام العدل والوقوف عند ماحظه الشرع القويم ، والاستقامة على صراطه المستقيم [وجلة القول : أن الايمان بما أنزل إلى النبي ﷺ هو الايمان بالدين الإسلامي جملة وتفصيلاً ، فما علم من ذلك بالضرورة ولم يخالف فيه مخالف يعتمد به ، فلا يسمع أحداً جهله ، فالإيمان به إيمان ، والاسلام لله به إسلام ، وإنكاره خروج من الاسلام ، وهو الذي يجب أن يكون معقد الارتباط الإسلامي وواسطة الوحدة الإسلامية ، وما كان دون ذلك في الثبوت ودرجة العلم فهو كقول إلى اجتهاد المجتهدين ، ولا يصح أن يكون شيء من ذلك مشار اختلاف في الدين زاد الأستاذ هنا بخطه عند قولنا : اجتهاد المجتهدين مانصه :

[أو ذوق العارفين أو ثقة الناقلين بمن نقلوا عنه ليكون معتمد في ما يعتقدون بعد التحري والتحصيل . وليس لهؤلاء أن يلزموا غيرهم ما ثبت عندهم ، فإن ثقة الناقل بمن ينقل عنه حالة خاصة به لا يمكن لغيره أن يشعر بها حتى يكون له مع المنقول عنه في الحال مثل ما للناقل معه ، فلا بد أن يكون عارفاً بأحواله وأخلاقه ودخائل نفسه ، ونحو ذلك ما يطول شرحه ، ويحصل الثقة للنفس بما يقول القائل]
وأقول : معنى هذا أن بعض أحاديث الآحاد تكون حجة على من ثبتت عنده واطمأن قلبه بها ، ولا تكون حجة على غيره يلزم العمل بها ، ولذلك لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يكتبون جميع ما سمعوا من الأحاديث ، ويدعون إليها مع دعوتهم إلى اتباع القرآن والعمل به وبالسنة العملية المتبعة المبينة له إلا قليلاً من بيان السنة ، كصحيفة على رضي الله عنه المشتملة على بعض الأحكام كالدية وفكك الأسير وتحريم المدينة كمكة . ولم يرض الإمام مالك من الخلفيتين المنصور والرشيد أن يحملوا الناس على العمل بكتبه حتى الموطأ . وإنما يجب العمل بأحاديث الآحاد على من وثق بها رواية ودلالة . وعلى من وثق برواية أحد وفهمه لشيء منها أن يأخذه عنه ، ولكن لا يجعل ذلك تشريعاً عاماً . وأما ذوق العارفين ، فلا يدخل شيء منه في الدين ، ولا يعد حجة شرعية بالإجماع ، إلا ما كان من استفتاء القلب في الشبهات ، والاحتياط في تعارض البينات .

(٦) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٧) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ، وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غَشَاةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

قال الأستاذ : كان الذي تقدم بياناً من الله تعالى لصنفين من الناس لهم في القرآن هداية ولنفسهم إلى الهداء به انبعاث (الأول من الصنفين) أولئك الذين يبلغهم لأول مرة ، وهم ممن يخشى الله ويهاب سلطانه ، وفي أصول اعتقادهم الإيمان بما وراء الحس على ما تقدم (والثاني) أولئك الذين آمنوا بما أنزل إلى النبي ﷺ وما أنزل من قبله

[وهذا الصنف قد يجتمع مع الذي قبله فيمن كانوا متقين مؤمنين بالغيب ، ثم آمنوا بالنبي وبما جاء به ، وقد يفترق الصنفان فيمن بقي إلى اليوم لم تبلغه الدعوة ، وهو على تلك الأوصاف ، ومن ولد من آباء مؤمنين ثم صدق إيمانه بعد أن أبلغ رشده وملاك عقله]

أما هاتان الآيتان فقد بينتا حال طائفة ثالثة من الناس ، وهم الكافرون ، ثم يبين قوله تعالى (ومن الناس من يقول) الخ حال طائفة أخرى أخص منها وهم المنافقون ، الذين يظهر من أقوالهم وفي بعض أفعالهم أنهم مؤمنون ، ولكنهم في حقيقة أمرهم كافرون ، بل شر من الكافرين [فهذه أقسام أربعة ينقسم إليها الناس إذا بلغهم القرآن ونظروا فيه ، ودعوا إلى الإيمان والاخذ بهديه]

بين الله تعالى لنبيه أنه إذا كان يوجد في الناس من لا يؤمن بالقرآن فليس هذا عيباً وتقصيراً في هداية الكتاب ، وإنما العيب فيهم لافي الكتاب ، لأنه هداية كسائر الهدايات الطبيعية التي أعرض الناس وعموا عنها [كهداية العقل والسمع والبصر ونحوها مما أكرم الله به هذا النوع البشري ، وقد يحكم الرجل بأن في العمل مضرة تلحق به ، ومع ذلك يعدل عن حكمه انتهازاً للذة رزينا له حسه أو وهمه ، ويأتي ذلك العمل على ما يعلم من سوء مقبته ، فاحتقار الرجل لعقل نفسه لا يعد عيباً في تلك الموهبة الالهية ، ولا يحط من شأن النعمة فيها . أنظر إلى رجل يغمض عينيه ويمشي في طريق لا يعرفها فيسقط في حفرة وتتحطم عظامه ، هل ينقص ذلك من قدر بصره ، ويبخس من حق الله في الاحسان به ، على هذا الذي لم يرد أن يستعمله فيما خلق له] ففي الكلام تسليية لأهل الحق ، وسيدم هو النبي ﷺ ، فهو تسليية له أولاً وثانياً

قوله تعالى ﴿ إن الذين كفروا ﴾ أقول : هذا بيان لحال القسم الثاني من أقسام الناس تجاه هداية القرآن ، وقد قطعه وفصله مما قبله ، فلم يعطفه عليه للإشارة إلى ما بينهما من طول شدة الانفصال وعدم المشاركة في شيء ما ، بخلاف القسم الثالث الآتي ، فإن لهم حظاً منه في الدنيا ولن يتوب منهم حظ في الآخرة أيضاً .

والكفر في اللغة : ستر الشيء وتغطيته وإخفاؤه ، ولذلك وصف به الليل والبحر

والزراعي في قوله تعالى (٥٧: ٢٠) كثر غيث أعجب الكفار نباته) لأنهم يفتنون الحب بالتراب - وفعله من باب نصر . وقال الفارابي وتبعه الجوهري من باب ضرب وهو خطأ كما في المصباح - ومن الجواز: كفر النعمة بعد شكرها وذكرها تنويهاً بها ، وكذا الكفر بالله أو بوحدايته وصفاته ، أو كتبه ورسله وما جاء به عن الله تعالى ، أي إنكاره وعدم التصديق به والاذعان له ولا سيما الشرك في عبادته - كل ذلك من ضروب الستر والتغطية السلبية في الأمور المبنوية ، فهو مجازفة . وحقيقة شرعية في معناه الشرعي المشار إليه آنفاً . والمراد بالذين كفروا هنا من علم الله تعالى أن الكفر رسخ في قلوبهم حتى فقدوا الاستعداد للإيمان . وقال شيخنا : الكفر هنا عبارة عن جحود ما صرح الكتاب المنزل أنه من عند الله أو جحود الكتاب نفسه ، أو النبي الذي جاء به ، وبالجمل ما علم من الدين بالضرورة [بعد ما بلغت الجاحد رسالة النبي (ص) بلاغاً صحيحاً ، وعرضت عليه الأدلة على صحتها لينظر فيها فأعرض عن شيء من ذلك وجحد عناداً أو تساهلاً واستهزاءً ، نعى بذلك أنه لم يستمر في النظر حتى يؤمن] ولم نسمع أن أحداً من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كفر أحداً بما وراء هذا . فما عداه من الإفاويل والاقويل الخالفة لبعض ما أسند إلى الدين ولم يصل العلم بأنه منه إلى حد الضرورة - أي لم يكن سنده قطعياً كسند الكتاب - فلا يعد منكراً كافراً إلا إذا قصد بالإنكار تكذيب النبي ﷺ فمضى كان المنكر سند من الدين يستند إليه فلا يكفر [وإن ضعف شبهه في الاستناد إليه مدام صادق النية فيما يعتقده ، ولم يستن بشيء مما ثبت بالقطع وروده عن المعصوم ﷺ]

وقد تجرأ بعض المتأخرين على تكفير من يتناول بعض الظنيات ، أو يخالف شيئاً مما سبق الاجتهاد فيه ، أو ينكر بعض المسائل الخلافية ، فخرأوا الناس على هذا الأمر العظيم ، حتى صاروا يكفرون من يخالفهم في بعض العادات ، وإن كانت من البدع المحظورات [ثم هم على عقائد الكافرين ، وأخلاق المنافقين ، ويعملون أعمال المشركين ، ويصفون أنفسهم بالمؤمنين الصادقين] الكافرون أقسام : (منهم) من يعرف الحق وينكره عناداً ، وهؤلاء هم الأقلون

(البقرة س : ٢) الكفار الذين غلبهم هموم الشهوات والأوهام على الحق ١٤١

ولا ثبات لهم ولا قوام ، وكان منهم في زمن النبي ﷺ جماعة من المشركين واليهود ولم يلبثوا أن انقرضوا

قال الاستاذ : كنت قلت في هذا المعنى كلمة جديدة بأن تحفظ وهي « إن جحود الحق مع العلم به كاليقين في العلم ^(١) كلاهما قليل في الناس »

(ومنهم) من لا يعرف الحق ولا يريد ولا يحب أن يعرفه وهم الذي قال الله تعالى فيهم (٨: ٢٢، ٢٣) شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون* ولو علم الله فيهم خيراً لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون (فهؤلاء كلما صاح بهم صائح الحق فرعوا ونفروا ، وأعرضوا واستكبروا ، ففي أنفسهم شعور بالحق ولكنهم يجدون فيها زلزلة ، كلما لاح لهم شعاعه يحجبونه عن أعينهم بأيديهم ، وسبب ذلك : أنهم لم يستعملوا أنظارهم في فهم الحق ، ويخفون لو استعملوها أن ينقصهم شيء مما يظنونه خيراً ، ويتوهمون معقوداً بعقائدهم التي وجدوا عليها آباءهم وساداتهم

| ومنهم : من مهضت نفسه واعتل وجدانه ، فلا يذوق للحق لذة ، ولا تجد نفسه فيه رغبة ، بل انصرف عنه إلى هموم آخر ملكت قلبه وأسرت فؤاده ، كالهوم التي غلبت أغلب الناس اليوم على دينهم وعقولهم ، وهي ما استغرقت كل ما توفر لديهم من عقل وإدراك ، واستنفدت كل ما يملكون من حول وقوة ، في سبيل كسب مال أو توفير لذة جسمانية ، أو قضاء شهوة وهمية ، فعسى عليهم كل سبيل سوى سبيل ما استهلكوا فيه ، فاذا عرض عليهم حق أو ناداهم إليه منذ ، رأيته لا يفهمون ما يقول الداعي ، ولا يميزون بين ما يدعو إليه ، وبين ما هم عليه ، فيكون حظ الحق منهم الاستهزاء والاستهانة بأمره ، فاذا وعدهم أو أوعدهم النذير ، قالوا لا نصدق ولا نكذب ، حتى ننتهي إلى ذلك المصير ، وهذا القسم كالذي قبله كثير العدد في الناس في كل زمان ومكان ، خصوصاً في الأمم التي يفشو فيها الجهل ، وتنطمس من أفرادها أعين الفطرة ، وتنضب من أنفسهم ينابيع الفضائل ، فيصبحون كالبهائم السائمة ، لا هم لهم إلا فيما يملأ بطونهم ، أو يداعب أوهامهم ،

(١') يعني اليقين المتطابق الذي ينتهي العلم به إلى حد الضرورة ، كما تقدم .

واشراطه في الإيمان الشرعي يقتضى قلة المؤمنين في كل زمان .

ويصح جمع هذين القسمين تحت قسم واحد وهو قسم المعرضين الجاحدين الجاهلين ، والقسم الأول هو قسم المعاندين المنكابين]

فكل من هذه الفرق سواء عليهم أن نذرتهم^(١) أم لم تنذرهم . الانذار الاخبار والاعلام بالشيء المقترن بالتخويف مما يقترب عليه من فعل يتضمن ذمه وطلب تركه أو ترك الأمر يتضمن مدحه وطلب فعله نصاً أو اقتضاء ، والسواء اسم مصدر بمعنى الاستواء . والمعنى : أن الذين كفروا ولم يدخلوا في قسم المستعدين للإيمان فرسوخهم في الكفر ، يستوى الانذار وعدمه بالنسبة إليهم في الواقع ، فالذي يعرض عن النور مع العلم به ويغمض عينيه كيلا يراه بغضاً له لذاته أو تأذياً به ، أو عناداً وعدواً لمن دعاه إليه - ماذا يفيد النور ، وماذا يعيب النور من إعراضه ؟ والذي لا يعرف النور ولا يجب أن يعرفه لأن فساد طبيعته وخبث تربيته أنه عنه وأبعده ، وجعله يألف الظلمة كالخفاش ، [أو أقسده الجهل وجدانه فأصبح لا يميز بين نور وظلمة ، ولا بين نافع وضار ، ولا بين لذية ومؤلم ، ماذا عساه يفيد النور مهما سطع ، أو يؤثر فيه الضوء مهما ارتفع ؟]

﴿ لا يؤمنون ﴾ أقول : هذه جملة مفسرة لتساوى الانذار وعدمه في حقهم لا في حقه ﷺ وحق دعاة دينه ، فهم يدعون كل كافر إلى دين الله الحق ، لأنهم لا يميزون بين المستعد للإيمان وغير المستعد له ، إذا هو أمر لا يعلمه إلا الله تعالى ثم وصف سبحانه فقدّم لهذا الاستعداد ، ورسوخهم في الكفر الذي لم يبق

(١) في اجتماع مثل هاتين الهمزتين قرأت تتعلق بالأداء دون المعنى : قرأها الكوفيون وابن ذكوان بتحقيق الهمزتين ، وهي لغة بني تميم ، وأهل الحجاز يخففون فقرأ الحرميان من القراء وأبو عمرو وهشام بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية وأبو عمرو وقلوب واسماعيل عن نافع وهشام يدخلون بينهما ألفاً في هذه الحالة ، وابن كثير لا يدخل . وروى عن هشام تحقيقهما مع إدخال ألف بينهما . وعن ورش كابن كثير وكفالون إبدال الثانية ألفاً فيلتقي بها كتمان على غير حده ، وفاقاً للكوفيين وخلافاً للبصريين . والبصريون إنما ينعون جملة قياساً ولكنهم لا يستطيعون رد ما ثبت بالتواتر سماعاً ولا سيما القرآن .

معه محل لغيره بهذا التعبير البليغ * ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ، وعلى
 أبصارهم غشاوة * قال الراغب : الختم والطبع يقال على وجهين : مصدر ختمت
 وطبعت ، وهو تأثير الشيء كنقش الخاتم والطابع (والثاني) الأثر الحاصل عن
 النقش ، ويتجاوز بذلك تارة في الاستيشاق من الشيء والمنع منه اعتباراً بما يحصل
 من المنع بالختم على الكتب والأبواب نحو (ختم الله على قلوبهم * وختم على قلبه
 وسمعهم) - إلى أن قال - فقلوه (ختم الله على قلوبهم) ... إشارة إلى ما أجرى
 الله به العادة أن الانسان إذا تنهى في اعتقاد باطل وارتكاب محظور - ولا يكون
 منه تلفت بوجه إلى الحق - يورثه ذلك هيئة تمرنه على استجسان المعاصي ، وكأنما
 يختم بذلك على قلبه . وعلى ذلك (أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم
 وأبصارهم) اه المراد منه .

وأقول : إن مراده أن هذا التعبير مثل لمن تمكن الكفر في قلوبهم حتى فقدوا
 الدواعي والأسباب التي تعطفهم إلى النظر والفكر في أدلة الايمان ومحاسنه . ختم الله
 على قلوبهم فلا يدخلها غير مارسخ فيها ، وعلى أسماعهم فلا يسمعون آيات الله
 المنزلة سماع تأمل وتفقه ، وقوله (وعلى أبصارهم غشاوة) جملة معطوفة على جملة (ختم)
 والغشاوة ما يغطي به الشيء ، ومعنى هذه المادة : غشى - النغطية . والمراد أن أبصارهم
 لا تدرك آيات الله المبصرة الدالة على الايمان ، فكل من الفريقين لا يرجي إيمانه
 وقد أسند الختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلى الله تعالى لأنه بيان لسفته تعالى في
 أمثالهم ، وعبر عنه بالمضى للدلالة على أنه أمر قد فرغ منه ، وهو لا يدل على أنهم
 مجبورون على الكفر ، ولا على منع الله تعالى إياهم منه بالقهر ، وإنما هو تمثيل لسفته
 تعالى في تأثير تمرنهم على الكفر وأعماله في قلوبهم بأنه استحوذ عليها وملك أمرها
 حتى لم يعد فيها استعداد لغيره ، كما تقدم مثله عن الراغب . ويوضح ما قلناه : قوله
 تعالى في سورة المنافقين (٦٣ : ٣) ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم)
 وقوله في اليهود من سورة النساء (١٥٤ : ٤) فيما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله
 وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم : قلوبنا غلف . بل طبع الله عليها بكفرهم ، فلا

يؤمنون إلا قليلا) فذكر أن الطبع على قلوبهم إنما هو بسبب كفرهم وتلك المعاصي التي أسندها إليهم وقوله تعالى في سورة الجاثية (٤٥ . ٢٢) أفأريت من اتخذ إلهه هواً ، وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة - فمن يهديه من بعد الله ؟ أفلا تذكرون ؟) فقد ذكر من فعله المسند إليه أنه اتخذ إلهه هواً ومن صار هواً معبوده لا يفيد معه شيء . وقد صرح هنا بأن الغشاوة على بصره من جعل الله تعالى ، ولم يصرح بذلك في آية البقرة التي نفسرها ، والمعنى واحد .

والشيخنا الأستاذ الإمام دقائق في هذه التعبيرات ادخرها الله تعالى له وهي مع هذا تفنيك عن تمارى الأشعرية والمعتزلة في الآيات تعصبا لمذاهبهم . قال :

يقولون : إن الختم والطبع والرين . ألفاظ تجري على شيء واحد ، وهو : تغطية الشيء ، والخيولة بينه وبين ما من شأنه أن يدخله ويمسه ، والقلوب مراد بها العقول ، والمراد بالسمع الأسماع ، وإفراده لأن أصله مصدر ومن شأن المصادر أن لا تجمع ، وقد لوحظ هنا الأصل ، والأبصار العيون التي تدرك المبصرات من الأشكال والألوان .

(قال) وأنا أرى في مسألة هذا الجمع والأفراد رأياً آخر ، إذ لو صح ما قيل فإن البصر أيضاً مصدر فلماذا جمعه ؟ والذي أراه أن العقل له وجوه كثيرة في إدراك المعقولات ، فليس الناس فيه سواء ، فجمع لاختلاف الناس فيه ، وأنواع تصرفهم في وجوهه ، بخلاف السمع فإن أسماع الناس تتساوى في إدراك المسنوعات فلا تتشعب تشعب العقول في إدراك المعقولات . وأما الأبصار فهي مثل العقول في التشعب ، وأعظم معين للعقول في إدراكها ، لأن أنواع المبصرات كثيرة فتعطى للعقل مواد كثيرة ، والسمع لا يدرك إلا الصوت ، وليس في الكلام عند النقل طريق من طرق العلم اليقيني إلا التواتر [بخلاف ما نقطع فيه بالضرورة من طريق العقل والبصر ، فهو كثير ، فالأوليات ^(١) كالحكم بأن الجزء أصغر من الكل

(١) الأوليات : هي القضايا الضرورية التي يحكم العقل بها بمجرد توجهه إليها بدون حاجة إلى شيء آخر ، وهي أخص من الضروريات مطلقاً !

وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، والقضايا التي قياساتها معها^(١) - من المعقولات المحضة . والتجريدات والحدسيات^(٢) يشترك فيها العقل والبصر . والقسم الأعظم من المشاهدات سبيل الإدراك فيه البصر . فالمعقول والابصار بمنزلة ينابيع كثيرة تنبجس من كل منها عيون للعالم مختلفة ، بخلاف السمع فانه ينبوع واحد لا اختلاف فيما يصدر عنه [فالخاصل أن المعقول والابصار تتصرف في مدركات كثيرة فكأنها صارت بذلك كثيرة فجمعت ، وأما السمع فلا يدرك إلا شيئاً واحداً فأفرد .

سأله سائل : كيف هذا ، وقد قالوا : إن السمع أفضل من البصر ؟ فقال : أنا لا أتكلم في التفضيل ، ذلك إلى الله ورسوله ، وإنما أشرح وجوداً وأبين مناسبة اللفظه ، [وإن المشاهدة قاضية بأن العقل لا منتهى لتصرفه ، وبأن أقل ما قيل في البصر أنه يدرك الألوان ، والاشكال ، والمقادير ، والسمع لا يدرك إلا الأصوات فقط ، كما أن الذوق لا يحس إلا بالذوقات وحدها ، وإن كان ما يصل من طريق السمع قد يتضمن حكاية عن معقول أو مبصر ، ولكن وروده على الحكاية لا يغير من حقيقته ، فهو معقول أو مبصر ، فمن ذكر لك برهاناً على حقيقة علمية فأنما تسمع منه الأصوات والحروف . وأما فهمك المقدمات ووصولك منها إلى النتائج فهو من طريق عقلك لا من طريق سمعك ، فإن كان حديث الأفضلية يستند إلى أن جميع المدركات قد يمكن أن يعبر عنها بالكلام - وهو مسموع - فقد بينا لك ما فيه ، وبعارضه أن جميع ضروب الكلام يصح أن تكتب وطريق فهمها من الرقم

(١) هي ما يحكم العقل فيه بواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصور طرفي القضية كقولنا : الأربعة زوج ، بسبب وسط حاضر في الذهن وهو الانقسام بتساويين

(٢) هي ما يحتاج العقل في الجزم بالحكم فيها إلى تكرار التجربة حتى تثبت بالمشاهدة مرة بعد أخرى . والحدسيات هي ما يحزم العقل بالحكم فيها بسبب تكرار المشاهدة ، كقولنا : بخار الماء ذو قوة ضاغطة رافعة ، ونور القمر مستفاد من نور الشمس ، وكل هذا من اصطلاح علم المنطق ، ونحن نحاشي أمثال هذه الاصطلاحات فيما نقوله وفيما نقله في التفسير ليفهمه جماهير القراء ، ولكن هذا شيء كتبه شيخنا بخطه ، فن الأمانة نقله بحروفه .

إنما هو البصر، والحق أن الموعول عليه في تعدد الطريق ليس ما يكون من قبيل الحسكية ؛ بل ما يكون من طبيعة القوة.

وأما انطباق الكلام على تلك الأقسام السابقة وبيان حرمانهم وكونهم كما وصفوا - فهو بالنسبة إلى الطائفة التي عانت الحق وهي تعرفه - ظاهر لأنهم لما عاندوا الحق لأنه لم يأت على أيديهم [فقد طبع على قلوبهم بطابع ذلك العناد نفسه ؛ فإنه قد حيل بين عقولهم وإدراك ما يصيرون إليه بالإصرار على الباطل من ضعف أمر وفساد حال في الدنيا ، وشقاء وخلود في نكال الآخرة ، ثم هم قد حجبوا به عن إدراك ما يتبع] ذلك الحق من المعارف والحقائق الأخرى ؛ فقد ختم على قلوبهم بالنسبة إلى ما حجبوا عنه .

وأما الختم على سمعهم فلأنهم صموا عن سماع الحق واستماع القول لفهمه ، فمن أعرض عن فهم الحق فهو لم يسمع إلا صوتاً لم ينفذ شيء من معناد إلى موضع الإدراك الحقيقي منه ، فقد ختم على سمعه فلا ينفذ إليه شيء ينتفع به

وأما الأبصار فإما كانت عليها غشاوات عند هؤلاء الجاحدين ، لأن فائدة البصر ، هي التوفى من الخطر ، والعبرة بما يبصر ، فمن لم ينظر في الآيات الكونية التي تقع تحت بصره كل يوم كأنه لم يبصر شيئاً منها ، فقد ضرب على بصره بغشاوة . [وأما بالنسبة إلى القسمين الآخرين اللذين جمعا تحت قسم واحد وهو قسم المعرضين الجاحدين الجاهلين كما سبق فالختم على القلوب والسمع والأبصار ظاهر لأنهم لم ينتفعوا بشيء من هذه القوى حتى في فهم ما يعرض عليهم ، ورؤية ما يقع تحت حواسهم] والكلام كله ضرب من التمثيل يعرفه اللسان وتمهده اللغة . والمعنى هو ما بينا والله أعلم : [ولما كان حديث الختم تمثيلاً لفقد حقيقة الفهم والحرمان من فوائد تلك المواهب الإلهية : مواهب العقل والسمع والأبصار - كان إسناده إلى الله تأكيداً لمعنى الحرمان ، وتقديراً لمصيبة الخسران ، لأن ما ختم بيد الله لا تنفضه يد سواه]

وأما النكته في استعمال الختم مع القلب والسمع ، والغشاوة مع البصر ؛ فهي أن الختم من شأنه أن يكون على الممكنون المستور . وهكذا موضع حس السمع ، وموضع الإدراك من العقل ، والاسماع في ظاهر الخلقة ، وأما البصر فالخاسة منه

ظاهرة منكشفة (قال) ومثل هذه الدقائق هي المرادة بقول صاحب التلخيص
«ولكل كلمة مع صاحبها مقام»

﴿ولهم عذاب عظيم﴾ أقول : العذاب اسم لما يؤلم ويذهب بعنوبة الحياة
من ضرب ووجع وجوع وظلم. قال الراغب: واختلف في أصله، فقال بعضهم: هو من
قولهم: عَذَبَ الرجل إذا ترك المأكل (زاد غيره من شدة العطش) والنوم فهو
عاذب وعذوب، فالتعذيب في الأصل هو حل الإنسان أن يعذب، أي بجوع
وبسهر. وقيل: أصله من العذب، فعذبه: أزلت عذب حياته. على بناء: مرّضته
وقذّيته^(١) وقيل أصل التعذيب إكثار الضرب بعذبة السوط أي طرفه اه. وقال
البيضاوي العذاب كالنكال بناء ومعنى تقول أعذب عن الشيء ونكل عنه إذا أمسك
ومنه الماء العذب لأنه يجمع العطش ويردعه، ولذلك يسمى نقاحا وفراثا ثم اتسع فأطلق
على كل ألم قادح وإن لم يكن عقابا يردع الجاني عن المعادة الخ. والعظيم ضد الحقيقير
فهو فوق الكبير الذي هو ضد الصغير. وتنكير العذاب هنا للإشارة إلى أنه نوع
منه مبهم مجهول عند أهل الدنيا، بناء على أن المراد به عذاب الآخرة التي هي من
عالم الغيب. وقال شيخنا تبعاً للجمهور: التنكير فيه للتعظيم والتهويل ووصفه مع
ذلك بعظيم يدل على أنه بالغ حد العظمة كما وكيفا، فهو شديد الإيلام، وطويل
الزمان. وهل هذا العذاب في الدنيا أم في الآخرة؟ قال في آية أخرى (٤١: ٥)
لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم) فيؤخذ من هذه الآية ومن
آيات أخرى أن الاعراض عن هدى الإسلام، وما أرشد إليه من إصلاح المعاش
والمعاد، جزاؤه الضنك والضييق وفقد العزة والسلطة في الدنيا، والعذاب العظيم
في العقبى.

وهنا سألناه سائل: هل الآية نص في التكليف بالحال؟ فقال: لا، وأنا
لأحب أن أحشر المسائل الخلافية في تفسير القرآن بل أحب أن أبين المعنى الذي
كان يفهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما كان يحظر على بال أحد منهم
التكليف بالحال. على أن الاتفاق واقع بين الأئمة بل بين الأمة على أن التكليف

بالحال غير ؟ واقع ، وأن الله (لا يكلف نفساً إلا وسعها) كما صرح به الكتاب وتضافرت عليه الأحاديث النبوية ، فما بقي من مواضع الخلاف لا يس نصوص الكتاب العزيز الذي (٤١ : ٤٢) لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

- (٨) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ
(٩) يُخَذِّعُونَ اللَّهَ وَلَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَذِّعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
(١٠) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ، فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا . وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ .

قدمنا أن الكلام من أول السورة في القرآن وأقسام الناس بإزائه ، وذكرنا منهم ثلاث فرق - فرقتان لها فيه هدى (إحداها) المتقون وبين حالهم بقوله (الذين يؤمنون بالغيب) الخ ، ومنهم الذين كانوا يدعون الحنيفة والمنتصفون من أهل الكتاب الذين كانوا ينتظرون إشراق نور الحق ليهتدوا به كما تقدم . (والثانية) هي المذكورة في قوله تعالى (والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) الخ وهم كل من آمن بالنبي ﷺ من أهل الكتاب وغيرهم على التحقيق . وبيننا أنه يوجد بإزاء هاتين الطائفتين طائفتان أخريان لا ترحى هدايتهما بالقرآن . الأولى منهما هي المشروح حالها في قوله تعالى (إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) الخ وهي كما قدمنا تنقسم إلى قسمين جاحدين لا يسمعون ، ومماندين يعرفون الحق ولا يذعنون .

وهذه الآيات التي نحن بصدد تفسيرها الآن هي المبينة لحال الفرقة الرابعة وهي فرقة من الناس توجد في كل آن وفي كل عصر . وليست الآيات كما قيل في أولئك النفر من المنافقين الذين كانوا في عصر التنزيل ، ولذلك قال تعالى في بيان حالهم (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر) ولم يقل عنهم . إنهم يقولون مع ذلك « وآمنا بك يا محمد » وما كان القرآن ليعتنى بأولئك النفر الذين

لم يلبثوا أن انقضوا كل هذه العناية ، ويطيل في بيان حالهم أكثر مما أطال في الأوصاف الثلاثة الذين هم سائر الناس

نعم إن الآيات على عمومها تتناول من كان منهم في عصر التنزيل تناولاً أولياً وتصف حالهم وصفاً مطابقاً ، وهى مع ذلك عبرة عامة شاملة لمن مضى ولمن يجىء من هذا الصنف إلى يوم القيامة ، وقد كان ويكون من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس ومن كل طائفة تدعى إليها على دين . ولم يحك عنهم دعوى الايمان بالانبياء والأعمال الصالحة - مع أن منهم الذين يدعون ذلك - لأن الايمان باليوم الآخر يتضمن ذلك ، فهو إنما يعرف من قبل الانبياء ، وهذا من ضروب إيجاز القرآن التى بلغت حد الإعجاز

قد يقال : كان في أولئك القوم من كانوا يؤمنون بالله وباليوم الآخر كمنافقي اليهود ، فلم كذبهم ونفى عنهم الايمان نفياً مطلقاً مؤكداً بدخول الباء في خبر « ما » فقال ﴿ وما هم بمؤمنين ﴾ أى بداخلين في جماعة المؤمنين الصادقين البتة . وهو أبغى من نفي فعل الايمان المطابق للفظهم والمقيد بالايمان بالله وباليوم الآخر ؟ والجواب : أن اعتقادهم التقليدى الضعيف لم يكن له أثر في أخلاقهم ولا في أعمالهم ، فلو حصل ما في صدورهم ، ومحض ما في قلوبهم ، وعرفت مناشيء الأعمال من نفوسهم ، لوجد أن ما كان لهم من عمل صالح كصلاة وصدقة فأنما مبعثه رثاء الناس ، وحب السمعة ، وهم من وراء ذلك منقسمون في الشرور ، كالافساد والكذب والغش والخيانة والطمع وغير ذلك من الرذائل التى حكها عنهم الكتاب ونقلها رواة السنة ، وهذه الأعمال تدل على أنهم لا يؤمنون بالله كما يجب ويرضى أن يؤمن به ، وهو أن يشعر المؤمن بعظيم سلطانه ، ويعلم أن الله سبحانه مطلع على سره وإعلانه ، لأنه مهيم على السرائر ، وعالم بما فى الضمائر ، فيرضيه بظاهره وباطنه . بل كانوا يكتفون ببعض ظواهر العبادات يظنون أنهم يرضون الله تعالى بذلك . ولذلك قال فبهم : ﴿ يجادلون الله والذين آمنوا ﴾ أقول : الخدع أن توهم غيرك بخلاف ما تخفيه من المكروه له لتنزله عما هو بصدده من قولهم : خدع الضب إذا توارى في جحره ، وضب خادع - إذا أوهم الصائد إقباله عليه ثم خرج من باب آخر ،

وأصله الإخفاء. هذا ماحرره البيضاوى، وقد جعله الراغب أعم، فلم يعتبر فيما يخفيه الخادع أن يكون مكروها، وهذا المعنى لا يمتنع إسناده إلى الله تعالى وإلى المؤمنين وهو ما تدل عليه صيغة المشاركة «يخادعون» وقالوا: إنه محال على الله وغير لائق بالمؤمنين بل يستقبح لأنه عمل المنافقين، وقد جاء في سورة النساء (١٤٣:٤) إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) ولما كان إخفاء شيء عن الله تعالى محالاً ففسروا مخادعتهم لله هنا وهناك بأنه خداع في الصورة لا في الحقيقة، وذلك أنه شرع أن يعاملوا معاملة المؤمنين ولكنهم لا يجزون جزاءهم في الآخرة، بل يكونون في الدرك الأسفل من النار - فمعاملتهم الظاهرة غير جزائهم المغيب عنهم في الآخرة، كما أن عملهم الظاهر غير كفرهم الخفى في أنفسهم، فالجزاء من جنس العمل، ولكن عملهم خداع - ومقابله حق صورته صورة الخداع، ولكنه لا غش فيه لأن النصوص صريحة في كفر المنافقين - والتحقيق: أن فعل المشاركة هنا خاص بالفاعل المسند إليه فعمله وهم المنافقون، وصيغة «فاعل» لا تطرد فيها المشاركة بالفعل كما قبلت اللص، وقد تكون مقدرة أو باعتبار الشأن أو القصد، ومن التكلف قول بعضهم إنه عبر عن مخادعتهم للرسول ﷺ بمخادعة الله تعالى

وقال شيخنا: العمل الظاهر الذى لا يصدق به الباطن إذا قصد به إرضاء آخر يسمى في اللغة مداواة ومداواة ومخادعة، فإن كان يقصد به المخادعة فظاهر، وإلا فيكفى لصحة الإطلاق أن العمل عمل الخادع، لا عمل الطائع الخاضع، وهذا مراد القرآن من مخادعة هؤلاء الذين هم من أهل الكتاب المؤمنين بالله إيماناً ناقصاً، لم يقدرُوا الله فيه حق قدره، ويستحيل أن يقصد المؤمن بالله تعالى مخادعته، ولكنهم لجهلهم بالله ظنوا به ما سوغ وصفهم بما ذكر عنهم.

قال تعالى ﴿وما يخدعون إلا أنفسهم﴾ أقول: وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (وما يخادعون إلا أنفسهم) وهو دليل على ما قلنا آتفاً في صيغة «فاعل» والمشاركة هنا للإشارة إلى أنهم هم الخادعون المخدوعون، وقراءة الجمهور (يخدعون) نص في أن مخادعتهم لله والمؤمنين لا تأثير لها فيهما، فهي بالنسبة إليهما صوراً بوق الحقيقة أن القوم يخدعون أنفسهم لأن ضرر عملهم خاص بهم، وعاقبته وبال عليهم

وخدمهم . وقال الاستاذ في الدرس فيها مأماله :

إذا رجع الانسان إلى نفسه، وأصغى لمناجاة سره، يجد عندما بهم بعمل شيء، أن في قلبه طريقتين ، وفي نفسه خصمين مختصمين ، أحدهما يأمر بالعمل وسلوك الطريق الأعوج ، وآخر ينهض عن العوج ، ويأمر بالاستقامة على النهج ، ولا يتراجع عنده باعث الشر ، ولا يجيب داعي السوء ، إلا إذا خدع نفسه بعد المشاورة والمذاكرة المطوية فيها ، وصرفها عن الحق ، وزين لها الباطل ، وهذه الشؤون النفسية في غاية الخفاء ، تكون المنازعة ثم المحادعة ثم الترجيح ويمر ذلك كله كلعج البصر ، وربما لا يلتفت إليه الانسان بفكره : ولذلك قال ﴿ وما يشعرون ﴾ فان الشعور هو إدراك ماخفي .

أقول : قال الراغب بعد ذكر الشعر : يفتح الشين وسكون العين وفتحها - من مفرداته وشعرت أصبت الشعر ، ومنه استعير شعرت كذا أي علمت علماً هو في الدقة كإصابة الشعر ومنه يسمى الشاعر شاعراً لفظنته ودقة معرفته ، فالشعر في الأصل اسم للعلم الدقيق في قولهم : أيت شعري . وصار في التعارف اسماً للموزون المقفى من الكلام اه
أقول : ويناسب هذا الشعار - بالكسر - للكساء الباطن الذي يحس شعر الانسان . والمعروف في كتب اللغة أن شعر به - كنصر وكرم - يشعر شعراً - بالكسر والفتح - وشعوراً معناه علم به وفطن له وأدركه . والفتنة تنعلق بالأمر الدقيقة وأطلق بعض المفسرين : أن الشعور إدراك المشاعر أي الحواس الخمس ، والتحقيق أنه إدراك مادق من حسي وعقلي ، فلا تقول : شعرت بحلاوة العسل وبصوت الصاعقة وبألم كية النار ، وإنما تقول : أشعر بحرارة مافي بدني ، وبألوحة أو مرارة في هذا الماء ، إذا كانت قليلة - وبهينمة وراء الجدار ، وما ورد في القرآن من هذا الحرف يدل على هذا المعنى أي إدراك ما فيه دقة وخفاء .

فمعنى نفى الشعور عن المنافقين في مخادعتهم لله تعالى أنهم يجرون في كذبهم وتلبسهم وريائهم على ما ألقوا وتعودوا ، فلا يحاسبون أنفسهم عليه ، ولا يراقبون الله فيه ، وما كانهم يؤمنون بوجود الله وإحاطة علمه ، ومن يؤمن بوجوده لم يترب على خشيته ومراقبته ، ولا يفكر فيما يرضيه وفيما يفضيه ، فهو يعمل عمل المخادع له

وما يشعر بذلك . وأما مخادعتهم المؤمنين فظاهرة لأنهم اتخذوهم أعداء وهم عاجزون عن إظهار عداوتهم ، فأعمالهم التي يقصدون بها إرضاء المؤمنين كلها خداع ورياء وقد فصل شيخنا سر مخادعتهم وفلسفتها ببيان علمي جلي ، فقال ما معناه :

هؤلاء المغرورون إذا عرض زاجر الدين بينهم وبين شهواتهم قام لهم من أنفسهم ما يسهل لهم أمره من أمل في الغفران ، أو تأويل إلى غير المراد ، أو تحريف إلى ما يخالف القصد من الخطاب ، وذلك بما رسخ في نفوسهم من ملكات السوء ، المغطاة بصور من العقائد الملونة بما قد يتجلى للأعين فيما يسمونه إيماناً . وما هم في الحقيقة بمؤمنين ، وإنما هم خادعون مخدوعون ، ولكنهم لما عمى عليهم من أمر أنفسهم ، لا يشعرون ، لأن ذلك يمر في أنفسهم وهم عنه غافلون .

وفرق ظاهر بين ما تستحضره النفس من المعلومات وتستعرضه عند ما تسأل عنه ، وما هو راسخ فيها من تلك المعلومات ، بصيرورته ملكة في النفس متصرفة في الإرادة ، باعثة لها على العمل . فمن العلوم ما هو ثابت في النفس ممتزج بها . [على النحو الذي ذكرنا فيتبع امتزاجه هذا تمكن ملكات آخر تصدر عنها الأعمال ، وهي ما يعبر عنه بالأخلاق والصفات الكريمة والشجاعة ونحوها فانها إنما تنطبع في النفس تبعاً للعلم الذي يلائمها] وهو العلم الحقيقي الذي تصدر عنه الأعمال وربما يغفل الإنسان عنه ولا يلاحظه عند ما يعمل . وفريق بين ملاحظة العلم واستحضاره وبين وجوده وتحققه في نفسه .

ومن العلوم ما يلاحظ الإنسان أنه عنده فهو صورة عند النفس تستحضره عند المناسبة ويغيب عنها عند عدمها ، لأنه لم يُشرب القلب ولم يمتزج بالنفس فيصير صفة من صفاتها الراسخة التي لا تزيلها [وهذا النوع من العلم يتعلق بما تعلق به النوع الأول ، كعلم الحلال والحرام الذي يحصله طلبة الفقه الاسلامي مثلاً . وكعلم مزايا الفضيلة ، ورزايا الرذيلة الذي يحزنه طلاب علوم الآداب والأخلاق والنظار في كتب الآخر والأوائل . لتغزير مادة العلم وتوسيع مجال القول وتوفير القدرة على حسن المنطق ونحو ذلك ، فهذا العلم كالأداة المنفصلة عن العامل ، يبقى في خزانة الخيال ، تستحضره النفس عند ما تدفعها الشهوة إلى تزيين

ظاهر المقال ، إلى تحسين باطن الحال ، ولن يكون لهذا الضرب من العلم أدنى أثر في عمل من أعمال صاحبه . وتسميته علماً لأنه يدخل في تعريفه العام «صورة من الشيء حاضرة عند النفس» وعند التدقيق لا ترتفع به منزلته إلى أن يندرج في معنى العلم الحقيقي [فاستحضار هذا العلم كاستحضار الكتاب واللوح وإدراك مافيه ، ثم الذهول عنه ونسيانه عند الاشتغال بشيء آخر .

فهؤلاء - الذين يخدعون أنفسهم ويخدعون الله تعالى - عندهم علم حقيقي تنبعث عنه أعمالهم ، وإن كان باطلاً في نفسه ، وهو تصديقهم بما في شهواتهم ، من المصلحة لذواتهم ، وهو الذي رجح عندهم اختيار مافيه قضاؤها أو الانصباب إلى ما تدعو إليه ، وهو ما أنسأهم ما كانوا خزنوا في أنفسهم من صور الاعتقادات الدينية ، فأبعدهم ذلك عن الاعتقاد الحقيقي الذي يعتد به وجعله رسماً مخزوناً في الخيال ، لا أثر له في الأفعال ، يدعونه بالسنتهم ، وتكذبهم في دعواهم أعمالهم وأحوالهم ، ولذلك نسبهم إلى الدعوى القولية ولم يقل فيهم مقال في ذلك الفريق الأول (الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة و مما رزقناههم ينفقون) فانه هناك ذكر إيمانهم وقفي عليه بذكر العمل الذي يشهد له . ومن هنا يعلم ما الإيمان الذي يعتد به القرآن وهو يظهر لمن يقرأ القرآن ليحاسب به نفسه ، ويزن إيمانه وأعماله بما حكم به على إيمان من قبله وأعمالهم ، لا لمن يقرؤه على أنه قصة تار يخية مات من يحكي عنها ، واستثنى القارىء نفسه من حكم عليهم فيها فان كان مات من كانوا سبب النزول فالقرآن حي لا يموت ، ينطق حكمه ويحكم سلطانه على الناس في كل زمان [فكل مؤمن بالله واليوم الآخر ومع ذلك يصدر في عمله عن شهواته ، ولا يمنعه إيمانه عن ركوب خطيئاته : فاعتقاده انما هو خيال ، لا يعاين لفظ في مقال ، ودعوى عند جدال ، فاذا ركن إلى هذا المعتقد فهو خادع لنفسه ، مخادع لربه يظن أن علام الغيوب ، لا ينظر إلى مافي القلوب]

﴿ في قلوبهم مرض ﴾ عهد عند العرب التعبير عن العقول بالقلوب والمرض هو ما يطرأ على العقول فيضعف تعقلها وإدراكها ، والشك والوهم من أعراض هذا المرض ، فهو ظلمة تعرض للعقل فتقف بشعاعه أن ينفذ إلى ما وراء النكالييف والأحكام من الأسرار والحكم . وهذا النفوذ هو الفقه في الدين الذي يسوق النفس

إلى الأخذ به ظاهراً وباطناً . وقد عبر القرآن عن فقد أمثال هؤلاء بهذا بقوله (١٧٩ : ٧)
لهم قلوب لا يفقهون بها) ويرى كان التعبير عن العقول بالقلوب في مثل هذا المقام ،
لأن القلب يظهر فيه أثر الوجدان الذي هو السائق إلى الأعمال [يظهر لك ذلك
بما تجده من اضطراب قلبك عند اشتداد الخوف أو اشتداد الفرح ، فانك تحس
بزيادة ضرباته وشدة نبضاته] فصورة الاعتقاد إذا تناولها العقل من طريق التقليد
والتسليم ، فجعلها في زاوية من زوايا الدماغ ، لم يكن لها سلطان على القلب ولا
تأثير في الوجدان ، واعتقاد لا يصحبه هذا السلطان ولا يصدر عنه هذا التأثير ،
لا يعتد الله تعالى به ولا يستفيد الإنسان منه كما تقدم آنفاً ، فمن لم يطرق الإيمان
قلبه بقوة البرهان ولم يحل مذاقه منه في الوجدان ، بحيث يكون هو المصروف له في أعماله
لا ينفعه إيمانه ، إلا إذا تمرن على الأعمال الصالحة عن فهم وإخلاص ، حتى يحدث
لقلبه الوجدان الصالح ، فأهل اليقين يبعثهم يقينهم على العمل الصالح ، وأهل التقليد
تلهيهم أعمالهم الصالحة بأهل اليقين في الانتفاع بإيمانهم ، وهذا الفريق الذي
تحكى عنه الآيات ، وتصفه بالكذب والخداع ، قد فقد الأمرين معاً ، ولا صحة
للقلب إلا بهما ، فمن فقدهما مرض ولا يلبث مرضه أن يقتله .

قال الأستاذ الامام ما معناه : ولضعف العقل أسباب . منها : ما هو فطري كما هو
حال أهل البله والعتة ، وهو الذي لا يكلف صاحبه ولا يلام ، ومنها : ما يكون من
فساد التربية العقلية كما هو حال المقلدين الذين لا يستعملون عقولهم ، وإنما يكتفون
بما عليه قومهم من الأوهام والخيالات ، ويرين على قلوبهم ما يكسبونه من
السيئات ، وما يكونون عليه من التقاليد والعادات ، ولا يعمنون بما أمر الله به من
تمزيق هذه الحجب ، وإزالة هذه السحب ، للوقوف على ما وراءها من مخدرات
العرفان ، ونجوم الفرقان وشموس الإيمان ، بل يكتفون بما حكى الله عنهم في قوله
(٢٣ : ٤٣) إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) حتى يحى اليوم
الذي يقولون فيه (٦٧ : ٣٣) ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل) .

وأقول : إن المرض في أصل اللغة : خروج البدن عن اعتدال مزاجه وصحة
أعضائه فيختل به بعض وظائفها وأعمالها ، وتعرض الآلام لها . ويطلق مجازاً

على اختلال مزاج النفس ، وما يخل بكاملها من نفاق وجهل ، وارتباب وشك ، وغير ذلك من فساد الاعتقاد الحق ، واضطراب حكم العقل وفساد الخلق ، والمرض هنا من النوع الثانى كما تقدم آنفاً ، وخصه شيخنا بمنافقى اليهود ، فقال مامعناه . كان فى قلوبهم مرض قبل مجئ النذير ، وبيان الرشد من الغنى ، عندهما كانوا فى فترة حظهم من الكتب قراءة ألفاظها ، ومن الأعمال إقامة صورها ، ﴿ فزادهم الله مرضاً ﴾ بعد ما جاءهم البرهان المنير ببعثة البشير النذير ، ووجدوا منه زعزعة فى أنفسهم ، ولكن أخذتهم العزة بالانتم فأبوا الايمان ، ونبوا عن القرآن ؛ [وزاد تمسكهم بما كانوا عليه واشتد حرصهم عليه] فكان شعاع النور الذى جاء به الرسول عمى فى أعينهم ، ومرضاً على مرضهم ﴿ ولهم عذاب أليم ﴾ أى عذاب مؤلم فوق هذه الأمراض ؛ و« أليم » صيغة فعيل من ألم يَألم فهو أليم وصف به العذاب نفسه ﴿ بما كانوا يكذبون ﴾ [فى دعواهم الايمان بالله واليوم الآخر ؛ فانهم لم يصدقوا بأعمالهم ؛ ما يزعمونه من حالهم]

أقول : وأما مرض منافقى المدينة من العرب فهو الشك فى نبوته ﷺ كما روى عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما وعن الأول : أنه النفاق . وعن بعض تلاميذه : الرياء . وحسبك فى زيادة مرضهم قوله تعالى (٩ : ١٢٥) وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أئيم زادته هذه إيماناً ؟ - إلى قوله - وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون)

أقول : قرأ صم وحزرة الكسائى (يكذبون) بالتخفيف أى بسبب كذبهم ، وقرأ الباقر (يكذبون) بالتشديد أى ولهم عذاب أليم بسبب تكذيبهم النبي ﷺ . والحكمة فى القرائتين : اثبت جمعهم للرديلتين ، أى الكذب فى دعوى الايمان ، وتكذيب النبي ﷺ والسلام ، والثانية سبب الأولى ؛ وهم إنما كانوا يكذبونه فى أنفسهم ، وفيما بينهم إذا خلوا إلى شياطينهم والعذاب عقوبة عليهماء ، أى على التكذيب وهو الكفر وعلى الكذب فى دعوى الايمان وهو النفاق . وهؤلاء فى باطنهم شر من الذين كفروا عناداً من رؤساء قريش ، فانهم لم يكونوا يكذبونه ﷺ وإنما كانوا يحقدون جحود استكبار . قال تعالى (٦ : ٣٣) فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يحقدون)

قال شيخنا : والقراءة الأولى هي المشهورة والعذاب فيها مقرون بالكذب لا بالتكذيب . وقد يقال : لم جعل العذاب جزاء الكذب دون الكفر ؟ والجواب : أن الكفر داخل في هذا الكذب ، وإنما اختير لفظ الكذب في التعبير للتحذير عنه ، وبيان فظاعته وعظم جرمه ، وليبان أن الكفر من مشتملاته ، وينتهي إليه في غايته ، ولذلك حذر القرآن منه أشد التحذير ، وتوعد عليه أسوأ الوعيد ، وما فشا الكذب في قوم إلا فشت فيهم كل جريمة وكبيرة ، لأنه ينشأ من دناءة النفس وضعف الحياء والمروءة ، ومن كان كذلك لا يترك قبيحاً إلا بالعجز عنه ، نعوذ بالله تعالى من عمله ومنه . أه بالمعنى وقد علمت أن السؤال لا يرد إلا على قراءة التشديد

(١١) فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
(١٢) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (١٣) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ

تنطق هذه الآيات بأن ما عليه هذا الصنف من الغرور بما عنده من التقاليد قدسول له الباطل وزين له سوء عمله فراه حسناً ، وشوه في نظره كل حق لم يأت به على لسان رؤسائه ومقلديه بنصه التفصيلي ، فهو يراه قبيحاً ، وقد صورت الآيات هذا الغرور بحكته عن بعض أفرادهم وهو : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ بما تصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجاء ، وتنفرون الناس عن اتباع محمد ﷺ والأخذ بما جاء به من الإصلاح ، الذي يمجث أصول الفساد ، وبصطلم جرائيم الأداد ، ويحجي ما أماتته البدع من إرشاد الدين ، ويقيم ما فوضته التقاليد من سنن المرسلين ﴿ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ بالتمسك بما استنبطه الرؤساء ، وما كان عليه الأحبار والعرفاء ، من تعاليم الانبياء ، فانهم أعرف بسنتهم ، وأدرى بنظر يقيمهم ، فكيف ندع ما تلقيناه منهم ، وننثر ما يؤثره آبائنا وشيوخنا عنهم ، وتأخذ بشيء جديد ، وطارف ليس له تليد ؟

هكذا شأن كل مفسد: يدعى أنه مصلح في نفس إفساده ، فان كان على بيته من إفساده عارفاً أنه مصل - وإنما يكون كذلك إذا كان إفساده لغيره لعداوة منه له - فانما يدعى ذلك لتبرئة نفسه من وصمة الفساد بالتقوية والمواربة . وإن كان مسوقاً الى الفساد بسوء التقليد الاعمى الذى لا ميزان فيه لمعرفة الاصلاح من الفساد الا الثقة بالرؤساء المقلدين ، فهو يدعيه عن اعتقاد ولا يريد أن يفهم غير مائلهم عنهم . وإن كان أثر تقليدهم ، والسير على طريقتهم ، مفسداً للأمة في الواقع ونفس الامر ، لأن الوجود والحقيقة الواقعة لا قيمة لهما ولا اعتبار في نظر المقلد ، بل هم لا يعرفون مناشئ الفساد ومصادر الخلل ، ولا مزلق الزلل ، لأنهم عطلوا نظارهم الذى يميز ذلك ، وأرادوا أن يوقعوا غيرهم بهذه المهالك ، يصدمهم عن سبيل الاسلام ، الداعى الى الوحدة والالتزام . فكان ذلك منهم دعاء الى الفرقة والانقسام ، والتمسبات على عبادة الملائكة أو البشر أو الاصنام . وأى إفساد في الارض أعظم من التنفير عن اتباع الحق ، وعن الاعتصام بدين فيه سعادة الدارين ، والارض إنما تفسد وتصلح بأهلها ؟ ولذلك قال تعالى ﴿ الأنهم هم المفسدون ﴾ فابتدأ الكلام مؤكداً لاثبات إفسادهم بكلمة « ألا » التى يراد بها التنبيه والايقاظ وتوجيه النظر ، وتدل على اهتمام المتكلم بما يحكيه بعدها ﴿ ولكن لا يشعرون ﴾ بأن هذا إفساد غرز في طبائعهم ، بما تمكن فيها من الشبهة بتقليد رؤسائهم الذين أشروا عظمتهم ، وهذا دليل على أنهم لم يكونوا معاندين ولا مزائين ، وأنهم على اعتقاد ضعيف لا يشهد له العمل كما تقدم في تفسير آية (يخادعون الله)

وإذا كانت الآيات في وصف طائفة من الناس توجد في كل أمة كما قدمنا فليحاسب بها نفسه كل مسلم يعتقد أن القرآن إمامه ، وأن فيه هدى لها فما حاجة على كثير من يدعون الاسلام بالقول ويعملون بخلاف ما جاء به ، ويتبعون غير سبيله . وأقول الآن : هذه جملة ما قرره شيخنا في الدرس واضعاً نصب عينيه منافق اليهود ، ولا سيما فقهاءهم الذين كانوا مجاورين للنبي ﷺ في المدينة ، وشدة الشبه بينهم وبين فقهاء السوء ، ولا سيما فقهاء عصرنا هذا - ولذلك نبه لعموم الآيات وشموها لهم لها عوداً على بدء ، وإتمام اراده بنفي الرياء عنهم أنهم يعتقدون ما قالوا ههنا ،

وهو لا ينفي رياءهم في غيره من أقوالهم وأفعالهم. وقد كان لأولئك الأخبار والرؤساء من الإفساد غير ما ذكر، ومنه إغراء المشركين بقتال النبي ﷺ والمؤمنين ووعدهم بمساغدتهم عليه، وهذا إفساد كبير في الأرض، وكانوا يستبيحونه بأنه توسل إلى حفظ سلطتهم ورياستهم المهددة باتباع محمد ﷺ.

ولم يذكر فيما كتبت عنه رأيه فيمن سألهم وقال لهم ماذا ذكر وأجابوه بهذا الجواب، هل هو الله تعالى أو الرسول ﷺ أو المؤمنون؟ وهي الاحتمالات التي ذكرها المفسرون - وزاد بعضهم رابعاً وهو أن يكون بعضهم سأل بعضاً لما كانوا عليه من اختلاف الحال وتباين الآراء، كما قال تعالى فيهم (١٤: ٥٩) تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى (شقي) فأى مانع لنهى بعض لبعض عن نكث ما عاهدوا عليه النبي ﷺ من إقرارهم على دينهم وحفظ أموالهم وأنفسهم بأن لا يؤايدوا عليه المشركين ولا يساعدوهم عليه - وأن يقولوا لنا كثر من المفسدين: إن الحرب فساد عظيم لا يؤمن أن يتعدى إلينا شرها فيطير من شرها ما نحترق به، فدعوا تأليب قوم محمد عليه؟ - ثم أى مانع يمنع أن يجيبهم أولئك المفسدون ككعب بن الأشرف: إنما نحن مصالحون بمساعدة قومه عليه، لأننا نخشى منه ما لا نخشى منهم، فقد عشنا معهم أجيالاً لم ينزعنا منهم أحد في صحة ديننا، لأنهم لا يدعون إلى شركهم ولا يحتقرون مانحن عليه من الدين، بل يروننا فوقهم في العلم، ومنهم من يعطينا أولاده لثريهم ولا يكرهون أن نلقنهم ديننا، وأما محمد فيقول إننا ضلنا عن ديننا أنفسه وبعيننا بتحريف سلفنا وخلفنا لكتابنا، وبما كان من مخازي تاريخنا قتل الأنبياء، ونكث العهود، وأكل السحت. فإذا كان له الغلب على مشركي قومه لأننا أن يبق لنا ديننا ومكانتنا السامية في بلاد العرب، وإن هو حفظ عهده لنا، ولم يقدر فيقاتلنا، فكيف إذا هو غدر بنا وقتلنا بعد الفراغ من قومه؟

هذا أقرب إلى المعقول مما قاله المفسرون في السؤال والسائل، وفيه وجه آخر لعله أقوى، وهو أن السؤال والجواب مفروضان فرضاً، والمراد بيان حالهم في هذا الأمر وما تنطوى عليه جوانبهم بصيغة السؤال والجواب التي هي أقوى أساليب الكلام تنبيهاً للاذهان، وتوجيهاً لها إلى الاحاطة بمعاني الكلام، ولذلك يستعملها العلماء

في بيان مهمات المسائل وحل عويص المشاكل ، يقولون : إذا قيل كذا قلنا كذا ، وإن سئلنا عن هذا أجبتنا بكذا . وأما الفرق بين الشرطين في مثل هذا الأسلوب فالبلاغة تقتضى أن يكون السؤال باذا عما كان سببه قويا من شأنه ألا يسكت عنه ، ويصدر بين إذا كان سببه ضعيفاً ولكنه محتمل ، فيجانب عنه احتياطاً

نم أقول : إن ما تقدم مبنى على أن السؤال والجواب في بيان حال منافق اليهود ، وهو المختار عند شيخنا . وقد ورد في التفسير المأثور جملة في بيان حال منافق المدينة من العرب كعبد الله بن أبي ابن سلول وحزبه . فانهم كانوا يفسدون في الأرض بالتشكيك في الدين ، وبتفريق كلمة المؤمنين ، كما فعلوا في غزوة أحد ثم في غزوة تبوك ، فكان هذا شأنهم وإن كانت الغزوتان بعد نزول هذه السورة . وروى تفسير إفسادهم بالكفر والمعاصي ، وما قلناه منه ولكنه أخص وهو المتبادر . ودعواهم أن هذا إصلاح كدعواهم الإيمان ، وكل مفسد وضال يسمى إفساده وضلاله بأسماء حسنة ، كما يسمون الشرك بالله في زمننا بدعاء غيره : توسلاً . وعن ابن عباس أنهم كانوا يقولون : إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب ثم صورت الآيات ذلك الجهل والغرور في الفريقين بصورة أخرى أشد تشويها مما قبلها ، لأن تلك صورتهم في عملهم ، وهذه صورتهم في جوهر إيمانهم ، وهي ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُم آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ﴾ الذين تعتقدون كلهم وترون تعظيمهم وإجلالهم . كإبراهيم وموسى وعيسى وأتباعهم ، الذين كان الإيمان راسخاً في جنانهم ، ومؤثراً في وجدانهم ، ومصرفاً لأبدانهم ، أو كعبد الله بن سلام وأمثاله من علمائكم ، ﴿ قَالُوا أَنْتُمْ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ﴾ أقول : المراد بالسفه الطيش وخفة العقل وضعف الرأي . ومن لوازمه سوء التصرف . ومنه قيل : زمام سفیه : كثير الاضطراب لمرح الناقة ومنازعته إياه - وثوب سفیه : ردى النسيج ، واستعمل في خفة النفس لنقصان العقل ، وفي الأمور الدنيوية والأخروية . فقيل سفه نفسه ، ويعنون بالسفهاء أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الواقفين عند ما كان عليه ، المعرضين عن غير ما أنزل إليه ، لما تضمنه الأمر من الشهادة لهم بانهم في إيمانهم كأتباع أولئك

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وهم سلف اليهود الذين كان الكلام معهم ، وكانوا يفتخرون بما يتناقضونه من سيرتهم . فرد الله تعالى عليهم بقوله :

﴿ إلا إنهم هم السفهاء ﴾ أى وحدهم دون من عرضوا بهم ، لأن لهم سلفاً صالحاً تركوا الاقتداء بهم ، زعماً أن المتأخر ، لا يمكن أن يكون على هدى المتقدم لأنه يصعب أو يتعذر عليه اللحاق به ، واحتذاء عمله ، لعلوه في الدرجة ، وبعدد في المنزلة ، وأن حظهم من سلفهم انتظار شفاعتهم ، وإن لم يسيروا على سننهم ، فأى الفريقين أجدر بلقب السفية ، أم أولئك اليهود الذين لهم أسوة صالحة ولكنهم لا يهتدون بها وهذه حالهم من سوء العقيدة وقبح العمل ؟ أم لاسلف له إلا عبدة الأوثان ، وقلبه مع ذلك مطمئن بالآيمان ، وأعماله تشهد له بالاحسان ، كالصحابة الذين هداهم الله بنور الاسلام ، فكانوا كأتباع أولئك الأنبياء الكرام ، بل ربما سبقوهم بالفضائل ، وزادوا عليهم في الفواضل ؟ لاشك أن أولئك المفسدين بعد ما تقدم لهم من سلف صالح ، ودين قيم ، هم السفهاء ، دون هؤلاء المعتلة

﴿ ولكن لا يعلمون ﴾ أن السفه محصور فيهم ، ومقصود عليهم ، وإنما عندهم شعور ما بأنهم ركبوا هواهم ، ولم يتبعوا هدى سلفهم ولا هدايتهم ، فيتحلون له العلل الضعيفة ، ويتمحلون له الاعذار السخيفة ، فهو لم يصل إلى حد العلم الذي تتكيف به النفس . ويكفى في إثبات سفههم أنهم يعرفون حسن حال سلفهم ، ويعترفون به ، ولكن لا يقتدون بهم ، ولا يقتفون أثرهم ، وإنما يعتمدون في نجاحهم وسعادتهم على تلك الآماني والتعلات ، كقولهم (٣ : ٢٤) لن نمسنا النار إلا أياماً معدودات) وقولهم (٥ : ١٨) نحن أبناء الله وأحباؤه) وشبهه وأصفياءه ، ولا يصح نفى الشعور عنهم في هذا المقام مع ذلك الاعتراف ، وإنما هو نفى العلم الكامل الذي يزيل الشبه ويذهب بالعلل ، ويمتثل على الاقتداء بالعمل

وهذا أيضاً حجة على كثير من اللابسين لباس الاسلام ، وهم من هذا الصنف يعتقدون كمال سلفهم ، ولا يقتدون بهم ، وإنما يطعمون في سعادة الدنيا والآخرة بانتسابهم إلى أولئك السلف العظام ، ولكونهم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام وهي خير الامم بشهادة الله في القدم ، ولكنهم لا يعلمون أنها فضلت سواها

بكونها أمة وسطا تقوم على جادة الاعتدال ، في العقائد والأخلاق والأعمال ، وتسعى في إصلاح البشر ، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . كما سيأتي في تفسير (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً) وتفسير (كنتم خير أمة أخرجت للناس) وليس عند هؤلاء السفهاء شيء من هذه الصفات ، إلا الأمانى والتعلات .

وأزيد في هذا السياق الذى شرحت به قول شيخنا في الدرس : تذكير هؤلاء المرضى القلوب من المسلمين ، الذين اتبعوا سنن من قبلهم في هذا كما اتبعوهم في غيره « شبراً بشبر وذراعاً بذراع » كما ورد في حديث الصحيحين - أزيد فيه تذكيرهم بقوله تعالى في أهل الكتاب الآتى في هذه السورة - (لا يعلمون الكتاب إلا أمانى وإن هم إلا يظنون) وقوله فيهم وفى أفضل سلف هذه الامة من أصحاب رسول الله ﷺ ورضى عنهم : (٤ : ١٢٢) ليس بآمانىكم ولا أمانى أهل الكتاب ، من يعمل سوءاً يجز به ، ولا يجده من دون الله ولياً ولا نصيراً) الآيات

ثم أقول : إن جريان هذا السؤال والجواب في منافق العرب أظهر مما قبله - فعبد الله بن أبى ابن سلول وأصحابه من منافق المدينة كانوا أبعد عن الإيمان وأذى إلى مخادعة الله ورسوله والمؤمنين من منافق اليهود فى أنفسهم وقومهم ومع المؤمنين . ولا شك أنهم كانوا يعدون المؤمنين الصادقين سفهاء الأحلام ، فى اتباعهم للرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ، أما المهاجرون منهم فلائهم عادوا قومهم وأقاربهم وهجروا وطنهم وتركوا ديارهم ليكولوا تابعين له . وأما الأنصار فلائهم شاركوا المهاجرين فى ديارهم وأموالهم . وكون هذا من السفه عند غير المؤمن بهذا الرسول ﷺ وما جاء به ظاهر جلى ، ولذلك نفى عنهم الشعور بأنهم هم السفهاء دون المؤمنين ، ويؤيد ما قلته : ما حكاه الله تعالى عنهم فى سورتهم بقوله (٦٣ : ٧) هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا . والله خزائن السموات والأرض ، ولكن المنافقين لا يفقهون)

هذا - وإنا أشرنا إلى فكتة اختلاف التعبير فى نفى الشعور عن المنافقين فى موضعين ونفى العلم فى موضع واحد من هذه الآيات . وأزيد عليه فى نسكتة نفى العلم الآن ما ينبه الأذهان ، إلى دقة التعبير فى القرآن . وهو أن أمر الإيمان لا يتحقق

إلا بالعلم اليقيني ، فوضوعه علمي ، ثم إن ثمرته السعادة في الدنيا والآخرة ، ولا يدرك ذلك إلا من علم حقيقته . فنبى عنهم العلم بأنهم هم السفهاء فيأرموا به المؤمنين بالسفاه ، بشبهة أنهم أخطأوا مصلحتهم ومصلحة قومهم الأنصار ومصلحة أمتهم العربية في اتباع النبي ﷺ لأن عدم العلم بذلك سببه عدم العلم بكنهه الإيمان وعاقبته . ومن جهل الملزوم كان بلوازمه أجهل ، فكأنه قال : ولكن لا يعلمون ما الإيمان ، حتى يعلموا أن المؤمنين سفهاء غاؤون ، أو عقلاء راشدون ، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ، وهم جاهلون به ويجهلون أنهم جاهلون

ومن مباحث الأداء في الآيات : ما في اجتماع الهمزتين من آخر السفهاء وأول « ألا » من قراءة تحقيقهما بالنطق بهما معا وقرائن تحقيق الأولى وتلدين الثانية وعكسه ، وقراءة بعضهم بهمزة واحدة وكذلك أمثالها من كل همزتين في كلمتين

(١٤) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيَاطِينِهِمْ قَالُوا : إِنَّا مَعَكُمْ ، إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ (١٥) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدِّهِمْ فِي ظُلُمَاتِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٦) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ قَوْمًا رَّيْحَتٌ رَّيْحَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

الآيات التي تقدمت في وصف هذا الصنف من الناس الذي قلنا إنه يوجد في كل أمة وملة وفي كل عصر ، كانت عامة تصورات حال أفرادها في كل زمان ومكان وكان أسلوبها ظاهراً في العموم كقوله (بخادعون) الخ ، وقوله : وإذا قيل لهم كذبا قالوا كيت وكيت . وأما قوله تعالى :

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ﴾ الآية ، فهو وصف قد يختص ببعض أفراد هذا الصنف ممن كان في عصر التنزيل ، جاء بعد الأوصاف العامة ، وحكي بصيغة الماضي ، ليكون كالنصر يجهتو ببيع تلك الفئة من هذا الصنف ، التي بلغت من التهلكة في النفاق ، والفساد في الأخلاق ، أن تظهر بوجهين ، وتتكلم بلسانين ، وما بلغ كل أفراد الصنف هذا المبلغ من الفساد والضعف

ولهذه الخصوصية في الآية قال بعض الواهمين : إن جميع تلك الآيات في منافق ذلك العصر . وقد مرتفعه فلا نعيده . على أن هذه الفئة أيضا توجد في كل عصر وزمان ، يكون فيه لأهل الحق قوة وسلطان ، والحكاية عنها بصيغة الماضي الواقع لا تنافي ذلك . لأن « إذا » تدل على المستقبل ، فعنى الفعل مستقبل ، وإنما اخبرت صيغة الماضي لتوبيخ أولئك الأفراد وإيذانهم بأن بضاعة النفاق والمداخاة ، لا تروج في سوق المؤمنين لأنها مزجة ، وأن استهزائهم مردود إليهم ، ووباله عائد عليهم .

كان أولئك نفر يدهنون في دينهم ، فاذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا بما أنتم به مؤمنون ، ﴿ وإذا خلوا إلى شياطينهم ﴾ من دعاة الفتنة وعمال الإفساد وأنصار الباطل ، الذين يصدون عن سبيل الحق بما يقيمون أمامه من عقبات الوسواس والأوهام ، وما يلقون فيه من أشواك المعاييب وتضاريس المذام ، وقال مفسرنا (الجلال) إنهم الرؤساء ، والصواب ما قلنا ، وكَم من رئيس مغمول ، لما في نفسه من الضعف والخلول ، لا ينصر اعتقاده ، وإن كان معترفا بأن فيه رشاده ، وفي عزته عزه وإسماعده . وكَم من مرموس شديد العزيمة ، قوى الشكيمة ، يكون له في نصر ملته ، والمدافعة عن أمته ، ما يعجز عنه الرؤساء ، ولا يأتي على أيدي الأمراء .

والذباية في الجرح الممد يد تنال ما قصرت عنه يد الأسد

(قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون) أي إنا معكم على عقيدتكم وعلماكم ، وإنا مستهزءون بالمسلمين ودينهم ، فكشف القرآن عن هذا اللون وهذه الذبذبة ، وقابلهم عليها بما همم بنيلهم ، وفضح همتهم ، فقال (الله يستهزئ بهم) أصل الاستهزاء الاستخفاف وعدم العناية بالشئ في النفس ، وإن أظهر المستخف الاستحسان والرضاهم . وهذا المعنى محال على الله تعالى ، والحال بذاته يصبح طلاق لازمه ، والمستهزئ به إنسان في نحوه مدح لهله واستحسان لعمله مع اعتقاد قبحه ، غير مبال به ولا معتن بعمله ولا بعمله ، حيث لم يرجعه عنه ولم يكرهه عليه ، ويلزمه استرسال المستهزأ به في عمله القبيح . فعنى :

الله يستهزئ بهم [أنه يمهلهم فتطول عليهم نعمته، وتبطل عنهم قتمته] ثم يسقط من أقدارهم ويستدرجهم بما كانوا يعملون * ويمدهم في طغيانهم يعمهون * والعمه عمية القلب وظلمة البصيرة، وأثره الخيرة والاضطراب، وعدم الاهتداء للصواب .
أقول : هذا ملخص سياق الدرس . وقال الراغب : العمه التردد في الامر من التحير . يقال : عمه فهو عمه وعمه وجمعه عمه (بالتشديد) اهـ والاستهزاء فعل الهزء . بسكون الزاي وضمها . وقصده بالعمل . وهو اسم من هزئت به ومنه ، وفي لغة هزأت . فهو من بابي تعب ونفع . واستهزأت به أى استخففت به وسخرت منه .
وقال البيضاوي : والاستهزاء السخرية والاستخفاف ، يقال : هزأت به واستهزأت بمعنى - كأجبت واستعجبت - وأصله الخفة ، من الهزؤ وهو القتل السريع ، يقال : هزأ فلان إذا مات ، وناقته تهزأ به ، أى تسرع وتخف . وقال الراغب : الهزء مزح في خفية ، وقد يقال لما هو كالمزح . ثم قال : والاستهزاء ارتياد الهزؤ وإن كان قد يعبر به عن تعاطي الهزؤ كالأستجابة في كونها ارتيادا للإجابة ، وإن كان يجري مجرى الإجابة . ثم قل بعد ذكر آيات من الشواهد : والاستهزاء من الله في الحقيقة لا يصح كما لا يصح من الله الله واللعب تعالى الله عنه . وقوله (الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون) أى يجازيهم جزاء الهزؤ ، ومعناه : أنه أمهلهم مدة ثم أخذهم مغافصة (أى مفاجأة على غرة) فسمى إمهاله إياهم استهزاء من حيث إنهم أغتروا به اغترارهم بالهزؤ فيكون ذلك كالأستدراج من حيث لا يعلمون . اهـ . وأشهر الأقوال : أن معناه يجازيهم بالعقاب على استهزائهم أو يعاملهم معاملة المستهزئ بهم (٥٧ : ١٣) يوم يقول المناققون والمناققات للذين آمنوا : أنظرونا نقتبس من نوركم ، قيل أرجعوا وراءكم فالتمسوا نورا) الآية وقال تعالى (٨٣ : ٢٩ - ٣٥) إن الذين أجروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون * وإذا مررا بهم يتغامزون - الى قوله - فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون * على الأرائك ينظرون) وقيل : إن استهزاه تعالى بهم إجراؤه أحكام المسلمين عليهم في الدنيا كما مر في خداعه لهم
والطغيان مجاوزة الحد في العصيان . مأخوذ من طغيان الماء وهو تجاوز

فيضانه الحد المألوف . والمد الزيادة في الشيء متصلة به ، يقال : مد البحر زاد وارتفع ماؤه وانبسط . ومد الله قال تعالى (٣١: ٢٨) والبحر يمد من بعده سبعة أبحر) ومد البحر يقابله الجزر ، وهو انحسار مائه عن الساحل وتقصان امتداده . ويسمى السيل مداً من قبيل التسمية بالمصدر ، ومنه المدة من الزمان ، والمدد - بالتحريك - للجيش . يقال مده وأمدّه . قال تعالى (١٩ : ٧٥) قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مداً حتى إذا رأوا ما يوعدون - إما العذاب وإما الساعة - فسيعلمون من هو شرمكاناً وأضعف جنداً) وسيأتى مزيد يبين لهذا المعنى في تفسير قوله تعالى من سورة الانعام (٦ : ١٠٩) وتقلب أفئدتهم وأبصارهم . كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون (والمعنى : أن سنة الله تعالى في الذين وصلوا إلى هذه الغاية من فساد الفطرة هو ما بينه بقوله فيهم : ﴿ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ﴾ المشار إليه بأولئك هم الذين بينت حالهم الآيات السابقة بأنهم يقولون : آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين الخ وهو صريح في أن طغيانهم وعمهم من كسبهم ، ولم يجبروا عليه بخلاف ربه . قال الأستاذ : وقد فسروا « اشتروا » باستبدلوا وهو غير سديد لأن بين اللفظين فصلاً في المعنى ، وكلنا نعتقد - والحق ما نعتقد - أن القرآن في أعلى درج البلاغة لا يختار لفظاً على لفظ من شأنه أن يقوم مقامه ، ولا يرجح أسلوباً على أسلوب يمكن تأدية المراد به ، إلا الحكمة في ذلك وخصوصية لا توجد في غير ما اختاره ورجحه . ووجه اختياره « اشتروا » على استبدلوا أن الأول أخص من وجهين :

أحدهما : أن الاستبدال لا يكون شراء إلا إذا كان فيه فائدة يقصدها المستبدل منه ، سواء كانت الفائدة حقيقية أو وهمية

ثانيهما : أن الشراء يكون بين متبايعين بخلاف الاستبدال ، فإذا أخذت ثوباً من ثيابك بدل آخر ، يقال إنك استبدلت ثوباً بثوب ، فالمعنى الذي تؤديه الآية : أن أولئك القوم اختاروا الضلالة على الهدى لفائدة لهم بالزائماً يعتقدون الحصول عليها من الناس ، فهو معاوضة بين طرفين يقصد بها الربح ، وهذا هو معنى الاشتراء والشراء ، ومنه لهم البيع والابتيع ، ولا يؤديه مطلق الاستبدال ذلك بأنه كان عندهم كتب سماوية فيها مواعظ وأحكام ، وفيها بشارة بأن الله

يرسل اليهم نبياً يحمل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصر التقاليد ، وأغلال التقيد بارادة العبيد ، ويرعى جميع الامم بقضيب من حديد ، فيرجع للعقول نعمة الاستقلال ، ويجعل إرادة الأفراد هي المصروفة للأعمال فكان عندهم بذلك حظ من هداية العقل والمشاعر وهداية الدين والكتاب ، ولكن نجحت فيهم الاحداث والبدع ، وتحكمت فيهم العادات والتقاليد ، وعلاسلطان ذلك كله على سلطان الدين ، فضل الرؤساء في فهمه ، بتحكيم تقاليدهم في أحكامه وعقائده ، بضروب من التحريف والتأويل . وأهل المراءسون العقل والنظر في الكتاب يحظر الرؤساء وأمرتهم ، فكان الجميع على ضلالة في استعمال العقل وفي فهم الكتاب ، بعد أن كانوا هدايتين ممنوحتين لهم لاسعادهم ، وكانت المعاوضة عند الفريقين في ذلك بالمنافع الدنيوية : للرؤساء المال والجاه والتعظيم والشكر يم باسم الدين ، وللمرؤسين الاستعانة بجاه رؤساء الدين على مصالحهم ومنافعهم ، ورفع أثقال التكالييف ، بفتاوى التأويل والتحريف . هكذا استحبوا العمى على الهدى — وهو العقل والدين — رغبة في الخطم ، وطمعاً في الجاه الكاذب ﴿ فماربحت تجارتهم ﴾ في الدنيا ، إذ لم تثمر لهم ثمرة حقيقية ، بل خسروا وخابوا باهمالهم النظر الصحيح الذي لا تقوم المصالح ولا تحفظ المنافع إلا به . وإسناد الربح إلى التجارة غربي في غاية الفصاحة لأن الربح هو النماء في التجرة ، وهذه المعاوضة هي التي من شأنها أن تثمر الربح ، فإسناده إليها نفيًا أو إثباتًا إسناد صحيح لا يحتاج إلى التأويل [كأنه قيل فلم يكن نماء في تجارتهم . على أن ذلك التأويل المعروف من أن إسناد الربح إلى التجارة لأنها سببه والوسيلة إليه وأن العبارة من المجاز العليل — تأويل يتفق مع البلاغة ولا ينافيها ، ولا زال المجاز العقلي من أفضل ما يزين البلغاء به كلامهم ، ويبلغون به ما يشاءون من تفخيم معانيهم] ﴿ وما كانوا مهتدين ﴾ في دينهم لأنهم لم يأخذوه عنى وجهه ولم يفهموه حق فهمه أو ما كانوا مهتدين في هذه التجارة لأنهم باعوا فيها ما وهبهم الله من الهدى والنور بظلمات التقاليد وضلالات الاهواء والبدع التي رجوا أنفسهم فيها — أو ما كانوا مهتدين في طور من الاطوار ولا مس الرشيد قلوبهم في وقت من الاوقات لأنهم نشؤا على التقليد الاعمى من أول وهلة ولم يستعملوا عقولهم قط في فهم

أسرارها ، واقتباس أنواره . ولا يذهبن الوهم إلى أن اشتراء الضلالة بالهدى يفيد أنهم كانوا مهتدين ثم تركوا الهدى للضلالة ، فيتناقض أول الآية مع آخرها ، إذ ليس لكل من منح الهدى يأخذ به فيكون مهتدياً ، وهؤلاء يحملوه ، فباعوه ولم يحملوه ، وينظر إلى هذا الاشتراء ، ويشبهه الاستحباب في قوله تعالى (١٧:٤١) وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) والله أعلم

ومن مباحث الأداء قراءة حمزة والكسائي (الهدى) بالامالة أى جعل مدها بين الألف والياء ، وهى لغة بنى نعيم ، وعدم الإمالة لغة قريش وهى الفصحى ، ولما كان يعسر على لسان من اعتادها تركها أذن الله تعالى بها فيما أقرأ جبريل النبي ﷺ

(١٧) مَثَبُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا ، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ

اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يَبْصُرُونَ (١٨) صُمُّكُمْ بِكُمْ عُمَى
فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ .

أقول : المثل مفتحتين والمثل بالكسر والمثيل كالشبه والشبه والشبيه وزناً ومعنى فى الجملة ، وهو من مثل الشيء مثولاً إذا انتصب بارزاً فهو مائل . ومثل الشيء - بالتحريك - صفته التى توضحه وتكشف عن حقيقته أو ما يراد ببيانه من نعوته وأحواله . ويكون حقيقةً وبجازاً ، وأبانه : تمثيل المعانى المعقولة بالصورة الحسية وعكسه ومنه الأمثال المضروبة وتسمى الأمثال السائرة ، وسيأتى تحقيق معناها فى تفسير (إن الله لا يستجيب أن يضرب مثلاً ما) ومنه ما يسميه البيانيون الاستعارة التمثيلية وهو خاص بالجاز . والتمثيل أمثل أساليب البلاغة وأشدها تأثيراً فى النفس وإقناعاً للعقل ، قال تعالى (٢٩:٤٣) وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) وما رأيت أحداً من علماء البلاغة وفاه حقه من البيان المقنع إلا إمامهم الشيخ عبد القاهر الجرجاني فى كتابه (أسرار البلاغة) وهاك ما كنت كتبت فى تفسير هذا المثل ثم مبعده إجمالاً ثم تفصيلاً ، مقتبساً معانيه من دروس أستاذنا الامام : هذا مثل من مثلين ضربهما الله فى هذه الآيات للصنف الثالث من الناس الذين قرع القرآن أبواب قلوبهم . وكان من عناية الله تعالى فى بيان حاله أن

قفى على ذلك التفصيل في شر فرقه وأطوارهم بضرب المثل الذى يقصد به تجلى المعنى فى أتم مجاليه ، وتأثر النفوس بما أودع فيه ، فاهيك بما فى التنقل فى الأساليب من توجيه الذهن إلى سابق القول ودعوة الفكر إلى مراجعة ماضى منه . ولولا أن بلاء هذا الصنف عظيم ، وداءه دفين ، وعلاجه متعسر — لأنه متولد من الدواء الذى كان يجب أن تكون فيه الصحة ونعمة العافية — لما كان من البلاغة ولا من الحكمة ، أن يعنى بشأنه كل هذه العناية ، كما قلنا فى تزييف رأى من ذهب إلى أن الكلام فى تلك الشرذمة من المنافقين فى عصر التنزيل ضرب الله تعالى لهذا الصنف فى مجموعه مثلين ، ينبشأن بانقسامه إلى فريقين ، خلافاً لما فى أكثر التفاسير فى أن المثليين لفريق واحد ، وأن معناهما وموضوعهما واحد

(الأول) من آتاهم الله ديناً وهداية عمل بها سلفهم فجنوا ثمرها ، وصلاح حالهم بها ، أيام كانوا مستقيمين على الطريقة ، آخذين بإرشاد الوحي ، واقفين عند حدود الشريعة ، ولكنهم انحرفوا عن سنن سلفهم فى الأخذ بها ظاهراً وباطناً ولم ينظروا فى حقائق ما جاءهم ، بل ظنوا أن ما كان عند سلفهم من نعمة وسعادة إنما كان أمراً خصوصاً به ، أو خيراً سيق إليهم ، لظاهر قول أو عمل امتازوا به عن غيرهم ممن لم يأخذ بدينهم ، وإن كان ذلك العمل لم يخالف سرائرهم ، ولم تصلح به ضارهم ، فأخذوا بتقاليد وعادات لم تدع فى نفوسهم مجالاً لغيرها ، ولذلك لم يتفكروا قط فى كونهم أخرى بالتمتع بتلك السعادة والسيادة من سلفهم ، لأن حفظ الموجود ، أيسر من إيجاد المفقود ، بل لم يبيحوا لأنفسهم فهم الكتاب الذى اقتدى من قبلهم بما فيه من شمس العرفان ، ونجوم الفرقان ، زعمهم أن فهمه لا يرتقى إليه إلا أفراد من رؤساء الدين ، يؤخذ بأقوالهم ما وجدوا ، وبكتبهم إذا فقدوا

فمثل هذا الفريق من الصنف الخذول فى فقد ما كان عنده من نور الهداية الدينية ، وحرمانه من الاهتمام بها بالمرة ، وانطلاس الآثار دونها عنده — مثل من استوقد ناراً الخ . والوجه فى التمثيل : أن من يدعى الإيمان بكتاب نزل من عند ربه قد طلب بذلك الإيمان أن توقد له نار يهتدى بها فى الشبهات ، ويستضىء

بها في ظلمات الريب والمشكلات، و يبصر على ضوءها ما قد يهجم عليه من مفترسة
الآهواء والشهوات، فلما أضاءت ماحوله بما أودعته من الهدى والرشاد، وكاد بالنظر
فيها يمشي على هداية وسداد — هجمت عليه من نفسه ظلمة التقليد الخبيث،
وعصب عينيه شيطان الغرور، فذهب عنه ذلك النور، وأطبق عليه جو الضلالة
بل طفيء فيه نور الفطرة، وتعطلت قوى الشعور بما بين يديه، فهم بمنزلة الأعمى
الأصم الذي لا يبصر ولا يسمع .

وأما الفريق الثاني فقد ضرب الله له المثل في قوله (أو كصيب من السماء) الخ،
وهو الذي بقي له بصيص من النور، فله نظرات ترمى إلى ما بين يديه من
الهداية أحياناً، ولعماني النزيل لمعان يسطم على نفسه الفينة بعد الفينة، ويأتلق
في نظره الحين بعد الحين، عند ما تحركه الفطرة، أو تدفعه الحوادث للنظر فيما بين
يديه، ولكنه من التقاليد والبدع في ظلمات حواك، ومن الخبط فيها على حال
لا تخلو من الممالك، وهو في تحبطه يسمع قوارع الانذار الإلهي ويبرق في عينيه
نور الهداية، فاذا أضاء له ذلك البرق السماوي سار، وإذا انصرف عنه بشبه
الضلالات الغرارة قام ونحير لا يدري أين يذهب . ثم إنه ليعرض عن سماع نذر
الكتاب ودعاة الحق، كمن يضع إصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع إرشاد المرشد
ولا نصيح الناصح، يخاف من تلك القوارع أن تقتله، ومن صواعق النذر أن تهلكه
هذا هو شأن فريق هذا الصنف بما يشير إليه المثلان إجمالاً . وفي تفسير
الآيات تفصيل ما أشرنا إليه

قال تعالى ﴿مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً﴾ العرب تستعمل لفظ «الذي»
في الجمع كلفظي «ما» و«من» ومنه قوله تعالى (٩: ٦٩) وخضتم كالذي خاضوا) وإن شاع
في «الذي» الافراد لأن له جمعاً وقد روى في قوله «استوقد» لفظه، وفي قوله «ذهب»
الله بنورهم» معناه، والفصيح فيه مراعاة اللفظ أولاً، ومراعاة المعنى آخراً . والتفنن
في إرجاع الضمائر متفرعة ضرب من استعمال البلغاء، يقرر المعنى في الذهن ويهيه
فضل تمكن وتأكيده، بما يحدث فيه من الروية والتوجه إلى الإحاطة بمعاني المحتلفات.

أقول : استوقد النار طلب وقودها بفعله أو فعل غيره ، وقالوا : إنه بمعنى أوقدها ويرجع إلى الأول بأنه طلب باضرارها وإيرائها أن تقد . يقال : وقدت النار تقد وتوقدت واتقدت واستوقدت - لازم - ومعنى الجملة في مناقبي اليهود قد تقدم آنفاً بالإجمال ، وسيجيء تفصيله . وأما منافقو العرب - الذين قال تعالى فيهم من سورتهم (٣: ٦٣) ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا (الآية) - فيقال فيهم : مثلهم وصفتهم في إسلامهم أولاً وكفروهم آخرًا كمثل فريق من الناس أوقد ناراً لينتفع بها في ليلة حالكة الظلام ، ويبصر ماحوله مما عساه يضره لينقيه ، أو لينتفعه ليجتفيه ﴿ فلما أضاءت ماحوله ﴾ يقال ضاءت النار والشمس وأضاءت - لازم - ويقال ضاء المكان وأضاءته النار أى أظهرته بضوئها . قال العباس (رض) في النبی ﷺ وأنت لما ظهرت أشرقت الأَرْض وضاءت بتورك الأفق والمعنى المتبادر : فلما أضاءت النار ماحوله من الأمكنة والأشياء وتمكن من الانتفاع بها والاستضاءة بنورها ﴿ ذهب الله بنورهم ﴾ باطفاء نارهم بسحومطر شديد نزل عليها ، أو عاصف من الريح جرفها وبددها ، وهذا بالنسبة إلى المثل ، وأما بالنسبة إلى المضروب فيهم المثل من العرب ، فالنور نور الاسلام الذي أضاء قلوب من حولهم من المؤمنين المتخلصين (٣٩: ٢٢) أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه (وذهابه في الدنيا ما عرض لهم من الشك أو الجزم بالكفر حتى لم يعودوا يدركون منافعه وفضائله ، وأما ذهابه بعدها فأوله الموت . فإن المنافق يرى بالموت أو قبيل خروج روحه منزلته بعدها ، وبعده ظلمة القبر أى حياة البرزخ ، وبعدها موقف الحساب والجزاء (٥٧ : ١٣-١٥) يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا : انظرونا نقبض من نوركم - قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً ، فضرب بينهم بسور له باب ، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب : فنادونهم : ألم نكن معكم ؟ قالوا : بلى ، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم ، وغرركم الأماني ، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور) الخ الآية التالية ، وفي هاتين الآيتين أصدق بيان المراد من ذهاب الله بنورهم ، وكونه ليس إجباراً لهم على الكفر ، ولا عبارة عن سلبهم التمكن من الإيمان ، وإنما هو تعبير عن سنة الله تعالى في عاقبة فتنهم لأنفسهم الخ

وقال شيخنا في تطبيق المثل على اليهود وأمثالهم من هذه الأمة ما معناه : استوفدوا بفطرتهم السليمة نار الهداية الآتية بتصديقهم ، فلما أضاعت لهم يروقها ، ووضح لهم طريقها ، فاجأتهم التقاليد الموروثة ، و باغتتهم العادات المألوفة ، وشغلهم ما يتوهمونه فيها من المنافع والفوائد ، وما يتوقعونه في الاعراض عنها من المصارع والمفاسد ، عن الاستعانة بذلك الضوء على سلوك ذلك الصراط المستقيم ، والتفرقة بين نهاره المشرق وظلمات ليلها البهيم ، بل استبدلوا هذا اللبجور ، بذلك الضياء والنور ، وهذا هو معنى ذهاب نورهم . وإنما قال (ذهب الله بنورهم) ولم يقل ذهب نورهم ، أو ذهب الله نورهم . للاشعار بأن الله تعالى كان معهم بمعونته وتوفيقه عندما استوفدوا النار فأضاعت ، وذلك أنهم كانوا قائمين على سبيل فطرته التي فطر الناس عليها ، معتقدين صحة شريعته التي دعا الناس إليها ، وبأنه تخلى عنهم عند ما نكبوا عن تلك السبيل ، وعاقوا ذلك المورد السلسيل .

ولا شك أن المستوقد المسترشد تكون له حالة مع الله تعالى مرضية في التوجه إليه وقصد اتباع هدايته ، والاستضاءة بنوره الذي وهبه إياه ، فاذا أعرض عنه وكله الله إلى نفسه ، وذهب بنوره . وإذا ذهب النور لا يبقى إلا الظلمة ، وما كان هؤلاء في ظلمة واحدة ، ولكنها ظلمات بعضها فوق بعض ، متعددة بتعدد أنواع التقاليد التي فتنوا بها ، وبتعدد أنواع الهداية التي أعرضوا عنها ، ولذلك قال :

﴿ وتركم في ظلمات لا يبصرون ﴾ شيئا . حذف مفعول يبصرون إيذاناً بالعموم ، أي لا يبصرون مسلوكاً من مسالك الهداية ولا يرون طريقاً من طرقها ، لأنه صرف عنايته عنهم بتركهم سفته ، وهما لهم هدايته . ووكلمهم إلى أنفسهم . ويأويل من وكاه الله إلى نفسه ، وحرمة توفيقه ، نسأل الله العافية .

هذا المثل مضروب لفريق لا ترجى هدايته ، لأنه سد على نفسه جميع أبواب الهداية فلا يشق بقله ولا بحواسه ولا بوجدانه إذا خالفت تقاليده - وعدم الابصار بنهاب النور غير كاف لتمثيل هذا اليأس والخرمان ، لجواز أن يلوح بارق ، أو يذر شارق ، أو يصبح طارق ، فتكون الهداية ، وتنكشف الغواية ، ولذلك عقبه بقوله تعالى ﴿ صم بكم عمى ﴾ أي إنهم فقدوا منفعة السمع الذي يؤدي إلى النفس ما يليق به

المرشدون إليها من الحجج القاطعة ، والدلائل الناصعة ، فلا يصيخون إلى وعظ واعظ ، ولا يصغون لتنبه منبه ، « فما أضيع البرهان عند المقلد » بل لا يسمعون وإن أصاخوا ، ولا يفقهون إن سمعوا ، فكأنهم صم لم يسمعوا - وقدوا منفعة الاسترشاد بالقول وطلب الحكمة من معاهدها ، فلا يسألون بياناً ، ولا يطلبون برهاناً ، وقدوا خير منافع الأبصار ، وهو نظر الاستفادة والاعتيار ، فلا يرون ما يحل بهم من الفتن فينزعجوا ، ولا يبصرون ما تنقلب به أحوال الأمم فيعتبروا ، ﴿ فهم لا يرجعون ﴾ عن ضلالتهم ، ولا يخرجون من ظلماتهم ، لأن من وقع في أرض فلاة في ليلة مظلمة وفقد فيها جميع حواسه لا يمكنه أن يسمع صوتاً يهتدى به ، ولا أن يصيح هو لينقذه من يسمعه ، ولا أن يرى بارقاً يؤمّه ويقصده ، فهو لا يرجع من تبهه ، بل يظل يعمه في الظلمات ، حتى يفترسه سبع ضار ، أو يصل إلى شفا جرف هار ، فينهار به في شر قراره (وما للظالمين من أنصار)

(١٩) أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَّجْعَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ، وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (٢٠) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ، كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا . وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ . وَأَبْصَارِهِمْ . إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

هذا هو مثل الفريق الثاني من هذا الصنف من الناس ، الذي كان أفرادهم ولا يزالون فتنة للبشر ، ومرضاً في الأمم ، وحجة على الدين ، لأنهم بغرورهم بتقاليدهم التي اكتفوا بها من دينهم الموروث ، يعيشون بمقولهم ، ويلبسون بخيالاتهم ، ويحجون على مشاعرهم ومداركهم فيضعفونها ، ويصارعون الفطرة الالهية فيصرعونها ؛ حتى يكون بعضهم كالجنادات (صم بكم عى) كما تقدم في المثل الأول ؛ ويألف البعض الآخر الظلمة بطول التقليد ، ويكون أفرادهم في نور البرهان كالحفافيش في نور الشمس ؛ ولكنهم أمثل من الفريق الذي ضرب له المثل الأول

لأن فيهم بقية من الرجاء ورمقاً من الحياة ؛ يوجههم إلى الاقتباس من نور الهداية
كلما أضاءت لهم بروجها ، والمشى في الجادة كلما استبانوا طريقها ، ولكن تحول دون
ذلك ظلمات التقاليد العارضة ، وتقف في السبيل عقبات البدع المعارضة ، وقد
يعدمهم لاستماع قوارع الآيات التي تنذرهم بما حرقوا ، وصوادع الحجيج التي تبين
لهم كيف انحرفوا ، ولا يصدمهم عنها إلا أنها نزعهم إلى ترك ما صنفوا وألفوا ، وهجر
ما أحبوا وألفوا ، وعدم المبالاة بسنة الآباء ، وقلة الاحتفال بعظمة الرؤساء ، فهم
يتراخون بين الخوف والرجاء ، مذبذبين بين أهل الجحود وأهل اليقين (لا إلى
هؤلاء ، ولا إلى هؤلاء) ، ولا ينقطع منهم الأمل ، حتى ينقطع بهم الأجل .

ألا تراهم عندما يقرع أسماعهم من كتاب ربهم ما يبين فساد سيرتهم ، والتواء
طريقهم ، كقوله تعالى في النعي على أمثالهم : وحكاية مالم يرؤهم من أقوالهم ، (٤٣) بل قالوا
إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون (الخ : وقوله في بيان ندمهم على
التقليد ، عند ما يحمل بهم الوعيد ، (٣٣) بنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا)
يأخذهم الزلزال ، ويتولاهم الاضطراب والقلق ، وتنشق لهم الظلمة عن فلق ، ويلمع في
نفوسهم نور الهداية الفطرية فيمشون فيه خطوات ، ثم تحيط بهم الظلمات ، وينقطع
بهم الطريق كما ألمعنا آنفاً . وأسباب غلبة الظلمات على النور هي موافقة ما عليه
الجمهور ، والاخلال إلى الهوى ، وتفضيل عرض هذا الأدنى ، وانتظار المغفرة ولو بما
تأولوه في معنى الشفاعة ، وتمنى الرجوع من غير بضاعة (٧: ١٦٩) يأخذون عرض هذا الأدنى
ويقولون : سيغفر لنا ربنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه . ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب
أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه ؟ (بل هو عندهم مدروس بجدليات
النحو والكلام ، ولكنه دارس الصوى والاعلام ، المنصوبة لهداية القلوب والاحلام
ومقروء بالتجويد والانعام ، ولكنه متروك الحكم والأحكام ، يقرؤه الكسب
الحطام ، لا لمعرفة الحلال والحرام ، ولا يتلونه لاصلاح القلب واللسان ، بتركية النفس
وتغذية الايمان ، ويكتبونه لشفاء الأبدان من الأسقام ، لا لشفاء ما في الصدور
من الأوهام والآثام ، ولو كان له أنصار يدعون إليه ، وهداة يعتصمون به
ويعملون عليه ، لتبددت الظلمات أمام الانوار ، ومحت آية الليل آية النهار .

تلك الارشادات الالهية بمنزلة المطر الذي ينزل من السماء، والزوال والاضطراب الذي أشرنا إليه بمنزلة الرعد، واستبانة الصراط المستقيم الذي يلمع في أنفسهم من ذلك كالبرق، والعادات والتقاليد والشهوات والخوف من ذم الجماهير عند العمل بما يخالفهم كالظلمات التي تصد عن سلوك الطريق بل تعميه على طاليه وتحجبه عنه، ولذلك قال تعالى في تمثيل حال هذا الفريق ﴿أو كصيب من السماء﴾ أى قوم نزل بهم صيب، ووصفه بأنه من السماء مع العلم بأن الصيب لا يكون إلا من السماء للاشعار بأنه أمر لا يملكون دفعه وليس ملاكه في أيديهم، ومن المهود عند بلغاء العرب التعبير عما يلم بالناس مما لا دافع له بأنه نزل من السماء، ولا جرم أن تلك السوانح التي تسنج في الأفكار، والالهامات الالهية، لأصحاب الفطرة الزكية، التي يكون من أنبرها ما أشار إليه المثل، وتقدم التنبيه عليه، هي أمر وحي واقع، ماله من دافع.

قال تعالى في وصف الصيب ﴿فيه ظلمات ورعد وبرق﴾ الظلمات هي ظلمة الليل وظلمة السحب وظلمة الصيب نفسه، والرعد هو الصوت المعروف الذي يسمع في السحاب عند اجتماعه أحياناً، والبرق هو الضوء الذي يلمع في السحاب في الغالب وقد يلمع من الأفق حيث لا سحاب، وقال مفسرنا الجلال السيوطي: إن الرعد ملك أوصوته، والبرق سوطه يسوق به السحاب، كأن الملك جسم مادي لأن الصوت المسموع بالأذان من خصائص الأجسام، وكأن السحاب حمار بليد لا يسير إلا إذا زجر بالصراخ الشديد والضرب المتتابع. وما ذكرناه هو الذي كان يفهمه العرب من اللفظين، وهو الذي يفهمه الناس اليوم، ولا يجوز صرف الالفاظ عن معانيها الحقيقية إلا بدليل صحيح، ولا سيما إذا صرفت عن معاني من عالم الشهادة الذي يعرفه الواضعون والمتكلمون، إلى معاني من عالم الغيب لا يعلمها إلا الله تعالى ومن أعلمهم الله تعالى إياها بالوحي، ولكن أكثر المفسرين ولعوا بحشو تفاسيرهم بالموضوعات التي نص المحدثون على كذبها، كما ولعوا بحشوها بالقصص والاسرائيليات التي تلقفوها من أفواه اليهود وأصقوها بالقرآن لتكون بياناً له وتفسيراً، وجعلوا ذلك ملحفاً بالوحي، والحق الذي لا مزية فيه: أنه لا يجوز إلحاق شيء بالوحي غير ما تبدل

عليه ألفاظه وأساليبه، إلا ما ثبت بالوحي عن المعصوم الذي جاء به ثبوتاً لا يخالطه الريب أقول : هذا ما قاله الأستاذ في الرعد والبرق ردّاً على الجلال فيما تبع فيه ما روى في التفسير المأثور عن بعض الصحابة والتابعين ، ولا يصح منه شيء ، وأمثلة ما رواه الترمذى بسند ضعيف من سؤال اليهود للنبي ﷺ وقد رأينا السيوطى لم يذكر من هذه الروايات شيئاً في تفسير الآية من كتابه (الدر المنثور) المخصص لنقل المأثور ، وكذلك ابن كثير ، وكأن هذا عنده من الاسرائيليات مع عدم صحة الرواية فيه . وفسرهما البغوى بفهومها اللغوى . فقال في الرعد « هو الصوت الذي يسمع من السحاب » وفي البرق « هو النار التي تخرج منه » ثم قال : قال على وابن عباس وأكثر المفسرين : الرعد اسم ملك يسوق السحاب . والبرق لعمان سوط من نور يزجر به الملك السحاب . وقيل الصوت زجر السحاب وقيل تسبيح الملك ، وقيل الرعد نطق الملك والبرق ضحكه . وقال مجاهد : الرعد اسم الملك ويقال لصوته أيضاً رعد ، والبرق اسم ملك يسوق السحاب . وقال شهر بن حوشب : الرعد ملك يزجي السحاب فإذا تبددت ضمهها ، فإذا اشتد غضبه طارت من فيه النار فهي الصواعق ، وقيل : الرعد انخراق الريح بين السحاب ، والاول أصح اه . ولم يذكر الحديث المرفوع لأنه أضعف عنده مما ذكره فيما يظهر .

أقول : ولا شك عندي في أن هذه الأقوال كلها مما كان يذيعه مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه بين المسلمين ، من الصحابة والتابعين ، ولو صح في حديث مرفوع بسماع صحيح لا يحتمل أن يكون من الاسرائيليات لما وقع فيه مثل هذا الخلاف ، ولأمكن حمله على أن المراد به الإشارة إلى أن هذه المظاهر الكونية تقع بفعل ملك موكل بالسحاب ، ولكن لا حاجة إلى ذلك مع عدم صحة شيء في المسألة والملائكة من عالم الغيب ، وهم لا يرام الناس إلا إذا تمثلوا لنبي أو ولي على سبيل المعجزة أو الارهاص كتمثيل الروح للسيدة مريم عليها السلام ورؤية الصحابة لجبريل في حضرة النبي ﷺ بصورة رجل يسأل عن الإيمان والاسلام والاحسان والبرق من عالم الشهادة لا من عالم الغيب .

وقول البغوى : وقيل الرعد : انخراق الريح بين السحاب — يريد به قول

فلاسفة اليونان الذى اغتر به بعض المسلمين ، قال البيضاوى : والرعد صوت يسمع من السحاب . والمشهور أن سببه اضطراب اجرام السحاب واصطكاكها إذا حدثها الريح من الارتعاد اه . وهو قول باطل والسحاب بخار لا يحدث اضطرابه صوتا .

وقال تعالى فى أصحاب الصيب ﴿ يجملون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت ﴾ الصاعقة هى ما كان يعرفه العرب ويعرفه كل واحد وهو ما ينزل فى أثناء المطر والبرق والرعد فيصعق ما ينزل به ، بأن يهلك أو يلحقه ضرر ، وما تفسيرنا للبرق والرعد والصاعقة مع كونها معروفة لكل الناس إلا لأن المفسرين صرفوا أفهامهم عن المعروف إلى غيره ، كما حكى عن (ارسطو) حكيم قدماء اليونان أن تلاميذه سأله عن تعريف الحركة ، فقام ومشى ، وما أنطقهم بالسؤال عنها على بدايتها إلا أنهم اعتادوا أن يسمعوها من الفلاسفة أقوالا فى الأمور الخلية . تجعلها غامضة خفية .

وأما حقيقة البرق والرعد والصاعقة وأسباب حدوثها فليس من مباحث القرآن لأنه من علم الطبيعة - أى الخلية - وحوادث الجوالى فى استطاعة الناس معرفتها باجتهدهم ولا تتوقف على الوحي . وإنما تذكر الظواهر الطبيعية فى القرآن لأجل الاعتبار والاستدلال ، وصرف العقل إلى البحث الذى يقوى به الفهم والدين ، والعلم بالكون يسمى ويضعف فى الناس ويختلف باختلاف الزمان . فقد كان الناس يعتقدون فى بعض الأزمنة أن الصواعق تحدث من أجسام مادية لما كان يشمونها فى محل نزولها من رائحة الكبريت وغيره ، ورجعوا عن هذا الاعتقاد فى زمن آخر ملاحظين أن تلك الرائحة لا تكون دائما فى محل الصاعقة . وقد ظهر فى هذا الزمان أن فى الكون شيئا لا يسمونه الكهلهباء ، من آثاره ماترون من التلغراف والتليفون والترامواى . وهذه الأضواء الساطعة فى البيوت والأسواق ، من غير شموع ولا زيت ولا ذبال وإنما تكون باتصال سلكين دقيقين كالخيوط التى تخاط بها الثياب ، أحدهما يحمل أو يوصل السيل الكهر بائى الذى يسمونه الموجب ، والآخر يوصل السيل المسمى بالسالب ، وباتصال السلكين ، يتولد النور من تلاقى السيلين . و بانقطاعهما أو للفصل بينهما ينفصل السيلان فينقطع الضوء من المصابيح والحركة من الآلات

والكهر بائية موجودة في كل شيء ، والبرق في السحاب يتولد من اتصال نوعيهما الموجب والسالب بقدره الله تعالى ، كما يتولد في الأرض بعمل الانسان . وقد استنزل بعض علماء الكهر بائية قبس الصاعقة من السحاب إلى الأرض ، والصاعقة من أنثر الكهر بائية ، وهي تفريغ السحاب طائفة منها في مكان لجاذب في الأرض يجذبه ، وكثيراً ما حصل الصمق لعمال التلغراف ، لما بين السحاب والاسلاك من الجاذبية . ومعرفة الناس بالسبب الحقيقي للصواعق هدام إلى حفظ الابنية الشاهقة منها باتخاذ القضيبي المعروف الذي يسمى قضيبي الصاعقة ، فلا تنزل الصواعق على بناء رفع فوقه هذا القضيبي ، ولا مجال في تفسير القرآن للتطويل في أمثال هذه المسائل الطبيعية لأنها تطلب من فنونها الخاصة بها ، فلنعد إلى بيان المثل

استحضر حال قوم مشاة في فلاة من الأرض نزل عليهم بعدما أقبل ظلام الليل صيب من السماء قصفت رعوده ، ولمت يروقه ، وتصوّر كيف يهزون بأصابعهم إلى آذانهم كلما حدث قاصف من الرعد ، ليدفعوا شدة وقعه بسد منافذ السمع برءوس الأنامل ، وعبر عن الانامل بالأصابع هذا التعبير المجازي اللطيف للاشعار بشدة عنايتهم بسد آذانهم ، ومبالغتهم في إدخال أناملهم في صما ليخها ، كأن كل واحد منهم يحاول بمادهم من الخوف أن يفرس إصبعه كلها في أذنه ، حتى لا يكون للصوت منفذ إلى سمعه ، لما يحذر على نفسه من الموت الزؤام ، ومعالجة الحمام ، وهذا هو الجبن الخلع ، ومنتهى حدود الخفاقة ، لأن سد الآذان ليس من أسباب الوقاية من أخذ الصاعقة ونزول الموت ، والموت فقد الحياة بمفارقة الروح للبدن ، وخلق الله له عبارة عن تقديره أو عن قبضه للروح وتوفيه للنفس

وقوله تعالى ﴿ والله محيط بالكافرين ﴾ يرشدنا في أثناء شرح المثل وتقريره إلى حال من ضرب فيهم المثل لئلا يذهلنا ما نتصوره من حال المشبه به عن حال المشبه المقصود بالذات . وهو أن التصلم والهروب من سماع آيات الحق والحذر من صواعق براهينه الساطعة أن تذهب بتعاليدهم التي يرون حياتهم الملية مرتبطة بها لا يفيدهم شيئاً ، لأن الله تعالى محيط بهم ، ومطلع على سرائرهم ، وعالم بما في

« تفسير القرآن الحكيم » « ١٢ » « الجزء الأول »

ضماهم ، وقادر على أخذهم أينما كانوا ، وفي أي طريق سلكوا ، فلا يهربون من برهان إلا ويفاجئهم برهان آخر ، كالغريق يدفعه موج وينلقاه موج حتى يقذف به إلى ساحل النجاة ، أو يدفعه إلى هاوية العدم ، ولهذا قال (محيط بالكافرين) ولم يقل محيط بهم . أقول : فوضع الاسم المظهر موضع المضمرة للائذان بأنهم إنما كانوا كذلك بكفرهم ، وأن ذلك يرد في أمثالهم . والمراد بالاحاطة هنا إحاطة القدرة ، فمن لم يمتعه بأخذ الصاعقة أماته بغيرها * تنوعت الاسباب والموت واحد * والمحيط بالشيء لا يمكن أن يفوته وينفلت من قبضته

* يكاد البرق يخطف أبصارهم ، كلما أضاء لهم مشوا فيه ، وإذا أظلم عليهم قاموا * إذا لمع البرق بشدة مفاجئا من هو في ظلمة فانه يؤثر في بصره تأثيراً يكاد يخطفه ، والخطف هو الأخذ بسرعة ، ولكنه يتبين به جزءاً من الطريق فيمشي فيه خطوات ثم يعتكر عليه الظلام ، وتستحوذ عليه المخاوف والالهام ، فيقف في مكانه ، أو يعود البرق إلى لمعانه ، ويحكي هذا من حال الممثل بهم أنه عند ما يدعوم الداعي إلى أصل الدين ، ويوضح لهم سبب ما هم فيه من البلاء المبين ، ويتلو عليهم الآيات البينة ، ويقيم لهم الحجج القيمة ، على أنهم تنكبوا الصراط السوي ، وأصيبوا بالداء الدوي ، يظهر لهم الحق فيعزمون على اتباعه ، وتسير أفكارهم في نوره بعض خطوات ، ولكن لا يعتمدون أن تعود إليهم عتمة التقليد وظلمة الشهوات ، وغبسة الأهواء والشبهات ، فتقيد الفكر وإن لم تقف سيره ، وإنما تعود به إلى الخيرة — كما تقدم في أول الكلام — ثم يتكرر النظر في تضاعفها بطريق الالتفات والالمام . وفيه : أنهم على سوء الحال وخطر المساك ، لم تنقطع منهم الآمال ، كما انقطعت من أصحاب المثل الأول الذين وصفوا بالصم البكم

العمى ولذلك قال فيهم * ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم * حتى لا ينجم فيهم وعظ واعظ ولا تفيدهم هداية هاد ، ولم يقل : إنه ذهب بنورهم كاذب بنور أوائك وسلمهم كل أنواع الهدى والرشاد ، فوقع اليأس من رجوعهم إلى الحق . وقوله تعالى (ولو شاء الله) الخ رجوع إلى بيان حال من ضرب فيهم المثل . لا من تمة المثل ، وقد

كنى عنهم بالضمير هنا لأن المثل قد تم ، بعد ما ذكرهم في قوله (والله محيط بالكافرين) بالوصف الذي اقتضى التمثيل . هذا ما قاله شيخنا ، وهو أحد قوانين المفسرين ، ومنهم من جعله تنمة المثل نفسه ، والمقصود من ضرب فيهم المثل ، على أن كلاما من المعنيين صحيح لا ينافي الآخر ، وكلام بعضهم يمنع الجمع فقد قال البغوي : ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم الظاهرة . كما ذهب بأسماعهم وأبصارهم الباطنة اه وهو خطأ بياني فإن الباطنة هي المقصود من الظاهرة بأسلوب التشبيه البليغ وهو الاستعارة . ومع هذا فقد جعله شيخنا في صنف منهم غير الموصوفين بقوله (سم بكم عى) وكلامه أظهر

﴿ إن الله على كل شيء قدير ﴾ ليس عندى عن أستاذنا شيء في هذه الجملة ومعناها واضح لا يحتاج إلى تفسير ، ولكن قال بعض المفسرين : إن قدير بمعنى قادر ومثله كل صيغة مبالغة في أسمائه تعالى لأنه لا تفاوت فيها . وفيه أن المبالغة في الكلام ، لأجل التأثير في الأفهام ، فقوله (علام الغيوب) أبلغ من قوله (عالم الغيب) ولكل منهما موقع ، وهما لما هدد المنافقين بأنه لو شاء أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها ، علله بأنه على كل شيء قدير ، للاعلام بأن تعلق مشيتته يتصل به تعلق قدرته ، فما شاء كان قطعاً لأنه لا يعجزه شيء ، وتأثير الأسباب في مسبباتها منوط بمشيتته تعالى

﴿ تنبيه صادع . في تطبيق القرآن على ما هو واقع ﴾

(وظهور معاني الأمثال المضروبة للمنافقين ، في كثير من العلماء والعامة من المسلمين) عقيب الأستاذ تفسير هذه الآيات بتنبيه ، ارتاع له الخامل والذبي ، ذلك أنه بين أن القرآن هاد ومرشد إلى يوم القيامة ، وأن معانيه عامة شاملة ، فلا يعد ويوعد ويعظ ويرشد أشخاصاً مخصوصون ، وإنما نيظ وعده ووعيده وتبشيريه وإنذاره بالعقائد والأخلاق والعادات والأعمال التي توجد في الأمم والشعوب . فلا يفترق أحد بقول بعض المفسرين : إن هذه الآيات نزلت في المنافقين الذين كانوا في عصر النبي ﷺ فيتمهم أنها لا تتناولوه وإن كانت منطبقة عليه . لأنه لم يتخذ القرآن إماماً وهادياً ، ولم يستعمل عقله ومشاعره فيما خلقت له ، بل اكتفى

عن ذلك بتقليد آبائه ومعاصريه ، في كل ما هم فيه ، ذكر ذلك عند بيان وجه الاتصال بين الآيات السابقة وما بعدها ، فقال بعد تلاوة الآية التالية مامعناه :

(٢١) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٢٢) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

في الناس المذادون هنا وجهان : أحدهما . أنهم الذين يقولون : آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ذلك الايمان الذي يملك القلب و يصرف النفس في الأعمال ، وهو المقبول عند الله تعالى . وإنهم آخذون بتقليد ظاهرية ليس لها ذلك الأثر الصالح في أخلاقهم وأعمالهم . فهم يخادعون الله تعالى بالتلبس ببعض صور العبادات والأفوال و « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » ^(١) والكلام على هذا لا يزال في الصنف الرابع من أصناف البشر المخاطبين بالقرآن كما تقدم ، فلا حاجة إلى بيان وجه الاتصال بين الآيات (الوجه الثاني) - وهو انراجع - أن الخطاب عام للناس كافة ، ووجه الاتصال بين الآيات على هذا أنه لما بين تعالى في أصناف الناس هذا الصنف الذي احتقر أفرادهم نعم الله تعالى عليهم . واستعظموها وأكبروها على من قبلهم . فحرموا أنفسهم من أجل المزايا الانسانية . وأجلوا سلفهم حتى رفعوهم إلى مرتبة الربوبية . خاطب الناس عامة بأن يعبدوه ملاحظين معنى الربوبية والخالقية التي تشملهم ومن قبلهم من السلف فتشظمهم جميعاً في سلك العبودية للخالق تعالى شأنه . ولا يكون كذلك الصنف الخاسر الكفور بنعم المشاعر والعقل وهداية الدين . إذ لم يستعملوا عقولهم في فهم ما أنزل عليهم . بل اكتفوا بتقليد بعض

«١» حديث صحيح رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً وفي رواية أخرى لمسلم «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم»

رؤسائهم وعلمائهم ، زاعمين أنه لا يقوى على فهم كتاب الله تعالى غيرهم ، كأن الله تعالى أنزل كتبه وخاطب بها نفراً معدودين في وقت محدود ، ولم يجعله هداية عامة للأمم ، وإنما ألزم سائر الناس في سائر الأوقات الاكتفاء باتباع أولئك الرؤساء وأتباعهم وأتباع أتباعهم وهم جراً^(١) ثم تركوا أتباعهم اتكالا على شفاعتهم ، واكتفاء بالانتساب إليهم ، وزعماً أن الله أعطاهم ما لا يعطى مثله لأحد سواه ، وإن عملوا مثل عملهم ، تعالى الله عن الظلم والحباية وهو ذو الرحمة التي لا تنتهي وذو الفضل العظيم

هذا النداء الإلهي المشعر بأن نسبة الناس الأولين إلى الله تعالى كنسبة الآخرين واحدة : هو الخالق وهم المخلوقون ، وهو المستحق للعبادة وهم المأمورون بها أجمعون ، - حجة علينا وعلى جميع من استن بسنة ذلك الصنف من قبلنا (قال شيخنا) وأخص طلاب علوم الدين بالذكر^(٢) فينبغي للطالب أن يوجه نفسه إلى فهم القرآن ، ويحملها على الاهتداء به ، فإذا هو فعل ذلك تظهر عليه آداب الإسلام التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله «أدبني ربي فأحسن تأديبي»^(٣) وإنما كان أدبه القرآن^(٤) ومن اشتغل بهذا حق الاشتغال وصل إلى معرفة أمراض

(١) مما يرد به عليهم : أن الذين يكتبون ويعلمون كثيرون . فإذا زعم المقلد أن الله تعالى أمر باتباعهم من غير نظر ولا استدلال وهم غير معينين فلاشك أن اتباع أي مذهب أو دين واجب ، ولا فرق بين سني ومبتدع ولا بين مسلم وكافر
(٢) قد خص طلاب العلوم بالذكر لأنه يرى أن علماء الأزهر وأمثالهم من كبار الشيوخ هم الفريق الميثوس منهم ممن شرح حالهم ، بل قال لي : إن من تطول مدة طلبه للعلم في الأزهر وأمثاله فانه يفقد الاستعداد للعلم
(٣) رواه العسكري في الأمثال من حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً ، وسنده ضعيف ، ومناه كما قالوا صحيح

(٤) يشير الأستاذ إلى حديث عائشة عند أحمد ومسلم وغيرهما وقد سألت سعد بن هشام عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت «ألست تقرأ القرآن؟ قال قلت : بلى ، قالت : فان خلق نبي الله كان القرآن»

المسلمين الحاضرة ، ومنابع البديع التي فشت فيهم ، ومثارات الفتن التي فرقهم ، ويعرف علاج ذلك . وأن من ذاق حلوة القرآن لا ينظر في كتاب ولا يتلقى علماً ^(١) إلا ما يفتح له باب الفهم في القرآن أو ما يفتح له باب القرآن فيجده مرآته ، وما عدا ذلك مبعد عنه ، والبعد عن القرآن هو عين البعد عن الله تعالى وذلك هو الضلال البعيد

كل ما أمرنا به القرآن وأرشدنا إلى النظر فيه فلاشتغال به اشتغال بالقرآن ، فإذا قال : (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم) فذلك تنبيه وإرشاد إلى الاعتبار بما في خلقنا من الحكم والأسرار ، وينبغي لنا البحث عنها كما قال في آية أخرى : (٥١ : ٢٠ : ٢١ وفي الأرض آيات للموقنين * وفي أنفسكم أفلا تبصرون) وإلى الاعتبار بتدريج من قبلنا ، كما قال في آية أخرى : (٤٢ : ٣٠ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل) وأمثال ذلك كثير لا يتعظ الإنسان بالقرآن فتطمئن نفسه بوعده وتحشم لوعيده إلا إذا عرف معانيه ، وذاق حلوة أساليبه ، ولا يأتي هذا إلا بمزاولة الكلام العربي البليغ مع النظر في بعض النحو ، كنجو ابن هشام وبعض فنون البلاغة كبلاغة عبد القاهر ^(٢) وبعد ذلك يكون له ذوق في فهم اللغة يؤهله لفهم القرآن . قال الامام أبو بكر البقاعي : من رعم أنه يمكنه أن يفهم شيئاً من بلاغة القرآن بدون أن يمارس البلاغة بنفسه فهو كاذب مبطل

(١) قد يقال : إن هذا إنما يصح في العلوم الشرعية ووسائلها من الفنون العربية دون العلوم العقلية والكونية والاجتماعية . والصواب أن هذه العلوم تفتح من باب الفهم في القرآن ما لا يفتحه علم الفقه وعلم الكلام ، وستأتي الإشارة إلى ذلك (٢) يعني في كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لأن كلا منهما مصداق جلي لاسمه ، فهو يعلم قارئه البلاغة بعبارة ومباحثه ويعينه على جعلها ملكة في نفسه وذوقاً له بأسلوبه وبلاغته . ولذلك حثنا الاستاذ على طبعهما وقرأهما لطلاب البلاغة في الجامع الأزهر . وأما مختصر السعد ومطوله فلا يتعلم قارئهما إلا الاصطلاحات الخافتة التي تقسد ملكة البيان وتبعد بقارئها عن ذوق البلاغة

فهل يصلح لمسلم بلغ ورشد وطلب العلم أن لا يجعل القرآن إمامه ويتخذهُ نوراً يمشي به في الناس ويهتدى به في ظلمات البدع ؟

أمامنا عقبتان كؤودان لا نرتقي عما نحن فيه إلا باقتحامهما ، وهما السكسل وتسجيل القصور على أنفسنا بجمل قيمة نعم الله تعالى علينا . وصاحب هاتين الخلفتين يمقت كل من يرشده إلى الخير ويهديه للحق . لأنه يكافئه ضد طبيعه .

فلا يرى مهرباً من الاعتراف بضلاله وغيه . إلا بالقدح بمشده ونصح

على كل منا أن ينظر في نفسه وينظر في القرآن العظيم ويزن به ما هو عليه من العقائد والأخلاق والأعمال . فان رجح به ميزانه فهو مسلم حقيق فليحمد الله تعالى . والا فليسمع فيما يكون به الرجحان .

لا بد لنا من النظر الطويل والفكر القويم فيما نحن فيه . فن لم يتفكر لم يهتد

إلى الحق . ومن لم يهتد إليه فهو ضال . فماذا بعد الحق إلا الضلال)

هذا ما تذكرناه من التنبيه الذي قلنا إن الأستاذ قفى به على تفسير الآيات التي

وردت في صنفى المناققين ومرضى القلوب بازاء القرآن ، ووصل به بينها وبين قوله

تعالى (يا أيها الناس اعبدوا ربكم) الآيات . وهاك تفسيرها بالتفصيل

﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم ﴾ أقول : إن الله تعالى قد افتتح هذه السورة

بذكر كتابه القرآن وكونه حقاً لا ريب فيه . وذكر بعد ذلك أصناف البشر تجاهه

من المهتدين به بالقوة وبالفعل . ومن الكافرين الذين فقدوا الاستعداد للهدى .

ومن المناققين المذبذبين بين المؤمنين والكافرين . وفيه ما يفهم منه أن هؤلاء

متفاوتون ، منهم المستعد للاخلاص في الايمان ومن فقد الاستعداد له . وحكمة بيان

حال الميؤس من إيمانهم أنهم ليسوا حجة على هداية القرآن بل هو حجة عليهم

بعد هذا التمهيد جاءت هذه الآية والآيات الأربع بعدها مصرحات بدعوة

جميع الناس إلى دين الله تعالى الحق ببيان أصوله وأساسه وهى (١) توحيد الألوهية

بعبادة الله تعالى وحده . مع ملاحظة توحيد الربوبية (٢) القرآن . آيته الكبرى

ودينه التفصيلي (٣) نبوة محمد ﷺ المرسل بهذا القرآن (٤) الجزاء في الآخرة

على الكافر وأعماله بالنار . وعلى الايمان وأعماله بالجنة

تقدم تحقيق معنى العبادة ومعنى الرب في تفسير سورة الفاتحة و بدء الدعوة بالأمر بعبادة الله تعالى وحده هو سنة جميع المرسلين قال تعالى (١٦: ٣٦) ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) فكان كل رسول يبدأ دعوته بقوله (يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) وذلك أن جميع تلك الأمم كانت تؤمن بأن الله خالق الخلق هو ربهم ومدير أمورهم، وإنما كان كفرهم الأعظم بعبادة غير الله تعالى بالدعاء الذي هو ركن العبادة الأعظم في وجدان جميع البشر، وبغير الدعاء والاستغاثة من العبادات العرفية، كالتقرب إلى المعبود بالنذور وذبح القرابين أو الطواف والتسبح به، إن كان جسما أو تمثالا ملكا أو بشر أو حيوان أو قبرا للإنسان، ومنهم من كان ينكر البعث أيضاً، ولما كان المخاطبون بالدعوة هنا أولا وبالذات في ضمن الدعوة العامة، وهم اليهود والعرب في المدينة وما حولها يؤمنون برب العالمين ووحدايته ويعبدون غيره إما بدعائهم مع الله أو من دون الله وإما بجهله شارعا يتبعونه فيما يصدره من أحكام التعميد أو الحرام والحلال - لما كانوا كذلك احتج على دعوتهم إلى توحيد الله تعالى بالتعبير بلفظ «رب» مضافا إليهم فقال (اعبدوا ربكم) ووصفه بما يدل على انفراده بالربوبية من الصفات المسماة عندهم هي الخلق والتكوين والرزق فقال ﴿الذي خلقكم والذين من قبلكم﴾ إلى آخر الآية التاليفية - أي إذا كان ربكم هو الذي خلقكم وخلق من قبلكم وهو الذي سخر لكم السماء والأرض لرزقكم ومنافعكم فيجب أن تعبدوه وحده ولا تشركوا بعبادته أحدا من خلقه فتجعلونه مساويا له وتفضلونه على أنفسكم تفضيلا من نوع تفضيل الخالق على المخلوق والرب على المربوب - وهاك تفصيل ذلك بما كتبه من سياق درس شيخنا مفصلا له تفصيلا :

يقول تعالى (يا أيها الناس) الذين يدعون الإيمان بالله قولاً بأفواههم ولم يمس الإيمان الحق سواد قلوبهم، ولا كان له سلطان على أرواحهم، ويدعون الإيمان باليوم الآخر ولم يستعدوا له بتهديب أنفسهم وإصلاح أعمالهم، وإنما يأتون ببعض صور العبادات بحكم العادات الموروثة، وقلوبهم مشغولة عن الله الذي لا تفيد العبادة عنده إلا بالنسبة إليه وابتغاء مرضاته، والشعور بعظمته وجلاله، فهم يخادعون الله بهذه الظواهر التي لا معنى لها، والصور التي لا روح فيها، وإنما يخدعون في

الحقيقة أنفسهم لأن أعمالهم هذه لا تفيدهم في الدنيا عزة وسعادة ولا تنجيهم في الآخرة
 وإياها الناس الذين لم يرزقوا بهذا الخذلان ، ولم يبتلوا بهذا الافتنان ، سواء
 كانوا من أهل الكفر أو من أهل الإيمان ، (اعبدوا ربكم) جميعا عبادة خشوع
 وإخلاص وأدب وحضور . كأنكم تنظرون إليه وترويه ، فإن لم تكونوا ترونه فإنه
 يراكم ، وينظر دائما إلى محل الإخلاص منكم وهو قلوبكم ، واستمعوا على إشعار
 نفوسكم هذا الخشوع والحضور والإخلاص في العبادة باستحضار معنى الربوبية
 فإنه هور بكم الذي أنشأكم قبلنا لنعلمون (١٦ : ٧٨) وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة
 لعلكم تشكرون (وغذاكم بنعمه ، ونعائم بكرمه ، كافعل مثل ذلك بسلفكم الصالح
 فشكروه وعبده وحده مقررين بهذه التربية ، ومعظمين لهذه المنة ، فليدع ذلك
 الصنف احتقار النعم التي هو فيها والاقتصار على تعظيم نعمة الله على السلف فقط
 فإن هذا الرب العظيم (الذي خلقكم و) خلق (الذين من قبلكم) قدر بآكم كما
 ربي سلفكم ، ووهبكم من الهدايا مثما وهبهم ، فمن شكر منهم ومنكم زاده نعماء
 ومن كفر بهذه النعم جعلها عليه نقما . ليكون عبرة ومثلا للآخرين . وذلك من
 رحمته بالعالمين . وقد أقسم تعالى على ذلك في كتابه المجيد . فقال (١٤ : ٧) لئن شكرتم
 لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) وفي القصص حياة لأولى الألباب .
 وما يتذكر إلا من أناب .

هكذا أمر الله تعالى عباده أجمعين . بأن يعبدوه وحده مخلصين له الدين .
 وأرشدهم بعلامه إياهم أنه ساوى بينهم وبين من قبلهم في المواهب الخلقية - إلى
 الاستقلال بالعمل . وقدر نعمته عليهم قدرها . ليعلموا أن كل النعم التي تستسب
 بالشكر - وهي ماعدا النبوة - مقدورة لهم . كما كانت مقدورة لمن قبلهم .
 وأنهم إذا زادوا على سلفهم شكراً يزدون نعماً . وما الشكر إلا استعمال المواهب
 والنعم فيما وهبت لأجله . فالذين يقولون إننا لا نقدر على فهم الدين بأنفسنا من
 الكتاب والسنة لأن عقولنا وأفهامنا ضعيفة . وانما علينا أن نأخذ بقول من قبلنا
 من آبائنا . لأن عقولهم كانت أقوى . وكانوا على فهم الدين أقدر . بل لا يمكن

أن يفهمه غيرهم ، أولئك كافرون بنعمة العقل ، وغير مهتدين بهذه الآية الناطقة بالمساواة في المواهب وسعة الرحمة والفضل . وكذلك الذين يتخذون وسطاء بينهم وبين الله تعالى لأجل التقريب إليه زلفى بغير ما شرعه لهم من الدين وما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم الوسائل في الهداية والارشاد - أو لأجل الشفاعة لهم عنده لينالوا جزاء ما شرعه من الدين . من غير طريق العمل به واتباع المرسلين - قد احتقروا نعم الله تعالى ولم يهتدوا بهذه الآية لأنهم قد جعلوا لله أنداداً يبغيون أن ينفلوهم بأشخاصهم ما حكم الله بأن يطلبه الناس بايمانهم وأعمالهم . فجعلوا هؤلاء الأنداد شركاء لله يفتنونهم عن شريعته . شعروا بذلك أم لم يشعروا

يقول تعالى لجميع عباده : اعبدوني ملاحظين معنى الربوبية . والمساواة في المواهب الخلقية . التي تؤهلكم للسعادة الحقيقية * لعلمكم تتقون * فإن العبادة على هذا الوجه هي التي تقدم للتقوى . ويرجى بها بلوغ غاية الكمال القصوى . قال الأستاذ : الشائع أن « لعل » للترجى في ذاتها وإذا وقعت في كلام الله تعالى يكون معناها التحقيق . وغرض القائلين بهذا تنزيه الله سبحانه عن الترجي بمعناه اللغوي الآتى . ولكنه رعى للكلام بذون بيان . وحقيقته أن « لعل » للترجى ولكنها تستعمل للأعداد والتهيئة للشيء وفي هذا معنى الترجي . فحيث وقعت « لعل » في القرآن فالمراد بها هذا المعنى الأخير كما فسرناها به آنفاً . وهو يستلزم التحقيق [لأن الأعداد بما تأتى « لعل » بعده أمر محقق لا ريب فيه] فإن العبادة على الوجه الذى أرشدت إليه الآية من ملاحظة معنى الربوبية الخ ما تقدم شرحه تطبع في النفس ملكة خشية الله وتعظيمه ومراقبته . وتعالى همه العابد وتقوى عزيمته وإرادته . فتزكو نفسه وتنفر من المعاصي والردائل . وتألف الطاعات والفضائل . وهذه هي التقوى . وإذا قلنا : إن الرجاء متعلق بالناس فلا أعداد فيه ظاهر ومحقق ، إذ لو لم يخلقهم مستعدين للتقوى لما اتقاه منهم أحد

ومعنى الترجي في أصل اللغة : توقع حصول الشيء القريب بحصول سببه والاستعداد له . سواء كان الاستعداد كسبياً أو طبيعياً فاستعملنا « لعل » المعبرة عن التوقع في سببه وهو الاستعداد أو الأعداد الذى هو جعل المرء مستعداً .

والتعبير عن المسبب بلفظ السبب شائع في استعمال اللغة ، وقد عدوا الترجي
والتخني من الأخبار وصيغها صيغ انشاء فقط

وأقول : إن ما ذكره من الاعداد صحيح ولكنه غير مطرد والتحقيق أن الترجي
عبارة عن كون الشيء مأمو لا بما يدكر من سببه غير مقطوع به لذاته بل يتبع قوة
أسبابه مع انتفاء الموانع ويتعلق تارة بالمتكلم وتارة بال مخاطب وتارة بالمتكلم عنه وتارة
بغيرهما فتأمل قوله تعالى (٦٥: ١) لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) وقوله حكاية عن قوم
موسى (٢٦: ٤٠) لعلنا تتبع السحرة) وقوله (وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ
الأسباب) اخ وقوله لموسى وهارون (فقولوا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى)
وقد علم أن هذا مقطوع بعدم وقوعه عند الله ولكن الرجاء فيه متعلق بموسى
وهارون أى (٢٠: ٤٤) فقولوا له قولاً لينا) راجيين به أن يتذكر أو يخشى لا قولاً غليظاً
منقراً. وتأتى «لعل» لإفادة التحذير من أمر وقعت أسبابه فكان بهامظنة
الوقوع كقوله تعالى لرسوله ﷺ (١٨ : ٦) فلعلمك باخع نفسك) الآية وقوله
(١١ : ١١) فلعلمك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك) الآية .

لما ذكر الله عباده بنعمة الإيجاد ونعمة المساواة فى المواهب التى تقضى
النقوى وعدم إطرأ السلف برفهم إلى مقام الربوبية كما وقع من الذين (اتخذوا
أخبارهم وورعياتهم أرباباً من دون الله) ذكرهم ثانياً بعض خصائص الربوبية التى
تقتضى الاختصاص بالعبودية ، فقال ﴿ الذى جعل لكم الأرض فراشا ﴾ بمأهدها
وجعلها صالحة للافتراش والاقامة عليها والارتفاق بها ، أى فهو القادر على جلائل
الفعال ، العظيم الذى يستحق العبادة والاحلال ، المنعم بجميع النعم ، الجدير بأعلى
مراتب الشكر ، جعل الأرض بقدرته فراشا لأجل منفعتكم ﴿ والسما بناء ﴾
متناسكا لكيلا تقع على الأرض فتسحقكم . السما مجموع ما فوقنا من العالم والبناء
وضع شيء على شيء بحيث يتكون من ذلك شيء بصورة مخصوصة : وقد كون الله
السما بنظام كنظام البناء . وسوى أجرامها على هذه الصفة المشاهدة وأمسكها بسنة
الجاذبية فلا تقع على الأرض : ولا يصطدم بعضها ببعض ، إلا إذا جاء يوم الوعيد

وبطل نظام هذا العالم ليعود في خلق جديد ، والواجب ملاحظته في هذا المقام :
هو تصور قدرة الله تعالى وعظمته ، وسعة فضله ورحمته

ثم بعد أن امتن بنعمة الایجاد ، ونعمة الفراش والمهاد ، ونعمة السماء ، التي
هي كالبناء ، ذكر نعمة الامداد ، الذي تحفظ به هذه الاجساد ، وهي مادة الغذاء ،
التي بها النمو والبقاء ، فقال ﴿ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾
الثمرات ما يحصل من النبات نجما كان أو شجراً : يصلح الزارع والفارس الأرض ،
ويبذر البذر ، ويفرس الفسيل ، ويتعاهد ذلك بالسقي والعذق ، فيكون له كسب
في رزقه ، ولكنه ليس له كسب في إنزال المطر الذي يسقي به ، ولا في تغذية
النبات بماء المطر أو النهر المحتجج من المطر ، وبأجزاء الأرض وعناصرها الأخرى ،
ولا في تولد خلاياه التي بها نموه ولا في إثماره إذا أثمر ، وإنما كل ذلك بيد الله
القدير . فعلمنا أن نتفكر في ذلك لنزداد تعظيماً له واجلالاً فلا نعبد معه أحداً

وبعد أن عرفنا الله تعالى بأنفسنا ، وبنعمته علينا وعلى سلفنا . وبعد أن عرفنا
ذاته الكريمة . بأثار رحمته ومننه العظيمة ، وضرنا جديرين بأن نعرف أن العبد
عبد فلا يعبد . وأن الرب رب فلا يشرك به ولا يحجد . قل تفرعاً وترتيباً على
ما سبق ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً ﴾ من سلفكم الخلقين مثلكم تطلبون منهم
ما لا يطلب إلا منه . وهو كل ما تمجرون عنه . ولا يصل كسبكم إليه ، لا تفعلوا
ذلك فانهم في الخلق والعبودية مثلكم

الانداد جمع ند بكسر النون وفسر بالشريك وهو في اللغة المضارع والكف
يقال فلان ند فلان ومن أنداد فلان أى يضارعه ويمثله ولو في بعض الشؤون . والانداد
الذين اتخذوا في جانب الله هم الذين خضع الناس لهم وصمدوا إليهم في بعض
الحاجات ، لمعنى يعتقده فيهم الخاضعون المخاطبون بترك الانداد أولاً وبالذات ،
وهم مشركو العرب وأهل الكتاب . فالعرب كانت تسمى ذلك الخضوع والصمود
عبادة إذ لم يكن عندهم وحى ينهاهم عن عبادة غير الله فيتمحاموا هذا اللفظ «العبادة»
ويستبدلوا به لفظ التعظيم أو التوسل مثلاً تأويل لظاير نص التنزيل . وأما أهل
الكتاب الذين اتخذوا أحبارهم ورجالهم أنداداً وأرباباً فكانوا يؤولون فلا يسمون

هذا اتخاذ عبادة ولا أولئك المعظمين آلهة أو أنداداً أو أرباباً . و الفرق بين اتخاذ بالفعل والتسمية بالقول . والجميع متفقون على أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله وإنما كانوا يسمون دعاءهم غير الله والتقرب إليه توسلاً واستشفاعاً . ويسمون تشريعهم لهم العبادات وتحليلهم لهم المنكرات . وتحريمهم عليهم بعض الطيبات . فقها واستنباطاً من التوراة . إلا أن من النصارى من لا يتحامون التضريح بعبادة السيدة مريم وبعض القديسين استعمالاً للفظ في مدلوله اللغوى

وصور العبادة تختلف عند الأمم اختلافاً عظيماً وأعلالها عند المسلمين الأركان الخمسة والدعاء . وقالوا : كل عمل غير محظور تحسن فيه النية لله تعالى فهو عبادة . كأن المعنى الذى يجعل جميع الأعمال عبادة هو التوجه إلى الله تعالى وخدمته وابتغاء مرضاته ، ولها عند أهل الكتاب صور أخرى . والمؤولون يخصوصون هذه الصور بالله تعالى وإذا ابتدعوا صورة فيها معنى العبادة يسمونها باسم آخر يستحلونها بل يستحبونها به . وليكنهم لا يخرجون بالتسمية أو التأويل عن حيز من يتخذ من دون الله أنداداً كما ذكر الله عنهم في قوله (٩ : ٣٠) اتخذوا أربابهم ورجبائهم أرباباً من دون الله) ولم يكن منهم سوى التوسل بهم والاختفى الدين بقولهم تقليداً لهم بدون فهم لما جاء على لسان الوحي ، كما صح ذلك عن رسول الله ﷺ . وقدماء الفرس جعلوا لله نداً فى الخلق والايجاد ، فقالوا : إن للخير إلهاً هو الاله الأول . وإن للشر إلهاً يضاده . وليس النهى فى الآية عن هذا الند الشريك لأن المخاطبين لا يدينون به كما قلنا وتدل عليه الآيات الكثيرة

اذللك وصل النهى بقوله عز وجل ﴿ وَأَنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ أى والحال أنكم تعلمون أنه لا ند له لأنكم إذ سئلتهم : من خلقكم وخلق من قبلكم ؟ تقولون الله . وإذا سئلتهم : من يرزقكم من السموات والأرض ومن يدر الأمر ؟ تقولون الله . فلماذا تستغيثون إذن بغير الله وتدعون غير الله ؟ ومن أين أتيتم بهذه الوسائط التى لا تنضر ولا تنفع وادعيتهم أنهم شفعاؤكم عند الله ؟ ومن أين جاءكم أن التقرب والتوسل إلى الله يكون بغير مباشره من الدين حتى قلتم (٣ : ٣٩) ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله) يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم . وخلق وسائطكم وشفعاءكم .

وأعدكم جميعاً للقوى التي تقربكم إليه زانئاً ، وسأوى بينكم في أنواع المواهب إلا أنه خص الأنبياء عليهم السلام بالوحي ليعلموكم ما اخطأ نظركم ورأيكم فيه ، فعليكم أن تهتدوا بما جاءوا به ، فإن صد المرؤسين عن ترك تقاليدهم واتباع الوحي من غير زيادة فيه ولا نقصان منه خوفهم الرؤساء : فقد آثروا رؤساءهم على الله وجعلوهم له أنداداً ، وإن صد الرؤساء عن هذا الاتباع توقع زوال المنفعة والجاه لدى المرؤسين فقد اتخذوهم أنداداً ، فالتدهور المكافئ والمثل ، وأنتم بترككم الحق لخوفهم ورجسهم تفضلونهم على الله تعالى وتجهلونهم أقل الأنداد تعظيماً ، ففروا رحمكم الله إلى الله ، ولا تخافوا غيره ولا ترجوا سواه ، فعار على من يعرف الله أن يؤثر رضاء أحد على رضاء ، لافرق بين رئيس ومرءوس ، وتابع ومتبوع ، بل هذا لا يقع من مؤمن حقيقى لأن الله تعالى يقول (١٧٥:٣) فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين

(٢٣) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ *

(٢٤) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْزَنُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ .

قلنا: إن الكلام من أول السورة في القرآن وتفصيل أحوال الناس في الإيمان به وعدمه ، وهذه الآية دليل على عدم الخروج عن هذا الموضوع في كل ما تقدم فالآيات متصل بعضها ببعض ، كحجبات من الجوهر نظمت في سلك واحد ، فانه بعد ما ذكر المتقين الذين يهتدون بالقرآن وعلاماتهم ، وبين خصائصهم وصفاتهم ، وذكر الجاحدين المعاندين ، وما هم عليه من العمى عن جليلة الحق المبين وما رزئوا به من الصمم المعنوى حتى لا يسمعون الحجج والبراهين ، وما أصيبوا به من البكم بالنسبة لقول الحق أو سؤال المرشدين ، ثم ذكر المذبذبين بين ذلك فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، وذكر فرقهم وأصنافهم ، وبين خلائقهم وأوصافهم ، وضرب لهم الأمثال ، ونفضلهم في ميدان الجدال ، بسهام الحجج النافذة ، وسيوف

البراهين القاطعة - بعد هذا كله نحدد بالكتاب الذى يدعو إليه ويناضل عنه ويكافح دونه (ذلك الكتاب الذى لا ريب فيه) فقال :

﴿ وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ﴾ أى يا أيها الناس عليكم بعد أن تنسلوا من مضايق الوسواس ، وتنسلوا من مآزق الهواجس وتترعوا ماطوقكم به التقليد من القلائد ، وتكسروا مقاطر ماورثتم من العوائد ، أن تهرعوا إلى الحق فطلبوه بهرانه ، وأن تبادروا إلى مادعيتكم إليه فتأخذوه بربانه ، فإن خفى عليكم الحق بذاته ، فهذه آية من أظهر آياته ، وهى عجركم عن الإتيان بسورة من مثل سور القرآن من رجل أمى مثل الذى جاءكم به ، وهو عبدنا ورسولنا محمد ﷺ ، وإن عجركم عن الإتيان بسورة من مثله تساوى سورة فى هدايتها ، وتضارعها فى أسلوبها وبلاغتها ، وأنتم فرسان البلاغة ، وعصبركم أرقى عصور الفصاحة ، وقد اشتهر كثير منكم بالسبق فى هذا الميدان ولم يكن محمد ﷺ ممن يسابقكم من قبل فى هذا الزمان ، لأنه لم يؤت هذا الاستعداد بنفسه ، ولم يتمرن عليه أو يتكلفه لمباراة أهله - فاعلموا أن ما جاء به بعد أربعين سنة فأعجزكم بعد سبقكم لم يكن إلا بوحى إلهى ، وإمداد سماوى ، لم يسم عقله إلى علمه ، ولا بيانه إلى أسلوبه ونظمه .

وعبر عن كون الريب بأن للايزان بأن من شأن هذا التنزيل أن لا يرتاب فيه ^(١) لأن الحق فيه ظاهر بذاته : يتلألأ نوره فى كل آية من آياته ، ولكن إذا لم تكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر

« ١ » هذا مبني على قاعدة معروفة فى العربية ، وهى أن شرط « إذا » يقتضى الوقوع ، و شرط « إن » يقتضى عدم الوقوع أو الشك فيه ، وكذا ما شأنه عدم الوقوع لذاته وإن وقع لعارض ، كما فى هذه الآية ، ومرتوضيح هذا الشأن فى تفسير (لا ريب فيه) ومثله ما شأنه عدم الوقوع أو ما ينزل منزله لا لذاته بل بسبب آخر كالمنوع شرعاً من شأنه ألا يقع من مؤمن مدعن للشرع وإن وقع لضعف فى الإيمان وتغلب للشهوات كقوله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) وقوله (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) وراجع تفصيل هذه القاعدة فى (دلائل الإعجاز) للامام عبد القاهر الجرجاني

والنزول من مادة النزول كالإزال وتقدم تفسيره إلا أن صيغة «التفصيل» الدالة على التدرج أو التكثير. تفيد أن القرآن نزل نجوما متفرقة وهو الواقع وصيغة أنزل لا تنافيه وقوله تعالى (من مثله) فيه وجهان (أحدهما) أن الضمير في «مثله» للقرآن المعبر عنه بقوله (مما نزلنا) (والثاني) أنه لعبدنا. قال شيخنا وهو أرجح بدليل «من» الداخلة على «مثله» الدالة على النشوء، أي فإن كان أحد ممن يماثل الرسول بالأمية يقدر على الإتيان بسورة فليفعل قال تعالى ﴿وادعوا شهداءكم﴾ الذين يشهدون لكم أنكم أتيتم بسورة من مثله، وهؤلاء الشهداء هم غير الله تعالى بالضرورة أي ادعوا كل من تعتمدون عليه ليشهد لكم ﴿من دون الله﴾ أو ادعوا كل أحد غير الله تعالى ليؤيد دعواكم، كما أيد الله تعالى دعوة عبده محمد ﷺ، وانظروا هل يغنيكم دعاؤكم شيئا ﴿إن كنتم صادقين﴾ في دعواكم [أن عندكم فيه ريباً، وإنما يصدق المرتاب في ريبه إذا خفيت الحججة، وغلبت الشبهة، وكان جاداً في النظر، فهو يقول: إن كنتم صدقتم في أنكم مرتابون فلديكم ما يحص الحق تجدوا في الفكر، ولا تتوانوا في النظر، وتدبروا هذا الكتاب وها هو ذا معروض عليكم، واثبتوا بسورة واحدة من مثل هذا النبي الأمي، فإذا أمكن لكم ذلك فلخاطر الريب أن يمر بنفوسكم، والافواجه إعراضكم عن عودته، وإبطائكم عن تلييته ؟]

(أقول) هذا محصل سياق الأستاذ في الدرس وقد قرأه بعد كتابتنا له وكتب العبارة الأخيرة لإيضاحه بخطه بعد طبع التفسير في المنار. وترجيحه كون الضمير في مثله للنبي ﷺ خاص بهذه الآية وهو لا ينافي العجز عن الإتيان بسورة مثل سور القرآن من غير الأميين ورجح الجمهور الأول لموافقة الآيات الأخرى في هذا التحدي. وأول ما نزل في هذا المعنى: قوله تعالى في سورة الإسراء (١٧: ٨٨) قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً) ثم نزل بعدها آية يونس (١٠: ٣٨) أم يقولون افتراء قل فاثبتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين) ثم آية هود (١١: ١٣) أم يقولون افتراء قل فاثبتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من

دون الله ان كنتم صادقين) وهذه السور الثلاث نزلت بمكة متتابعات كما رواه العلماء بهذا الشأن ولكن في رواية عن ابن عباس ان سورة يونس مدنية والرواية الأخرى هي الموافقة لقول الجمهور وأسلوبها فانه أسلوب السور المكية . وقال بعض علماء الكلام ان الله تعالى تحدى الناس أولا بالقرآن في جلته في آية الاسراء ثم تحداهم بعشر سور مثله في آية هود ثم تحداهم بسورة واحدة مثله في آية يونس وكل ذلك بمكة ثم بسورة من مثله في آية البقرة بالمدينة . وهذا ترتيب معقول لو ساعد عليه تاريخ النزول والظاهر أن التحدى في سورتي يونس وهود خاص ببعض أنواع الإعجاز وهي ما يتعلق بالأخبار كقصص الرسل مع أقوامهم وهو من أخبار الغيب الماضية التي لم يكن لمن أنزل عليه القرآن علم بها ولا قومه كما قال تعالى عقب قصة نوح من سورة هود (١١ : ٤٩) تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا) وكما قال في سورة القصص عقب قصة موسى (٢٨ : ٤٤) وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر) إلى آخر الآية ٤٦ وكما قال في سورة آل عمران عقب قصة مريم (٣ : ٤٤) ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك) الآية .

ولعل وجه التحدى بعشر سور مفتريات دون سورة واحدة هو ارادة نوع خاص من أنواع الإعجاز وهو الاتيان بالخبر الواحد بأساليب متعددة متساوية في البلاغة وإزالة شبهة تخطر بالبال بل بعض الناس أوردوا على الإعجاز بالبلاغة والأسلوب وهي أن الجملة أو السورة المشتملة على القصة يمكن التعبير عنها في اللغة بعبارات مختلفة تؤدي المعنى ولا بد أن تكون عبارة منها يفتنى إليها حسن البيان مع السلامة من كل عيب لفظي أو معنوي يخل بالفهم أو التأثير المطلوب فمن سبق إلى هذه العبارة أعجز غيره عن الاتيان بمثلها لأن تأليف الكلام في اللغة لا يحتمل ذلك ومن الأمثال التي وضحوها بها هذه الشبهة قوله تعالى (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه : أتفعلون رجلا أن يقول ربي الله ؟) قالوا ان هذه الجملة تحتمل بالتقديم والتأخير بضعة تراكيب أفصحها وأبلغها وأسلمها من الضعف والابهام تركيب « تفسير القرآن الحكيم » « ١٣ » « الجزء الاول »

الآية . ولكن القرآن عبر عن بعض المعاني وبعض القصص بعبارات مختلفة الأسلوب والنظم من مختصر ومطول ، والنحوى بمثل لا يظهر في قصة مخترعة مفتراة بل لا بد من التمدد الذى يظهر فيه التعبير عن المعنى الواحد والقصة الواحدة بأساليب مختلفة وتراكيب متعددة كما نرى في سورة فتحدهم بعشر سور مثله في هدايتها وبلاغتها وأساليبها واشتمالها على الحكم والعبر والأسوة الحسنة المعينة على التربية والتهذيب كما هو شأن القرآن في قصصه . كأنه يقول أدع لكم مافى سور القصص من الاخبار عن الغيب ، واتحداكم انتم وسائر الذين تستطيعون الاستعانة بهم على الاتيان بعشر سور مثل سور القرآن في قصصها ، مع السلاح لكم بجملها قصصا مفتراة من حيث موضوعها ، فان جئتم به مثل سورة القصص ، في سائر مزاياها اللفظية والمعنوية ، فأنا أعترف لكم بدحض حججى عليكم

وأما اكتفاؤه في سورة يونس بعدها بالتحدى بسورة واحدة في مقام الرد على قولهم « افتراه » فلأنه لم يقيده بكونها مفتراة ، لا من باب التخفيف عليهم بالواحدة بعد عجزهم عن العشر ، فيدخل فيه خبر الغيب والتزام الصدق .

فعلم من هذا التفصيل ان التحدى بإعجاز القرآن لذاته في جملته والتحدى ببعض انواع إعجاز في عشر سور مثله و بسورة مثله - كلاهما ثابت في السور المسكية قبل نزول آية البقرة وسورتها بعد الهجرة في المدينة المنورة ، ولما كان كفار المدينة الذين بوجه اليهم الاحتجاج أولا وبالذات هم اليهود وهم يعدون اخبار الرسل في القرآن غير دالة على علم الغيب نحداهم بسورة من مثل النبي ﷺ في أميته ليشمل ذلك وغيره مع بقاء التحدى المطلق بسورة واحدة مثله على إطلاقه غير مقيد بكونه من مثل محمد ﷺ وسيأتى بحث وجوه هذا الإعجاز قريبا

ثم قال تعالى ﴿ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا ﴾ الخ أى فان لم تأتوا بسورة من مثله ، ومجئوا دليله من أصله ، وما أنتم بفاعلين ، لان هذا ليس في طاقة الخلقين ، فأتقوا النار التى أعست لامثالكم من الكافرين ، الذين يمجدون الحق بعد البرهان المبين ، وقوله تعالى (ولن تفعلوا) جملة معترضة بين الشرط وجوابه وهى مقصودة هنا في ذاتها لما فيها من تقوية الدليل وتقرير عجزهم بما يشير حميتهم ويعجزهم

بتكاف المعارضة ، ولا يمكن أن يصدر مثل هذا النفي الاستقبالي المؤكد أو المؤبد من عاقل كالنبي عليه الصلاة والسلام في أمر ممكن عقلا لولا أن أنطقه الله الذي خصه بالوحي ، وهو الذي يعلم غيب السموات والأرض ، بأنه غير ممكن لأحد وعبر عن نفي وقوع الفعل منهم بأن التي يعبر بها عما يشك في شرطه ، أو يحزم المتكلم بعد وقوعه ، ومقتضى القاعدة أن يكون الشرط هنا بإذا لأن الحق أنهم لن يفعلوا كما صرحت به الآية مع القطع بأن الله تعالى منزه عن الشك . ولكن القواعد التي تذكر في علم البلاغة قد ينظر فيها إلى حال المخاطب لا حال المتكلم ، والمعول عليه هو ما يقصد المتكلم أن يبلغه من نفس المخاطب ويودعه في ذهنه ، فهنا يخاطب الله المرتابين ، والذين هم في جحودهم وعنادهم كالواثقين الموقنين ، خطابا يؤذن أوله بأن عدم الإتيان بما تحداهم به مشكوك فيه ، ولزامه أن المعارضة جائزة منهم ، وداخلة في حدود إمكانهم ، خاطبهم بهذا مراعاة لظاهر حالهم التي تولى إلى القدرة على المعارضة ، وتشير إلى إمكان الإتيان بالسورة . ثم كر على هذا الإيدان بل الإيهام بالنقض بلا تلبث ولا تريث ، وأبطل مراعاة الظاهر بل حولها إلى تهكم ، بالنفي المؤكد الذي ذهب بذلك الذم ، واستبدل اليأس بالرجاء ، كأنه يقول إن إعراضكم عن الإيمان ، بعد سماع هذا القرآن . الذي أفاض العلوم على أمي لم يترب في معاهد العلم ، وأظهر معجزات البلاغة على من لم تكن يعرف منه التبريز بها في نثر ولا نظم ، يدل على أنكم تدعون استطاعة الاتيان بسورة من مثله وما أنتم بمستطيعين ، ولو استعنت عليه بجميع العالمين . (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا)

كان يتحداهم بمثل هذه الآيات الصادقة التي تثير النخوة ، وتهيج الغيرة مع علو كمعهم في البلاغة ورسوخ عرقهم في أساليبها وفنونها ، في عصر ارتقت فيه دولة الكلام ، ارتقاء لم تعرف مثله الأيام ، حتى كانوا يتبارون فيه ويتنافسون . ويباهون ويفخرون ، ويعقدون لذلك الحجام و يقيمون الأسواق ، ثم يطيطرون بأخبارها في الآفاق ، ومع هذا لم يتصد أحد منهم للمعارضة ، ولم ينهض بليغ

من مصاقعهم إلى المنهضة (أقول) بل تواتر عنهم ما كان « من الاعراض عن المعارضة بأسلات السننهم ، والفرع إلى المقارعة بأسنة أسلمهم » ^(١) وسفك دماهم بأسياقهم ، وتخريب بيوتهم بأيديهم ، أقلم يكن الأجدر بمدارة قريش وفحولها . وغرر بني معد وحجولها ، أن يجتمعوا على تأليف سورة ببلاغتهم التي كانوا يتبارون فيها بسوق عكاظ وغيرها من مجامع مفاخراتهم ويؤثروا هذا على سوق الخميس بعد الخميس من صناديدهم إلى يثرب لقتال محمد ﷺ ومن آمن به « رض » في بدر وأحد ووراء الخندق لو كان ذلك مستطاعا لهم ؟ ومثل هذا يقال في اليهود الذين كانوا بجواره في المدينة فأمّنهم على دينهم وأموالهم وأعراضهم ، فأبوا إلا إعانة مشركي قومه عليه حتى اضطروه إلى قتالهم ، وإخراج بقية السيف من ديارهم . فلا شك أن الله تعالى قد رفع هذا الكلام إلى درجة لا يرتقى البشر إليها ، وهو تعالى جده العالم بمبلغ استطاعتهم ، والمالك لأعنة قدرتهم .

قال المتكلمون في بلاغة القرآن إننا نجده لم يلتزم شيئا مما كانوا يلتزمون بسجعهم وإرسالهم ، ورجزهم وأشعارهم ، بل جاء على النمط الفطري ، والأسلوب العادي ، الذي يتسنى لكل إنسان أن يحذوا مثاله ، ولكنهم عجزوا فلم يأتوا ولن يأتى غيرهم بسورة من مثله ، ثم نلاحظ أيضا أن القرآن بهذا الأسلوب قد تحدى به كل من بلغه من العرب ، على تفرق ديارهم ، وتناثر أقطارهم ، وأرسل الرسول إلى الأطراف يدعو الناس إلى الإيمان به ، فعمت الدعوة وبلغت مبلغها ولم ينبر أحد للمعارضة كما قلنا . ألا يدل هذا على نهاية العجز وعمومه ، وإحساس كل بليغ بالضعف في نفسه عن الانبراء لمباراته ، والتسامى لمحاكاته ، وعلى أن الله تعالى جعله فوق القدر ، خارقا لما يعتاد من كسب البشر ؟ بلى ، وإن لهذا الإعجاز وجهين . أحدهما : كونه معجزا بذاته لأنه في مرتبة لا يمكن للبشر أن يرتقى إليها ، وثانيهما : أنه جاء على لسان أمي لبث أربعين سنة لم يوصف بالبلاغة ولم يؤثر عنه شيء من العلم . وقد ذكروا وجوها أخرى للإعجاز ينطوى عليها القرآن . منها قوله هنا (ولن تفعلوا) بناء على أن المخبر هو الله تعالى . عالم الغيب وما يكون في

المستقبل . ومن فائدة هذا القول في عهد نزوله . وقبل ظهور تأويله : أن قرعه لسمع من لا يؤمن بالغيب يقتضى أشد التحريض على المعارضة التى يظهر بها العجز ويقوم البرهان . بالاِعجاز المقتضى للإيمان . لولا مكابرة المستكبرين لوجدناهم . وجحود ألسنتهم لما استيقنته قلوبهم . (٢٧ : ١٤) وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلواً . فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) وأما من يؤمن بالغيب ويعتقد الخوارق فما عليه إلا أن يقتهى إلى عجزه ويبادر إلى الإيمان به ورسالة من أنزل عليه . للعالم القاطم بأنه لا يمكن لعقل أن يجزم بذلك إلا اذا كان مطلعاً على الغيب . فهو خبر عن الله عز وجل .

قال تعالى مخاطباً للفرقيين بعد تسجيل العجز عليهم ﴿ فأتقوا النار ﴾ وهى موطن عذاب الآخرة تؤمن بها لأنها من عالم الغيب الذى أخبر الله تعالى به ولا نبحت عن حقيقتها . ولا نقول أنها شبيهة بنار الدنيا ولا إنها غير شبيهة بها . وإنما نثبت لها جميع الأوصاف التى وصفها الله تعالى بها بقوله ﴿ التى وقودها الناس والحجارة ﴾ المراد بالحجارة الاصنام كما فى قوله تعالى (انكم وماتعون من دون الله حطب جهنم) ولا يسبقن إلى الفهم أنها لا توجد إلا بوجود الناس والحجارة إذ يصح أن يكونوا وقودها بعد وجودها . والوقود بالفتح ما توقد به النار . وبالضم مصدر وقد . وسمع المصدر بالفتح أيضاً

وقال بعضهم فى تفسير « وقودها » إن الناس بأعمالهم وعبادة بعضهم بعضاً وانحرافهم عن صراط الحق المستقيم . والحجارة بعبادة الناس لها - سببان فى إيجاد النار وإعدادها لهم . فبذلك كانوا كالوقود الذى تضرم به النار . وفى الكلام تقديم السبب ، وهو الناس والحجارة على المسبب ، وهو قوله تعالى (أعدت للكافرين) وبهذا التفسير يظهر الحصر فى جملة (وقودها الناس والحجارة) فأنها اسمية معرفة الطرفين . وخص الحجارة بالذكر لأنها أظهر المعبودات عند العرب

والمراد بالكافرين الذين لا ينجبون دعوة الانبياء عليهم السلام والذين ينحرفون عن أصولها بعد الأخذ بها لبدع يتدعونها . وتقاليدها محدثونها .

وتأويلات يلققونها . فهؤلاء هم الذين أعدت وهبئت النار لهم لأنهم الذين يستحقون الخلود فيها ، ومن ورد لها وروداً وانتهى إلى موطن آخر فذلك الموطن هو الذى أعد له . وليس بعد الدنيا موطن إلا الجنة جعلنا الله من أهلها بالتوفيق للتقوى ، أو النار نعوذ بالله منها ومما يقرب إليها من قول وعمل

فصل فى تحقيق وجوه الإعجاز ، بتمهية الاختصار والإيجاز

إعجاز القرآن : قد ثبت بالفعل ، وتواتر فيه النقل ، وحسبك منه وجود ما لا يحصى من المصاحف فى جميع الأقطار التى يسكنها المسلمون ، وكذا فى غيرها ووجود الألوف من حفاظه فى مشارق الأرض ومغاربها ، وهى تحكى لنا هذه الآيات فى التحدى بإعجازه ، ولو وجد له معارض أتى بسورة مثله لتوفرت الدواغى على تقلها بالتواتر أيضاً ، بل لكانت فتنة ارتد بها المسلمون على أدبارهم

ولما كان إعجازه لمزايا فيه تعلو قدرة الخلق علما وحكما وبيانا للعلم والحكمة حار العلماء فى تحديد وجه الإعجاز بعد ثبوته بالعلم اليقيني الذى بلغ حد الضرورة فى ظهوره ، حتى قال بعض علماء المعتزلة : إن إعجازه بالصرفة ، يعنون أن الله تعالى صرف قدرة بلغاء العرب الخالص فى عصر التنزيل عن التوجه لمعارضته فلم يهتدوا إليها سبيلا ، ثم تسلسل ذلك فى غيرهم واستمر إلى عصرنا هذا ، وهذا رأى كسول أحب أن يريح نفسه من عناء البحث وإجالة قدح الفكر فى هذا الأمر ، وللباحثين فيه أقوال ، كتبت فيها فصول وألفت فيها رسائل وكتب ، وقد عقدت هذا الفصل عند طبع هذا الجزء من التفسير لبيانها وإيضاحها ، لما علمت من شدة حاجة المسلمين أنفسهم إليها ، دع أمر دعوة غيرهم أو الاحتجاج عليهم بها .

إعجاز القرآن بأسلوبه ونظمه

(الوجه الأول) اشتغاله على النظم الغريب ، والوزن العجيب ، والأسلوب الخالف لما استنبطه البلغاء من كلام العرب فى مطالعته وفواصله ومقاطعته . هذه عباراتهم وأوردوا عليها شبهتين وأجابوا عنهما ، وحصرنا نظم الكلام منشوره مراسلا وسجما ، ومنظومه قصيدا ورجزا ، فى أربعة أنواع لا يمكن عد نظم القرآن وأسلوبه

واحداً منها . كما يدل عليه كلام الوليد بن المغيرة من أكبر بلغاء قریش الذين عاندوا النبي ﷺ وعادوه استكباراً ، وجاحدوه استعلاء واستنكاراً . أخرج الحاكم وصححه والبيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس قال « إن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي ﷺ فقرأ عليه القرآن ، فكانه رق له ، فبلغ ذلك أباجهل فأتاه فقال يا عم ، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه ، فانك أتيت مجداً لتعرض لما قبله ، قال : قد علمت قریش أني من أكثرها مالا ، قال : فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكركه ، قال : وماذا أقول ؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني ، لا برجزه ولا يقصيده ولا بأشعار الجن ، والله ما يشبه هذا الذي يقول شيئاً من هذا ، والله إن لقوله الذي يقول للحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله ^(١) وإنه ليعلو وما يعلى ، وإنه ليحطم ماتحته . قال : والله ما يرضى قومك حتى تقول فيه . قال فدعنى أفكر ، فلما فكر قال : هذا سحر يؤثر ، يأنره عن غيره . وكان هذا سبب نزول قوله تعالى (ذرني ومن خلقت وحيداً) الآيات

ولعمري إن مسألة النظم والاسلوب لإحدى الكبر ، وأعجب المعائب لمن فكر وأبصر ، ولم يوفقها أحد حقها ، على كثرة ما أبدوا وأعادوا فيها ، وما هو بنظم واحد ولا بأسلوب واحد ، وإنما هو مائة أو أكثر : القرآن مائة وأربع عشرة سورة متغايرة في الطول والقصر : من السبع الطول التي تزيد السورة فيه على المائة وعلى المائتين من الآيات — إلى السور المئتين — إلى الوسطى من المفصل إلى ما دونها من العشرات فالآحاد كالثلاث الآيات فما فوقها ، وكل سورة منها تقرأ بالترتيل المشبه للتلحين ، المعين على الفهم المفيد للتأثير ، على اختلافها في الفواصل ، وتفاوت آياتها في الطول والقصر ، فمنها المؤلف من كلمة واحدة ومن كلمتين ومن ثلاث ، ومنها المؤلف من سطر أو سطرين أو بضعة أسطر ، ومنها المتفق في أكثر الفواصل أو كلها ، ومنها المختلف في السورة الواحدة منها ، وهى على ما فيها متشابه وغير متشابه في النظم ، متشابهة كلها في مزج المعاني العالية بعضها ببعض ، من صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى ، وآياته في الأنفس والآفاق ، والحكم والمواظف والأمثال ،

وبيان البعث والمآل ، ودار الأبرار ودار الفجار ، والاعتبار بقصص الرسل والأقوام وأحكام العبادات والمعاملات والحلال والحرام .

يقول قائل : إن أساليب جميع الفصحاء والبلغاء متفاوتة كذلك ، لا يشبه أسلوب منها أسلوبا ، ولا يستويان منظوما ولا منشورا ، ف مجرد اختلاف الأسلوب والنظم لا يصح أن يعد مبعزا (ونقول) من قال هذا فقد أبعد النجعة ، وأوغل في مهامه الغفلة . فمهما تختلف منظومات الشعراء فلن تعدو بحور الشعور المنقولة عن المتقدمين . والتوشيجات والأزجال المعروفة عند المولدين . ومهما تختلف خطب الخطباء والمرسلين من الكتاب . والمؤلفين في العلوم والشرائع والآداب فلن تعدو أنواع الكلام الأربعة التي بدأنا القول بها . ولا يشبه شيء من هذه ولا تلك نظم سورة من سور القرآن ولا أكثرها . ولكل منهم نظم وأسلوب خاص فإن شئت أن تشعر سمعك وذوقك بالفرق بين نظم الكلام البشرى ونظم الكلام الإلهي فأت بقارىء حسن الصوت يسمعك بعض أشعار المفلتقين . وخطب المصاقع المغوهين . المتقدمين والمتأخرين . بكل ما يستطيع من نغم وتحسين . ثم ليتل عليك بعد ذلك بعض سور القرآن المختلفة النظم والأسلوب كسورة النجم وسورة القمر وسورة الرحمن وسورة الواقعة وسورة الحديد مثلا - ثم حكم ذوقك ووجدانك في الفرق بينها في أنفسها . ثم في الفرق بين كل منها وبين كلام البشر في كل أسلوب من أساليب بلغاتهم . وتأثير كل من الكلامين في نفسك . بعد اختلاف وقعه في سمعك .

بل تأمل المعنى الواحد من المعاني المكررة في القرآن . لأجل تقريرها في الأنفس ونقشها في الأذهان . كالاختبار بأحوال أشهر الرسل مع أقوامهم من مختصر ومطول . وافطن لاختلاف النظم والأساليب فيها . فمن المختصر ما في سور الداريات والنجم والقمر والفجر . ومن المطول ما في سور الأعراف والشعراء وطه . لعلك إن تدبرت هذا تشعر باليون الشاسع بين كلام الخلقين وكلام الخالق . وتحكم بهذا الضرب من الإعجاز حكما ضروريا وجدانيا لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك . وإن عجزت عن بيانه بقولك

ومن اللطائف البديعة التي يخالف بها نظم القرآن نظم كلام العرب من شعر ونثر : أنك ترى السور ذات النظم الخاص والفواصل المتقاة تأتي في بعضها فواصل غير مقفأة، فتزيدها حسناً وجمالاً وتأثيراً في القلب ، وتأتي في بعض آخر آيات مخالفة لسائر آياتها في فواصلها وزناً وقافية ، فترفع قدرها وتكسوها جلاله وتكسيها روعة وعظمة ، وتجدد من نشاط القارىء وترهف من سمع المستمع ، وكان ينبغي للخطباء والمترسلين أن يحاكوا هذا النوع من محاسنه ، وإن كانوا يعجزون عن معارضة السورة في جملتها ، أو الصعود إلى أفق بلاغتها ، ومن أعجب هذه السور أوائل سور المفصل بل المفصل كله . قال شيخنا الأستاذ الإمام : كان المعقول أن يحدث القرآن في هذه اللغة من البلاغة في البيان فوق ما أحدثته بدرجات .

إعجاز القرآن ببلاغته

(الوجه الثاني) بلاغته التي تقاصرت عنها بلاغة سائر البلغاء قبله وفي عصر تنزيله وفيما بعده . ولم يختلف أحد من أهل البيان في هذا ، وإنما أورد بعض المخالفين بعض الشبه على كون بلاغة كل سورة من قصار سورته بلغت حد الإعجاز فيه ، والمائلون به لا يقتصرون إعجاز كل سورة فيه ، ويتحقق التحدى عندهم بإعجاز بعض السور القصيرة بغيره . كأخبار الغيب في سورة الكوثر التي هي أقصر سورة ، على أن مسيلة تصدى لمعارضتها بمحاكاة فواصلها ، فجاء بخزى كان حجة على عجزه وهجة إعجازها ومن الناس من لا يفقه سر هذه البلاغة ويغارى فيما كتب علماء المعاني والبيان من قواعدها ، زاعمين أنه يمكن حمل كل كلام عليها ، وأن الإحالة على الذوق فيها إحالة على مجهول ، لا تقوم به حجة ولا يثبت به مدلول ، لأن الذوق المعنوي كالخسب الخاص بصاحبه « من ذاق عرف » وسبب هذا جهلهم باللغة العربية الفصحى نفسها ، فقد مرت القرون في أثر القرون على ترك الناس لمداينة الكلام البليغ منها واستظهاره واستعماله ، واقتصر مدارس الأمصار على قراءة كتب النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع وهي أدنى ما وضع في فنونها فصاحة وبياناً ، وأشدها عجمة وتعقيداً ، وهي الكتب التي اقتصر مؤلفوها على

على سرد القواعد بعبارة فنية دقيقة بعيدة عن فصاحة أهل اللغة وعن بيان المتقدمين الواضمين لهذه الفنون ومن بعدهم إلى القرن الخامس، كالخليل وسيبويه وأبي على وابن جني وعبد القاهر الجرجاني، حتى صار أوسع الناس علماً بهذه الفنون أجهل قراء هذه اللغة بها. وأعجزهم عن فهم الكلام البليغ منها، بله الاتيان بمثله، فمن لم يقرأ من كتب البلاغة إلا مثل السمرقندية وشرحي جوهر الفنون وعقود الجمان فشرحي التلخيص للسعد التفتازاني وحواشيها لا يرجى أن يذوق للبلاغة طعماً، أو يقيم للبيان وزناً، فأتى يهتدى إلى الإعجاز بهما سبيلاً، أو ينصب عليه دليلاً؟ وإنما يرجى هذا الذوق لمن يقرأ أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر فإنهما الكتابان اللذان يحيلانك في قوانين البلاغة على وجدانك، وما تجد من أثر الكلام في قلبك وجدانك، فتري أن علمي البيان شعبة من علم النفس، وأن قواعدهما يشهد لها الشعور والحس، ولكن لا بد مع ذلك من قراءة الكثير من منظوم الكلام البليغ ومنثوره، واستظهار بعضه مع فهمه، كما قرر حكيمنا ابن خلدون في الكلام على علم البيان من مقدمته.

فهذا هو الأصل في تحصيل ملكة البلاغة فهماً وأداءً، والقوانين الموضوعية لها مستنبطة من الكلام البليغ وليس هو مستنبطاً منها، وقد عكست القضية منذ القرون الوسطى حتى ساع لمستقل الفكر أن يقول في الكتب التي أشرنا إليها وهي التي تقرأ في مدرسة الجامع الأزهر وأمثالها: إن قواعدنا تقليدية لا يمكن أن يعلم بها تفاضل الكلام، إذ يمكن حمل كل كلام عليها، ولذلك كان أكثر الناس مزاولاً لها أضعفهم بياناً، وأشدهم عياءً وفيهاة.

فمعرفة مكانة القرآن من البلاغة لا يحكمها من الجهة الفنية والدوقية إلا من أوتي حظاً عظيماً من مختار كلام البلغاء المنظوم والمنثور، من مرسل ومسجوع، حتى صار ملكة له وذوقاً، واستعان على فهم فلسفته بمثل كتابي عبد القاهر والصناعتين لأبي هلال العسكري والخصائص لابن جني، وأساس البلاغة للزخشرى، ومعنى اللبيب لابن هشام. هذه مقدمات البلاغة ونتيجتها الملكية ولها غاية يمكن العلم بها من التاريخ، وهي ما كان للقرآن من التأثير في الأمة العربية، ثم فيمن حذقها من الأعاجم أيضاً. الحد الصحيح للبلاغة في الكلام هي أن يبلغ به المتكلم ما يريد من نفس السامع بأصابة

موضع الإقناع من العقل ، والوجدان من النفس (وقد يعبر عنهما بالقلب) ولم يعرف في تاريخ البشر أن كلاما قارب القرآن في قوة تأثيره في العقول والقلوب ، فهو الذي قلب طباع الأمة العربية وحولها عن عقائدها وتقاليدها ، وصرفها عن عاداتها وعداوتها ، وصدق بها عن أثرها وناراتها ، وبدلها بأمتيتها حكمة وعلمها ، وبجاهليتها أدبا رائعا وحلما ، وألف من قبائلها المتفرقة أمة واحدة سادت العالم بعقائدها وقضائلمها وعدلها وحضارتها ، وعلومها وفنونها

اهتدى إلى هذا النوع من إعجازه بعض حكماء أوربة مستنبطاه من هذه الغاية التاريخية وبينه في الرد على من زعم من دعاة النصرانية أن محمدا ﷺ لم يؤت مثل ما أوتي موسى وعيسى من الآيات المعجزة فقال ما معناه : إن محمداً كان يتلو القرآن مولهاً مدلهاً ، خاشعاً متصدعاً^(١) فيفعل في جذب القلوب إلى الإيمان به ، فوق ما كانت تفعل جميع آيات الأنبياء من قبله .

وقد رأينا وروينا عن بعض أدباء هذه اللغة من غير المسلمين أنهم يذهبون في بعض ليالي رمضان إلى بعض بيوت معارفهم من المسلمين ليسمعوا القرآن ويمتدوا ذوقهم العربي وشعورهم الروحاني الأدبي بسماع آياته المعجزة ، وقد شهد له أهل العلم والانصاف منهم بهذا الإعجاز في النظم والأسلوب ، والبلاغة يغوص تأثيرها في أعماق القلوب ، ولكنهم لم يفقهوا دلالة ذلك على أنه من عند الله عز وجل ، وسفينه في آخر هذا البحث ولو شئت أن أورد الشواهد على هذا الوجه ، فخرجت عن الإختصار الذي التزمته في هذا الفصل ، وإني لك لتجد من التنبيه على عجائبها في كل جزء من هذا التفسير ما لا تجده في غيره حتى الدقة في معاني مفرداته ، وتحديد الحقائق في جملة ، ومزج المعاني الكثيرة في أسلوبه ، ولطف التناسب بين آياته وبين سورة . ومن أعجبها ضروب إعجازه التي انفرد بها ، وكثرة تكراره للمعنى الواحد بمبارات لا يعلم أقرىء ولا سامع وقد نبهنا في هذا التفسير على الكثير منها . ومن العجب غفلة أكثر طلاب البلاغة عنها

(١) قوله : مولهاً الخ ترجمة للكلمة الفرنسية معناها في حال يؤثر فيها الكلام في نفسه وفي نفس سامع - تأثير إيمانك عليهما أمرهما أي فيكون في قراءته فاعلاماً منفعلاً ، وهادياً مهدياً

إعجاز القرآن بما فيه من علم الغيب

(الوجه الثالث) اشتماله على الاخبار بالغيب من ماض كقصص الرسل مع أقوامهم، وقد تقدم بعض الكلام فيه، ومن حاضر في عصر تنزيله كقوله تعالى (١٠: ٣٠-٥ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيفعلون في بضع سنين، الله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون، بنصر الله) الآية وفيها خبران عن الغيب ظهر صدقهما بعد بضع سنين من نزول الآية، وكان الصديق رضى الله عنه راهن بعض المشركين على صدق الخبر فرج الرهان، وكقوله تعالى (١٥: ٤٨) سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى معانم لتأخذوها : ذرونا نقيمكم) الآية، وقوله (١٦: ٤٨) قل للمخلفين من الأعراب استدعون إلى قوم بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون) وقوله (٢٧: ٤٨) لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون) وهذه الثلاثة في سورة الفتح وفيها غيرها أيضاً، وفي سورة التوبة أمثالها من الاخبار عما في قلوب المنافقين وما سيقولون في بعض المسائل، ومن أظهر هذه الاخبار وعده تعالى بحفظ القرآن من النسيان والتغيير والتبديل في قوله (١٠: ١٥) إنا نحن نزلنا الذكر وإناله لحافظون) ووعد بحفظ الرسول في قوله (٦٧: ٥) والله يعصمك من الناس) دع ما تكرر في عدة سور من وعد الله لرسوله وللمؤمنين، ومن وعيده للكافرين، كقوله تعالى (٥٥: ٢٤) وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولجعلن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبيدنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً) وكان الأستاذ الإمام يقول : إن الله تعالى لما ينجز لنا وعده هذا كله بل بعضه، ولا بد من إتمامه بسيادة الإسلام في العالم كله حتى أورة المعادية له. وروى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه في قوله تعالى (٦٥: ٦) قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم، أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض) الآية أنه قال «إنها نبأ غيبى عن يائى بعد» بل ورد هذا المعنى في حديث مرفوع إلى النبي ﷺ أيضاً. وتجد بيان ذلك في تفسيرها من سورة الانعام، ومنه ظهور مصداقها في حرب الأمم الكبرى الأخيرة. فهذه الاخبار الكثيرة بالغيب دليل واضح على نبوة نبينا وكون القرآن من

عند الله تعالى إذ لا يعلم الغيب غيره سبحانه ولا يمكن معارضتها بما يصح بالمصادفة أو القرائن أحياناً من أقوال السكبان والعرافين والمنجمين ، فإن كذب هؤلاء أكثر من صدقهم ، إن صح تسمية ما يتفق لهم صدقاً منهم ، ولكن الناس لا يحصون عليهم أقوالهم ولا يمحثون عن حيلهم وتلبيساتهم فيها ، وإنما يذكرون بعض ذلك إذا اقتضته الحال ، كتشنيع أبي تمام على المنجمين في زعمهم أن عمورية لا تفتح إلا عند نضج التين والعنب ، في قصيدته المشهورة التي مطلعها * السيف أصدق أنباء من الكتب * ويقول فيها :

سبعون ألفاً كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب
وقد قتل في عصرنا وزير من وزراء مصر فوجد الناس في تقويم (نتيجة) تلك السنة لأحد المنجمين نبأ عن قتله ومن شأن هذا التقويم أن يكون طبع قبيل دخول السنة التي قتل فيها ، وقد بحث بعض المدققين في ذلك فتبين له أن صاحب هذا التقويم قد طبع الورقة التي ذكر فيها هذا النبأ بعد وقوع القتل ووضعها فيه موضع ورقة أخرى أخرجها منه فأحرقها ، ولكن كان قد بيع بعض النسخ من التقويم فوجد المدقق المشار إليه بعضها ، على أن دأب هؤلاء المنجمين أن يعبروا عما يتوقعون من أنباء المستقبل بأرائهم وبقرائن الأحوال وأخبار الصحف الدورية برموز وكنائيات وإشارات يفسرون بها الوقائع بأهوائهم ، فإن لم يجدها تحتل شيئاً منها كتموها ، وتعتبر على غيرهم تكذيبهم فيها ، وأما ما يعرفه الفلكيون بالحساب كالخسوف والكسوف ومطالع الكواكب ومغاربها فليس من التنجيم ولا من علم الغيب في شيء

اعجاز القرآن بسلامته من الاختلاف

(الوجه الرابع) سلامته على طوله من التعارض والتناقض والاختلاف ، خلافاً لجميع كلام البشر وهو المراد بقوله تعالى (٤: ٧٢) ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) وإنا نجد كبار العلماء في كل عصر يصنفون الكتاب فيسودون ، ثم يصححون ويبيضون ، ثم يطبعون وينشرون ، ثم يظهر لهم ولغيرهم كثير من التعارض والاختلاف والأغلاط اللفظية والمعنوية ولا سيما إذا طال الزمان ، وهذا أمر مشهور في جميع الأمم

(فان قيل) إن غير المؤمنين بالقرآن قد استخرجوا منه بعض الاختلاف والتعارض ، فاضطر علماء المسلمين إلى الجواب عنها بما يزعمون أنه دفع الإيراد ، وأظهر بطلان الانتقاد ، وإن المسلم يقبل ذلك منهم تقليداً ، وإن لم يكن في نفسه سيديداً (قلت) إذا كانت عين الرضى متهمة فعين السخط أولى بالتهمة ، وإننا إذا لم نألف إلى كلام أعداء القرآن الذين يخترعون التهم أو يزينونها بخلاصة القول - ولا إلى المقلدين من المسلمين وعرضنا ما ذكر من ظواهر الاختلاف على فريق المستقلين المستقلين من الفريقين نرى أنه ليس في القرآن تعارض حقيقي معنوي يعد مطعنا صحيحاً فيه ، ويرى الناظر في تفسيرنا هذا وفي مجملتنا (المنار) بيان كل ما علمناه من ذلك مع الجواب المعقول عنه ، ولكن هذا النوع من الإعجاز إنما يظهر في جملة القرآن في السور الطويلة منه لا في كل سورة ، فإن سلامة السورة القصيرة من ذلك لا يعد أمراً معجزاً يتحدى به إعجاز القرآن بالعلوم الدينية والتشريع

(الوجه الخامس) اشتماله على العلوم الإلهية ، وأصول العقائد الدينية ، وأحكام العبادات وقوانين الفضائل والآداب وقواعد التشريع السياسي والمدني والاجتماعي الموافقة لكل زمان ومكان ، وبذلك يفضل كل ما سبقه من الكتب السماوية ، ومن الشرائع الوضعية ، ومن الآداب الفلسفية ، كما يشهد بذلك أهل العلم المنصفون من جميع الأمم الشرقية والغربية ، من آمن منهم بكونه من عند الله تعالى أنزله على رسوله الأسمى ، ومن لم يؤمن بذلك ، حتى كبراء السياسيين من خصوم الدول الإسلامية كلورد كرومر عديد الدولة البريطانية بمصر ، فانه شهد في تقريره السنوي الأخير عن مصر بنجاح الإسلام الباهر في التشريع الديني دون التشريع الاجتماعي والسياسي . وعلل الأخير بأن ما وضع منذ أكثر من ألف سنة لا يمكن أن يوافق مصالح جميع الناس الآن وفي كل آن ، فكنتبت إليه يومئذ كتاباً سألت فيه هل يعني بأحكام الشريعة الكتاب والسنة أم الفقه الذي وضعه العلماء وخرجوا فيه آراءهم بما يأخذونه عنهم وخالف فيه بعضهم بعضاً ؟ وأنه إن كان يعني الكتاب والسنة فأنا مستعد لإظهار خطئه له . فكنتبت إلى كتاباً قال فيه : « انني عنيت بما كتبت مجموع القوانين

الاسلامية التي تسمونها الفقه لأنها هي التي تجري عليها الأحكام ولم أعن الدين الاسلامي نفسه . « الخ

ولا شك أن هذا الوجه من أظهر وجوه الاعجاز، فان علوم العقائد الالهية والفيزيية والآداب والتشريع الديني والمدني والسياسي هي أعلى العلوم ، وقلماً ينبغ فيها من الذين ينقطعون لدراستها السنين الطوال إلا الافراد القليلون ، فكيف يستطيع رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب ولا نشأ في بلد علم وتشريع أن يأتي بمثل ما في القرآن منها تحقيقاً وكلاماً ، ويؤيده بالحجج والبراهين بعد أن قضى ثلثي عمره لا يعرف شيئاً منها ، ولم ينطق بقاعدة ولا أصل من أصولها ، ولا حكم بفرع من فروعها إلا أن يكون ذلك وحياً من الله تعالى ؟

إعجاز القرآن بعجز الزمان عن إبطال شيء منه

(الوجه السادس) أن القرآن يشتمل على بيان كثير من آيات الله تعالى في جميع أنواع المخلوقات من الجماد والنبات والحيوان والانسان ويصف خلق السموات وشمسها وقمرها ودرارها ونجومها والارض والهواء والسحاب والماء من بحار وأنهار وعيون وينابيع ، وفيه تفصيل لكثير من أخبار الأمم ، وبيان لطريق التشريع السوي الأمم ، وقد حفظ ذلك كله فيه بكلمه وحروفه منذ ثلاثة عشر قرناً ونصف ، ثم عجزت هذه القرون ، التي ارتقت فيها جميع العلوم والفنون ، أن تنقض بناء آية من آياته ، أو تبطل حكماً من أحكامه ، أو تكذب خبراً من أخباره ، وهي التي جعلت فلسفة اليونان دكا ، ونسخت شرائع الأمم نسخاً ، وتركت سائر علوم الاوائل قاعاً صافصفاً ، ووضعت لأخبار التاريخ قواعد فلسفية ، ورجعت في تحقيقها إلى ما عثر عليه المنقبون من الآثار المادية ، وحكمت فيها أصول العمران ، وما يسمونه سنن الاجتماع ، بحيث لم يبق لعلماء الاوائل كتابا غير مدعثر الأعضاء ، ساقط العباد وهذا النوع من أنواع الاعجاز ، غير ما تقدم من سلامته من التعارض والاختلاف ، فتلك في الماضي ، وهذه في الحاضر والمستقبل ، ذلك الاختلاف يقع من الناس بقلة العرفان ، وبضعف البيان ، أو بما يطرأ على صاحبه من الذهول والنسيان ، يريد بيان شيء فيخونه قلمه ولسانه ، ويعوزدها محيط بأطرافه ، وأن بحيلة تمام التجلي لقاري كلامه أو سامعه

ثم يقول فيه قولاً آخر على علم فتواتيه العبارة فيؤدى المراد ، فيختلف ما أبدع ما أعاد ، أو يقول القول ثم ينسأه ، فيأتى بما يخالفه في معناه ، أو يتكلم بما لا يعلم ، فيهرف بما لا يعرف ، وذلك عيب فى الكلام وضعف فى المتكلم هو من شأن البشر إن ما يأخذ الناس من المسائل العلمية والفلسفية بالتسليم فى زمانهم ثم يظهر ما يبطل تلك المسلمات ، وينقص ما بذيت عليه من النظريات ، لا يعد عيباً فى قائله ، ولا ضعفاً فى بيانه ، وإن كان موضوعه بيان تلك المسائل نفسها : لأنه مما لا يسلم منه البشر ، وأما من يتكلم فى بعض مسائل الموجودات لبيان العبرة فيها ، أو الحث على الاستفادة منها ، لا لبيان حقيقتها فى نفسها ، أو صفاتها الفنية عند أهل فنها ، فهو لا يكلف أن يبين تلك الحقيقة أو تلك الصفات التى لا تتعلق بغرضه من الكلام بالاصطلاحات العلمية والفنية ، وقد ينتقد منه هذا إذا كان مما يصرف السامع عن مراده منه ، أو يوجب نقصاً فى استفادته منه ، كما هو شأن الذين يعطون دماء الناس من جميع الطبقات ويضربون لهم الأمثال بآيات الله تعالى ونعمه فيما سخر لهم من الخلق ، فإذا كان هذا النوع من الكلام الذى لا يعاب فيه مخالفته للمسائل الفنية - وقد يعاب فيه تكافؤ موافقتها - جاء مع ذلك إماماً وافقوا إما غير مخالف لمعارف أهل العصر الذى خوطب أهل به ، ثم تبين أن بعض هذه المعارف كانت جهلاً ، وظهر أنه هو موافق لما تجد من العلم الحق والتشريع العدل أو غير مخالف له ، فلا شك فى أن هذه تعد له مزية خارقة للمعتاد فى البشر ، وقد ثبت هذا للقرآن وحده ، فهو كتاب مشتمل على كثير من أمور العالم الكونية والاجتماعية مرت العصور وتقلب أحوال البشر فى العلوم والأعمال ولم يظهر فيه خطأ قطعى فى شيء منها ، لهذا صح أن يجعل سلامته من هذا الخطأ ضرباً من ضروب إعجازه للبشر ، وإن لم يكن هذا مما تحدى به الرسول ﷺ من عجز البشر عن مثله ، لأنه لم يكن ليظهر إلا من بعده ، فادخر ليكون حجة على أهله فان قيل : إن الطاعنين فى الاسلام من الملاحدة ودعاة النصرانية يزعمون أن العلوم والفنون العصرية ، من طبيعينة وفلسكية وتاريخية ، قد نقضت بعض آيات القرآن فى موضوعها ، وأن التشريع العصري أقرب إلى مصالح البشر من تشريعه قلت : إننا قد اطلعنا على أقوالهم فى ذلك فألفينا أن بعضهم جاء من سوء فهمهم

أوفهم بعض المفسرين، ومن جمود الفقهاء المقلدين، وبعضها من التعريف والتضليل. وقد ردّدنا نحن وغيرنا ما وقفنا عليه منها. وإنما العبرة بالنقض الذي لا يمكن لأحد أن يمارى فيه مرأه ظاهراً مقبولا، ولو وجد شيء من هذا في القرآن لاضطرب العالم له اضطراباً عظيماً، كما أن العبرة في التشريع بما جمع بين المصلحة العامة والفضيلة والرحمة، والتشريع الاسلامي بفضل التشريع الأوربي المادى بهذا ويسبقه إلى السؤال، وقد سبقه إلى العدل والمساواة

(فإن قيل) إن كنهة أهل الكتاب يدعون مثلكم أن كتبهم المقدسة سالمة من التعارض والتناقض ومخالفة حقائق الوجود الثابتة ويتكلفون مثلكم إرد ما يورده عليهم علماء الكون والمؤرخون مخالفاً لتلك الكتب.

(قلت) إن هذا النوع من مخالفة كلام الخالق لكلام المخلوق يجب أن يكون مشتركاً بين القرآن وغيره من الكتب الالهية كالنوراة والانجيل، لو بقيت كما أنزلت من غير تحريف ولا تبديل، ومن المعلوم من التاريخ بالقطع عندنا وعندهم أن النوراة التي كتبها موسى عليه السلام ووضعها في التابوت (صندوق العهد) وأخذ الميثاق على بني إسرائيل بحفظها كما هو منصوص في آخر سفر (تثنية الاشتراع) قد فقدت من الوجود عندما غار البابليون على اليهود وأحرقوا هيكل بيت المقدس، والنوراة الموجودة الآن يرجع أصلها إلى ما كتبه عزرا الكاهن بأمر أرتخشستا ملك فارس الذي أذن لبني إسرائيل بالعودة إلى أورشليم، وأذن له أن يكتب لهم كتاباً من شريعة الرب وشريعة الملك، ولذلك تكثر فيها الألفاظ البابلية كثرة فاحشة، وقد بينا تحقيق ذلك في تفسير أول سورة آل عمران وبعض آيات من سورة النساء والمائدة. كما بينا أن إنجيل المسيح عليه السلام لم يدون في عصره ولم ينقل عنه وعن الحواريين كما نقل القرآن تواتراً بالحفظ والكتابة، ولا كنقل الحديث بالأسانيد المتصلة. وإنما ظهرت هذه الأناجيل التي هي قصص مختصرة له واشتهرت بعد ثلاثه قرون كما ظهر عشرات غيرها فاعتمد أربعة منها رؤساء الكنيسة التي أسسها قسطنطين ملك الروم الذي تنصر تنصراً سياسياً وأدخل النصرانية في دور جديد ممزوج بالوثنية ورفضوا الباقي، كما بيناه مفصلاً في الآيات التي أشرنا إليها آنفاً في الكلام على النوراة

إعجاز القرآن بتحقيق مسائل كانت مجهولة للبشر

(الوجه السابع) اشتغال القرآن على تحقيق كثير من المسائل العلمية والتاريخية التي لم تكن معروفة في عصر نزوله ، ثم عرفت بعد ذلك بما انكشف للباحثين والمحققين من طبيعة الكون وتاريخ البشر وسنن الله في الخلق ، وهذه مرتبة فوق ما ذكرناه في الوجه السادس من عدم نقض تقدم العلوم لشيء مما فيه ، ولا تدخل في المراد من أخبار الغيب المبينة في الوجه الخامس وإن كان لبعضها اتصال بقصص الرسل عليهم السلام ونحن ننبه على كل ما علمناه من هذا النوع في محله من تفسيرنا هذا ، ونشير هنا إلى بعضه فمن ذلك قوله تعالى (١٥ : ٢٢) وأرسلنا الرياح لواقح (كانوا يقولون فيه إنه تشبيه لتأثير الرياح الباردة في السحاب بما يكون سبباً لنزول المطر بتلقيح ذكور الحيوان لأناته ، ولما اهتمدى علماء أوربة إلى هذا وزعموا إنه عالم يسبقوا إليه من العلم صرح بعض المطلعين على القرآن منهم يسبق العرب إليه . قال مستر (أخنيري) المستشرق الذي كان أستاذاً للغة العربية في مدرسة كسفورد في القرن الماضي . إن أصحاب الأبل قد عرفوا أن الريح تلقح الأشجار والثمار قبل أن يعلمها أهل أوربة بثلاثة عشر قرناً . اه نعم إن أهل النخيل من العرب كانوا يعرفون التلقيح إذ كانوا ينقلون بأيديهم اللقاح من طلع ذكور النخل إلى إناثها ولكنهم لم يكونوا يعلمون أن الرياح تفعل ذلك ، ولم يفهم المفسرون هذا من الآية بل حملوها على المجاز ومنه قوله تعالى (٢١ : ٣٠) أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ، أفلا يؤمنون ؟) أي أكذب الذين كفروا بآياتنا ولم يعلموا أن السموات والأرض كانتا مادة واحدة ففتقناهما وخلقنا منها هذه الأجرام السماوية التي تظلمهم ، وهذه الأرض التي تقلهم ، وهذه المادة هي المبينة في قوله تعالى (٤١ : ١١) ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اعتساي طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين (الخ وهذا شيء لم يكن يعرفه العرب ولا غيرهم من أهل الأرض . وكذلك خلق كل الأشياء من الماء وهو أوضح في الآية مما قبله ومنه قوله تعالى (٥١ : ٤٩) ومن كل شيء خلقنا زوجين (وقوله (١٣ : ٣) ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين) وهذه السنة الإلهية في النبات .

أصل لسنة التلقيح المذكورة آنفاً فإن المراد بها أن الريح تنقل مادة اللقاح من الذكر إلى الأنثى كما تقدم ، وفي هذا المعنى عدة آيات ، أعجمها وأغربها وأعجبها قوله تعالى (٣٦: ٣٦) سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون) ومنه قوله تعالى (١٥: ١٨) والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون) إن هذه الآية هي أكبر مثال للعجب بهذا التعبير (موزون) فإن علماء النكون الإخصائيين في علوم الكيمياء والنبات قد أثبتوا أن العناصر التي يتكون منها النبات مؤلفة من مقادير معينة في كل نوع من أنواعه بدقة غريبة لا يمكن ضبطها إلا بأدق الموازين المقدر من أعشار الغرام والمليغرام ، وكذلك نسبة بعضها إلى بعض في كل نبات ، أعني أن هذا التعبير بلفظ «كل» المضاف إلى لفظ «شيء» الذي هو أعم الألفاظ العربية الموصوف بالموزون - تحقيق لمسائل علمية فنية لم يكن شيء منها يخطر ببال بشر قبل هذا العصر ، ولا يمكن بيان معناها بالتفصيل إلا بتصنيف كتاب مستقل .

ومنه قوله تعالى (٣٩: ٥) يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل (تقول العرب كار العمامة على رأسه إذا أدارها ولفها ، وكورها بالتشديد صيغة مبالغة وتكثير ، فالتكوير في اللغة إدارة الشيء على الجسم المستدير كالرأس ، فتكوير الليل على النهار نص صريح في كروية الأرض وفي بيان حقيقة الليل والنهار على الوجه المعروف في الجغرافية الطبيعية عند أهلها . ومثله قوله تعالى (٧: ٥٤) يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا) ومنه قوله تعالى (٣٦ : ٣٨) والشمس تجري لمستقر لها - إلى قوله - وكل في فلك يسبحون) فهو موافق لما ثبت في الهيئة الفلكية مخالفا لما كان يقوله المتقدمون ومنه الآيات المتعددة الواردة في خراب العالم عند قيام الساعة وكون ذلك يحصل بقارعة ترفع الأرض قرعاً ، وتصحها فترجها رجاً . وتبس جبالها بسا فتكون هباء منبثاً ، وحيثئذ تنثائر الكواكب ، لبطلان ما بينها من سنة التجاذب ، والآيات في هذا وفيما قبله تدل دلالة صريحة على بطلان ما كان يقوله علماء اليونان ومقلداتهم من علماء العرب في الأفلاك والكواكب والنجوم ، وعلى إثبات ما تقرر في الهيئة الفلكية العصرية في ذلك وفي نظام الجاذبية العامة ، ويجد القارئ تفصيل هذا في عدة مواضع من هذا التفسير

فهذا النوع من المعارف التي جاءت في سياق بيان آيات الله وحكمه كانت مجهولة للعرب أو لجميع البشر في الغالب. حتى إن المسلمين أنفسهم كانوا يتأولونها ويخرجونها عن ظواهرها لتوافق المعروف عندهم في كل عصر من ظواهر وتقاليد أو من نظريات العلوم والفنون الباطلة - فإظهار ترقى العلم لحقيقتها المبينة فيه مما يدل على أنها موحى بها من الله تعالى .

هذه أمثلة من مسائل العلوم الكونية والفنون الطبيعية التي خطرت بالبال عند الكتابة من غير تفكير ولا مراجعة إلا لأعداد الآيات والسور ، ولا بد من تعزيزها ببعض الأمثلة الخاصة بالتاريخ ، وليس التاريخ من حيث هو تاريخ حدث من العلوم التي تطلب من الكتاب الإلهي ، ولم يذكر فيه شيء منه بقصد سرد حوادث التاريخ ، وإنما جاء ماجاء فيه من ذكر أمم الرسل للعتبة والاعتبار ، وبيان سنن الله تعالى في الأمم والأقوام ، وتثبيت قلب خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام . كما أن ذكر السموات والأرض وما بينهما وما في الأرض من المواليد الثلاثة لم يذكر شيء منه لبيان حقائق الموجودات في أنفسها ، وإنما ذكرت في سياق آيات الله تعالى الدالة على علمه وقدرته وحكمته ورحمته وفضله على عباده الخ وقد تضمن كل من هذا وذلك بدقة التعبير وإعجاز البيان ، آيات أخرى تظهر أننا بعد أن دالة على أنواع من إعجاز القرآن ، وكونه وحياً من الرحمن ، فكتابه تعالى مظهر لقوله (٢٩:٥٥ كل يوم هو في شأن)

أكتفى من هذا النوع الذي له علاقة بالتاريخ بمسألة عظيمة الشأن تشتمل على شواهد كثيرة منه ، وهي حكم القرآن الحق على التوراة والإنجيل اللذين كان يدين الله تعالى بهما أعظم شعوب الأرض مكانة في العالم وأوسعهم علماً وحضارة ولا يزال الكثيرون منهم يقدسونهما . مع بيان بعضهم لما نقض العلم منها ، وكذا سائر الكتب التي يعبرون عن مجموعها بالعهد القديم والجديد .

ما هذا الحكم الذي صدر من عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ، على لسان عبده ورسوله النبي الأسمى الذي لم يقرأ في حياته سطوراً ، ولم يحط بشيء من أخبار التاريخ خبراً ؟ ملخص هذا الحكم . أن أهل الكتاب من

اليهود والنصارى قد أوتوا نصيباً منه وأنسوا نصيباً وحظاً منه، فلم يحفظوه كله، ولم يضيّعوه كله، وأنهم حرفوا ما أوتوه عن مواضعه تحريفاً لفظياً ومعنوياً كما يفيد الاطلاق (١) وأنهم غلوا في دينهم فزادوا فيه ما لم يأذن به الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، يحلون لهم ويحرمون عليهم ما لم يشرعه الله، وأنهم قصرُوا في إقامته من جهة أخرى فعملوا بما يوافق أهواءهم منه وتركوا ما يخالفها كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، وأن اليهود قالوا على مريم بهتاناً مبيناً، والنصارى غلوا فيها غلوّاً عظيماً، فقالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم وقالوا ثلثة (وما من إله إلا إله واحد) الخ ما نطقت به الآيات التي يجد القارىء في تفسيرنا هذا تفصيلها مع تفسيرها الحق المؤيد بالتاريخ الصحيح الذى حققه علماء أوربة وغيرهم بعد الاسلام المصدق للقرآن الحكيم في حكمه الذى كان مجهولاً بتفصيله عند جميع الناس (٢) وقد قام في هذه السنين بعض كبار رجال الدين في بلاد الانكليز يكتبون في الجرائد ما قرروه في جمعيات الكنائس من أن الانجيل لا يثبت الوهية المسيح وقد نشرنا بعض ما اطعنا عليه في الجرائد الانكليزية من هذه التحقيقات وسننشر غيره في مجلتنا الاسلامية (المنار).

وقد ثبت عندنا أن مستقى الفكر من أهل أوربة بين مؤمن بما جاء به القرآن من حقيقة أمر المسيح وهوانه بشر ممتاز بروح قدسية من الله ونبي له ولكن أكثرهم لا يعلمون أنه مما جاء به القرآن - وبين كافرين - وأما عقيدة الكنيسة برؤيته وألوهيته فهي محصورة في رجالها وعامة المقلدين لهم، وقد أخبرني قسيس كبير من الكاثوليك حرمة الكنيسة وأخرجته من طغمة كهنتها أن كبار علمائها موحدون كالمسلمين، ولولا خشية ارتداد العوام لصرحوا بالتوحيد ونفي التثليث كـ بعض قسوس البروتستنت

« ١ » راجع تفسير الآية الثالثة من السورة الثالثة في الجزء الثالث من التفسير (س ١٥٩ - ١٦٥) وراجع تفسير الآية: ٤٤ من السورة ٤ (ص ١٣٦ من الجزء الرابع) والآية ١٥ من السورة ٥ (ص ٢٨٢ من الجزء ٦)

« ٢ » راجع تفسير سورة المائدة وانظر في فهرس الجزء السادس من التفسير كلمات: أهل الكتاب، والتوراة، والانجيل

ولا يزال الموحدون يكترون فى أوربة والولايات المتحدة الأميركانية عاماً بعد عام ،
و يقرّبون من الإيمان بالقرآن الله أكبر الله أكبر ، إنهم سوف يفعلون)

فمن أين جاءت هذه الحقائق لمحمد بن عبد الله الأحمى بعد ثلاث وأربعين سنة عاش
معظمها فى عزلة عن العالم وعلومه ، رعى فى أوائلها الغنى فى جبال مكة وشعابها ،
وانحصر فى أثناءها سنين قليلة قلما كان يعاشر فيها أحداً ، وهى التى ظل المسلمون
يجعلون مراد القرآن منها بالتحقيق والتفصيل حتى بعد فتحهم للعالم وإطلاعهم على
علومه وتواريخه ، إلى أن وصل علم التاريخ وغيره إلى الدرجة المعروفة .

كان بعض أهل الكتب والملاحدة من غيرهم يرون أن أكبر الشبهات على
ما فى القرآن من قصص الرسل وأقوامهم حسب ماها مقتبسة من هذه الكتب المقدسة عند
القوم ومما كانوا عليه من التنايد والمذهب باحتمال أنه ﷺ سمع به من بعضهم فى أثناء
سفره بالتجارة إلى الشام . وكانوا يعدون ماخالف تلك الكتب من آيات القرآن
خطأ سببه عدم جودة الحفظ أو خطأ من سمع النبى ﷺ ذلك منهم أو تعمداً منهم
لفشه ، كما غش بعض اليهود الذين ادعوا الاسلام خداعاً بعض الصحابة
والتابعين بأخبار كثيرة أدخلوها فى تفسير القرآن وكتب الوعظ والرقائق .

وكان من الأدلة على دحض هذه الشبهة أنه لا يعقل أن يكون محمد ﷺ تلقى
كل هذه القصص عن بعض أهل الكتاب فى رحلته إلى الشام مع عمه أبى طالب
وهو ابن تسع سنين أو ١٢ سنة ، ولا فى رحلته مع ميسرة مولى خديجة (رض) وهو وإن كان
فى هذه الرحلة شاباً له ٢٥ سنة إلا أنه لم ينفرد دون ميسرة وسائر تجار قريش
لدراسة ولا غيرها ، بل لم يلبثوا إلا أياماً فى بلدة (بصرى) باعوا واشتروا
وعادوا ، ولا يعقل أن يكون سمع فيها أخبار جميع الرسل سرّاً أو جهرًا ، وحفظها
من هذه الكتب حفظاً ، ثم لخصها بعد عشرين سنة تقريباً فى هذه السور — ولم
يجد أهل مكة عليه شبهة فى هذا الباب إلا وقوفه أحياناً على قين (حداد صانع
السيوف) روى كان بمكة ، فقالوا : إنه هو الذى يعلمه ، وهو لم يكن يحسن العربية
وفيه نزل (١٦ : ٦٠٣) ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر : لسان الذى يلحدون
إليه أعجمى ، وهذا لسان عربى من) وقد تقدم فى مسألة اشتغال القرآن على

أخبار الغيب الماضية من هذا البحث تصرّح الآيات بأنه ﷺ لم يكن يعلم ما قصته السور منها ولا قومه ، ولم يكن لأحد من خصومه المشركين أن يكذب أو يمارى فى ذلك .

هذا وإن ما لخصناه هنا من حكم القرآن عليها يثبت أنه حكم على نزل من فوق السموات العلى : حكم العليم الحكيم الحكم العدل المهيمن ، وأن تحقيق الحقيقين من مؤرخى الأمم وتحقيق العقلاء من البشر قد أثبت ما أثبتته هذا الحكم ، وقد نفى ما نفاه ، أليس هذا أنصع برهان على كونه حكم الله ، لا حكم عبده محمد بن عبد الله ؟ بلى والله ، ثم بلى والله ، ثم بلى والله ، لا يمارى فى ذلك إلا متعصب أضله الله

ومن قرأ التوراة والإنجيل ثم قرأ ما فى القرآن من أخبار الرسل يرى أمراً آخر ، يرى أن القرآن بين صفوة ما فيهما من صحة عقيدة ، ومن أدب وفضيلة ، ومن عبرة وموعظة ، ومن أسوة بالأخيار حسنة ، وسكت عن كل ما فيهما مما ينافى ذلك ويخل به ، أو يجعل أفضل البشر قدوة سيئة ، وصرح بنقض ما طرأ على أهل الكتاب من نزغات الشرك والوثنية . فإن فرضنا - تنزلاً - أن هذا من صنع محمد بن عبد الله الأسمى ، أفلا يكون برهاناً على أنه هو فى شخصه أرق من جميع الأنبياء والمرسلين علماً وعقلاً وهداية وإرشاداً ؟ بلى ، ولكن كيف يعقل حينئذ أن يكونوا أنبياء مرسلين ، ووحى إليهم من الله أو ملهمين ؟ الحق أن نفى نبوته ﷺ يقتضى نفى النبوة وإبطال الرسالة من أصلها ، لأنها هى التى تعقل لذاتها ، وإنما يظهر ثبوت غيرها بالتبع لثبوتها ، وإننا رأينا بعض الكافرين بالوحى ، من الباحثين المستغلى الفكر ، يفضلون محمداً ﷺ على جميع الخلق ، ومنهم الدكتور شبلى شميل السورى المشهور ، فقد صرح بذلك قولاً وكتابة ، وأثبتته نظماً ونثراً .

وقد آن أن نبين وجه دلالة القرآن على نبوته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ، ومن آمن به وشاركهم فى الاهتداء بهديه من بعده إلى يوم القيامة

وجه دلالة القرآن على نبوة محمد ﷺ

(تمهيد) الإيمان بالنبوة والرسالة ، ينبئ على الإيمان بالربوبية والإلهية ، فلا يخاطب بإثباتها والدليل عليها إلا من يؤمن بالله تعالى وصفاته من العلم والحكمة والمشيئة والقدرة وتدبير أمر العلم ، وأكثر البشر يؤمنون بوجود الخالق المدبر صاحب السلطان الغيبي ، لأنه مما أودع في الفطرة البشرية ، ولا يعقل هذا النظام المشاهد في العالم بدونه ، كما هو مقرر في مواضعه ، ولكن الكثيرين يخطئون في فهم صفاته والكلام في تدبيره وتقديره ، لاختلاف أنظارهم وتقاليدهم في ذلك . والذين حرموا هذا الإيمان قسماً : همج من سكان الغابات الوحشية . وأصحاب شبهات طرئة . ومثل الأول مثل الخداج الذي يولد ناقصاً . ومثل الثاني مثل من يصاب ببعض مشاعره أو أعضائه . ومراكز الإدراك في المخ يصاب بعضها بالمرض أو الضعف دون بعض . فلا يغترن أحد من المتقين بكفر بعض المنتقين لبعض العلوم والفنون ، الذين شغلتهم الصنعة عن الصانع . كما شغل حب ليلي مجنون بنى عامر عن شخصها . حتى قيل : إنها زارته فلم يحفل بها .

وأكثر الذين يؤمنون بالله تعالى يؤمنون بالرسول الذين خصهم الله بنوع من العلم والهدى بغير تعلم ولا كسب . وأيدهم بآيات منه دانت لها عقول المستعدين للهداية وخضعت قلوبهم فآمنوا وهدوا . وكانت حالهم البشرية بعد الإيمان والهدى خيراً مما كانوا عليه هم وآبائهم قبل ذلك صلاحاً . وقد بعث الله تعالى رسلاً إلى جميع الأمم يدعوها إلى أصول الدين الثلاثة المبينة في قوله تعالى (٢ : ٦٢) إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين : من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون)

فالرسل عليهم السلام كانوا متفقين في الدعوة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح . وإنما كانوا يختلفون في تفصيل الأعمال الصالحة والشرائع المصلحة بحسب اختلاف استعداد أمتهم . وقد طرأت على أتباعهم من بعدهم بدع وثنية وخرافية وضاعت أكثر تعاليمهم من الأمم القديمة . وإنما بقيت بقية صالحة منها عند المتأخرين من اليهود والنصارى فيها من الشوائب ما أشرنا إليه آنفاً . وكذلك بقيت في جميع

الأديان القديمة آثار تاريخية تدل على توحيد الله تعالى ، كما برام في تاريخ قدماء المصريين والفرس واليونان ووثني الهند واليابان والصين

ومما حفظ من أخبار أنبياء بني اسرائيل : أن الله تعالى أيدهم بالأخبار عن بعض المغيبات ، وأيد المرسلين منهم ، كموسى وعيسى عليهم السلام أجمعين بآيات أخرى من خوارق العادات ، فقامت بها حججهم على الناس ، فأمن بها المستعدون ، وكابرها المعاندون المتكبرون ، وأعرض عنها المقلدون الجاهلون .

﴿المقصد﴾ قد اختلف علماء الكلام في وجه دلالة المعجزة على نبوة من ظهرت على يديه ورسالته - أى على كون ما يدعو إليه من العقائد والفضائل والأعمال الصالحة وحيًا من رب العالمين - فقال بعضهم : إنها دلالة عقلية ، ورجح الآكثرون أنها وضعية ، بمعنى أن تأييد الله تعالى إياه بعد التحدى بها في معنى قوله تعالى « صدق عبدى قيا يبلغ عنى » ومن المعلوم الذى لا مرأى فيه : أن الذين آمنوا بالرسول فى عصرهم و بعد عصرهم من العقلاء والأذكياء وجدوا فى أنفسهم اعتقادًا اضطراريًا بأن ظهور ما لا يقدر عليه غير الله تعالى على أيديهم عقب ادعائهم ما ادعوه وطلبهم من الله تعالى أن يصدقهم ، ويعطيهم آية تدل على تصديقه إياهم فيه - دليل على أنه هو الذى فعله لأجل تصديقهم ، فسمّ الدلالة عقلية ، أو سمها وضعية ، أو اجمع بين التسميتين ، إن شئت .

وقال العلماء : إن الله تعالى كان يعطى كل رسول من الآيات ما يناسب حال قومه وأهل عصره . فلما كان قوم فرعون أهل علوم رياضية وطبيعية ، وأولى سحر وصناعة ، آتى رسوله موسى آيات كان العلماء والسحرة أعلم الناس بأنها من عند الله لا من كسب موسى ولا من صناعته ، ولما كان الرومانيون أولى السلطان فى قوم عيسى والسيادة فى بلادهم أهل علم واسع بالطب آتاه من الآيات إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الميت ، ولما كانت العرب قد ارتقت فى لغتها فصاحة وبلاغة إلى درجة لم تنفق لغيرها ، لأن أذكىاءها قد رجحوا جميع قواهم العقلية والخيالية إلى إتقانها ، جعل الله تعالى آية محمد الكبرى إليهم كتابًا معجزًا لهم ولسائر الخلق فى نظمه

وأسلوبه وفصاحته وبلاغته ، فقامت عليهم الحجة به بأقوى مما قامت آيات موسى وعيسى على قومهما . وفي هذا القول من التقصير في حجة القرآن ما علمت

والحق الذي يقال في هذا المقام : أن ما أيد الله تعالى به رسوله من الآيات السكونية كان مناسباً لحال زمان كل منهم وأهله ، وقامت الحجة على من شاهد تلك الآيات في عهده ، ثم على من صدق الخبرين من بعده ، وقد علم الله تعالى أن سلسلة النقل ستقطع ، وأن ثقة بعض المتأخرين به ولا سيما بعد انقطاع سلسلته ستضعف ، وأن دلائلها على الرسالة ستسكنر — فجعل الآية الكبرى على إثبات رسالة خاتم النبيين علمية دأمة لا تنقطع ، وهي هذا الكتاب المعجز للخلق بما فيه من أنواع الإعجاز السبعة التي ذكرناها ، وبيننا أن كل واحد منها آية بيّنة لمن ألقى السمع وهو شهيد ، وكان مستقلاً مطلقاً من أسر النظريات المادية وقيود التقليد .

إذ لا يتصور عاقل يؤمن برب العالمين أن يصدر هذا الكتاب المشتمل على هذا القدر السنيع^(١) من المعاني ، في هذا الأسلوب البديع والنظم المنيع من المباني ، من رجل أمي ولا متعلم أيضاً ، إلا أن يكون وحياً اختصه به الرب عز وجل ، ناهيك به وقد جزم بعجز الإنس والجن عن أن يأتوا بمثله ، ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله ، فهذا التحدي حجة مستقلة على نبوة محمد ﷺ بصرف النظر عن التحدي به ما هو ، وكل نوع من تلك الأنواع السبعة الثابتة للقرآن حجة مستقلة في نفسها ، وحجة أنهض وأقوى باعتبار أمية من جاء بها ، فإن أمكن تحمل المراء والجدل في بعض الوجوه التي ذكرنا لإعجازه ، فهل يمكن ذلك في جملتها أوفى كل منها ؟ كلا

سبق لنا أن ضربنا مثلاً لنبوته ﷺ : رجلاً ادعى في بلاد كثرت فيها الأمراض أنه طبيب وأن دليله على ذلك أنه ألف كتاباً في علم الطب يداوى المرضى بما دونه فيه فيبرؤن ، فاطلع عليه الأطباء البارعون فشهدوا بأنه خير الكتب في هذا العلم وما يتعلق به من عمل ، ثم عرض عليه من لا يحصى عدداً من المرضى وقبلوا ما وصفه لهم من الأدوية فبرؤا من عظامهم وصاروا أحسن الناس صحة ، فهل يمكن المراء في صحة هذه الدعوى مع هذين البرهانين العملي والعملي ؟ كلا . وإن

(١) السنيع : هو الجامع بين الطول والحسن ، من صنع سنوفاً وسناعة

العلم بطب الأرواح ، أعلى وأعز منالاً من العلم بطب الأجساد ، وأن معالجة أمراض الأخلاق وأدواء الاجتماع ، أعسر من مداواة أعضاء الأفراد ، ومن المعلوم بالضرورة أن القرآن مشتمل على العقائد الصحيحة ، والآداب العالية ، وأصول التشريع الاجتماعى والمدنى ، وأن النبى ﷺ عالج به أمة عريقة فى الشقاق وحمية الجاهلية ، غريقة فى الجهل والأمية ، ورذائل الوثنية ، فشفيت واتحدت وتعلمت الكتاب والحكمة ، وسادت الأمم ، من بدو وحضر ، مع أنه كان أمياً لم يتعلم شيئاً من العلوم ، ولم يتعمرس ب سياسة الشعوب .

كفالك بالعلم فى الأسمى معجزة فى الجاهلية والتأديب فى اليتيم

لو استدلل ذلك الطيب الجسدانى على صحة دعواه بعمل غير مؤلف للنفس ، ولكن لا علاقة له بالطب لأمكن المراء فى صحة دعواه - كذلك شأن هذا النبي فى ادعائه أنه رسل من الله لهداية البشر ، فإن كتابه العلمى المؤيد بنجاح العمل به أدل على كونه وحياً وأوحاه الله إليه من جعل عصاه حية ، أو إحيائه ميتاً . لأن هذين علم غرايتهما ليسا من موضوع الإرشاد والتعليم ، كما أنهما ليسا من موضوع الطب ، فهما إن دلا على صدق الرسول فدلالتهم ليست فى أنفسهما ، والإتيان بعمل خارق للمألوف فى العادة من سنن الكون ، هو دون الإتيان بالعلوم العالية الآتية والتشريعية من غير تعليم ، فكيف بالإتيان بأنباء الغيب الماضى والمستقبل ؟ فكيف بإصلاح حال من عملوا بهذه العلوم دينا ودنيا ؟ فالقرآن إذاً برهان على أن ما فيه الطب الروحانى الاجتماعى وحى من الرب المدير الحكيم لا يعارض فيه إلا معاند مكابر ، أو مقلد جاهل أما المكابرون الذين يجحدون الحق وهم يعلمون ، فأمثال رؤساء المشركين ورؤساء اليهود فى زمن البعثة المحمدية الذين ثقل على طباعهم ترك رياستهم ، وصيروتهم أتباعاً مساوين لفقراء المسلمين ومواليهم ، ولا يخلوا هذا العصر من أناس منهم ، وأما المقلدون فعوام أهل الأديان والمذاهب فى كل عصر الذين لا ينظرون فى دليل ولو كان حسياً . وكذلك المفتونون ببعض شبهات الماديين من الفلاسفة وعلماء الطبيعة الذين قلدوهم فى الدفر بالله تعالى كما قال الشاعر فى أمثالهم :

عمى القلوب عموا عن كل فائدة لا تهم كفروا بالله تقليداً

فهؤلاء المنكرون لوجود الخالق لا كلام لنا معهم في مسألة النبوة والوحي إلا بعد أن نتكلم معهم أولاً في إثبات وجود الخالق وصفات ربوبيته ، ولكن أكثر منكري النبوة يؤمنون بوجود الله تعالى ، وإنما يستبعدون معنى الوحي ، وليس بمعيد في نظر العقل

الوحي في اللغة : إعلام في خفاء . ووحي الله تعالى إلى أنبيائه علم يخصهم به من غير كسب منهم ولا تعلم من غيرهم ، بل هو شيء يجدونه في أنفسهم من غير تفكر ولا استنباط ، مقررنا بعلم وجداني ضروري بأن الذي ألقاه في قلوبهم هو الرب القادر على كل شيء ، وقد يتمثل لهم ملك فيلقنهم ذلك العلم ، وقد يكون بغير وساطة ملك . قال تعالى (٢٦ : ١٩١) وإنه لتنزيل رب العالمين ١٩٢ نزل به الروح الأمين ١٩٣ على قلبك لتكون من المنذرين) فأى استحالة أو بعد في هذا عند من يؤمن برب العالمين ، وعلمه وحكمته وقدرته في الخلقين ؟

وعرفه شيخنا في رسالة التوحيد « بأنه عرفان يحده الشخص من نفسه مع اليقين من قبل الله تعالى بواسطة أو بغير واسطة ، والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت . (قال) ويفرق بينه وبين الإلهام بأن الإلهام وجدان تستيقنه النفس وتنساق إلى ما يطلب على غير شعور منها من أين أتى ، وهو أشبه بوجود الجوع والعطش والحزن والسرور » ثم بين إمكان هذا ووقوعه وأسباب شك بعض الناس فيه وتقنيده شبهاتهم عليه بما يراجع في الرسالة نفسها

وأما تمثل الملك فكانوا يكتبون في إثباته بقولهم : إنه ممكن في نفسه وقد أخبر به الصادق فوجب تصديقه . ونقول اليوم : إن العلوم الكونية لم تنبثق شيئاً من أخبار عالم الغيب غريباً ، إلا وقربته إلى العقل ، بل وإلى الحس تقريباً ، بل ظهر من الاختراعات المادية المشاهدة في هذا العصر ، ما كان يعد عند الجاهل محالاً في نظر العقل ، لا غريباً فقط . فإذا كان الإنسان الكيميائي يحلل الأجسام الكشيفة حتى تصير غازات لا ترى من شدة لطفتها ، ويكشف العناصر اللطيفة فتكون كالجامدة بطبيعتها ، فكيف يستغرب تكشيف الملك لنفسه ، وهو من الأرواح ذات المرة والقوة العظيمة يأخذه من مواد العالم المنبثقة فيه هيكل على صورة الإنسان مثلاً ؟ دع مخترعات

الكهرباء العجيبة التي لا يوجد شيء مما أخبر به الرسل من عالم الغيب إلا وفيها نظير له يقر به من الحس ، لا من العقل وحده ، وهل الكهرباء إلا قوة مسخرة للملائكة ؟ ودع ما يثبت به الألوف من علماء الأمم كلها من تمثل بعض أرواح البشر لبعض الناس في صور كصور الاجساد ، وهو يوافق المأثور عندنا عن الامام مالك من أنمة الفقهاء في صفة الروح ، ووقائمه عند الصوفية كثيرة ، ومن ينكر ما يحكى من وقوع هذا لا ينكر إمكانه في نفسه ، ولا الرجاء في ثبوته في يوم ما ، بحيث يشاهده جميع الناس .

خلاصة ما تقدم : أن دلالة القرآن على نبوة محمد ﷺ لها وجهان :
(أحدهما) ما قيل في دلالة الآيات الكونية لبعض الأنبياء السابقين ، كساقية صالح ، وعصا موسى ، وإحياء عيسى للميت ، وهو أن كلا منها أمر جاء على غير المعتاد من مقدور البشر ، واستدل به صاحبه على نبوته ورسالته . فكان تصديقهم من الله الله تعالى له ، وتكذيبها وخذلانا منه تعالى لمن كذبه ، وهذا الوجه من الدلالة خارج عن موضوع النبوة والرسالة . ولذلك اختلف فيه علماء النظر كما تقدم آنفاً
(الوجه الثاني) وهو مجتمع مع الأول . مأخوذ من معنى النبوة والرسالة ، وهو أنها هداية عليا للبشر ، لا تغنيهم عنها هدايات الخواص الظاهرة والباطنة ولا هداية العقل ، فإن هذه هدايات شخصية فردية وتلك هداية لنوع الانسان في جملة ، وقد اكتفينا في هذا الاستطراد بتمثيلها بطب الأبدان ليفهمها كل قارئ وسماع ، وإعما يفهمها الفهم التام من طريقه العلمي من يقف على ما اشتمل عليه القرآن من آيات الهداية وكونه أعلى وأكمل من كل ما نقل عن الأنبياء السابقين على ما في نقله من التواتر القطعي ، وما في نقلها من الضعف . ومن طريقه العملي من عرف تاريخ الاسلام وما كان من تأثير القرآن في هداية العرب ثم هداية غيرهم من الأمم ، وعرف تأثير هداية الأنبياء السابقين في أممهم . على ما بين النقلين من التفاوت أيضاً . ولا يمتري أحد من العقلاء في كون العلم الذي موضوعه هداية الأمم والشعوب ونقلها من حال دنوية إلى حال أعلى وأكمل منها هو من العلوم العالية التي يقل في الناس من يحدقها ويكون إماماً مبرزاً فيها ، وأن عمل من يتدارسونه في السكتب به أعسر مسلكاً ، وأوعر طريقاً ، وأن فلاح العاملين به المتمرسين بوسائله قلما يتفق إلا

لأفراد أتيج لهم من الأسباب ونفوذ الحكومات ما لم يتح لغيرهم ، فما بالك بالجمع بين هذا وبين العلم والعمل في سبيل الهداية الروحية والاستعداد لسعادة الآخرة والنجاح التام معاً ، على ما فيها من عدم سبق الاستعداد لها بعلم ولا عمل ؟
وجملة القول : أن موضوع الرسالة : تعليم وإرشاد إلهي يملك الوجدان ، وتدعّن له النفس بالإيمان ، فيكون هداية تزرع صاحبها عن الباطل والشر ، وتوجهه إلى الحق والخير ، وإن القرآن قد بلغ مرتبة الكمال فيها ، فاهتدت به الأمم والشعوب ، فمن كان يؤمن بها على علم بحقيقتها ، لا تقليداً لأبائه وقومه فيها ، لا يسهه أن يؤمن بالثوراة أو الانجيل أو الفيدا ، أو غيرهن من الكتب المنسوبة إلى المرسلين الأولين ولا يؤمن بالقرآن ، وهو أكملها في موضوعها ، وأصحها نسباً إلى من جاء به الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيسلاً لاتذكروا الكتب السوائف عنده طلع الصباح فأطفاً القنديلاً

ومن كان يؤمن بالله تعالى وأنه هو الرب الخالق للعالم بأكمل نظام ، المدير لأمور العباد بالحكمة والاحكام . وأنه هو الذي أعطى كل شئ مخلقه ثم هدى ، وتأمل في تاريخ النبي ﷺ المنقول نقلاً مستفيضاً ومتواتراً ، فلا يسهه أن يزعم أن بعثة محمد الأمي العربي ، وإتيانه بهذا القرآن ، المشتمل على ما أشرنا إليه من ضروب الإعجاز ، قد كان من أمور التعاليم البشرية الكسبية وما حدث به من الهداية التي قلبت تاريخ البشر كان من الأمور العادية ، بل لا يسهه إذا أنصف إلا أن يؤمن بأن هذه الحادثة الانقلابية في دين الأمم ودنياها ، قد كانت بعناية خاصة من الرب الحكيم العليم . المدير الرحيم ، وأنه هو الذي أفاض هذا القرآن الحكيم على قلب ذلك الرجل الأمي بعد أربعين سنة ، قضاها في قومه لم يؤثر عنه شئ من مثل علومه ، ولا مما يقرب من أسلوبه وبلاغته .

هذا وإن لتحقيق هذه الدلالة العلمية على النبوة والرسالة مقدمات علمية وفلسفية مستنبطة من حاجة البشر - في كمالهم النوعي في الدنيا وفي استعدادهم للحياة الأبدية - إلى هداية الرسالة ، وقد عقد شيخنا الاستاذ الإمام لهذا البحث فصلاً طويلاً في «رسالة التوحيد» سلك فيه مسلكين (أحدهما) مبني على عقيدة خلود

النفس البشرية وكونها لاتزول من الوجود بالموت الممهود ، وهى عقيدة اتفقت عليها كلمة البشر من الملمين موحيهم ووثنيهم والفلاسفة لإقليداس المأذيين الجدليين الذين لا يعتمدون إلا بمدركات الحس (وثانيهما) مأخوذ من طبيعة الإنسان فى حياته الاجتماعية بين الاستاذ فى الأول ان الإنسان محتاج بمقتضى تلك العقيدة والشعور النوعى العام بالبقاء والانتقال من طور إلى آخر فى الحياة إلى هداية يستعد بها للحياة الآخرة الباقية وهى من عالم الغيب الذى لا يدرك من أمره شيئاً فيستقل عقله فى العلم بما يجب عليه من الاستعداد له ، فلا بد أن تكون هذه الهداية من عند الله تعالى الذى خلقه للبقاء الذى يعقله فى الجملة ، لا للزوال والعدم المحض الذى لا يعقل ولا يتصور ولا ينخيل ، وإنما عاقبة الموت انحلال هذه الصور الجسدية ، وتفرق هذه المركبات المادية . فالله هو العليم بما يصلح به حاله فى تلك الحياة ، وثأبى حكمته ورحمته وجوده واثقانه لكل شئ ، خلقه ونزعه عن الباطل والعبث أن يحرمه هذه الهداية و بين فى الثانى أن هذه الحياة الاجتماعية الإنسانية لا يستقيم فيها التعاون بين الأفراد ولا بين الجماعات إلا بالأخذ بتعاليم اعتقادية وأدبية وعلمية لا تختلف فيها الأهواء والشهوات لأن المواضع فيها نفسى وجدانى لصدورها عن الرب الحكيم العليم ، يوحى أوحاه إلى من اختصه بهذا الفضل العظيم ، ولولا أن طال هذا الاستطراد فى تفسير الآية لأوردت هذا الفصل برمته هنا فهو فى المسألة الحجة البالغة والحكمة وفصل الخطاب

إلا أننى أقول إن أعلم الح. كماء القريبين فى هذا العصر قد بينوا فى مباحثهم فى طبائع البشر ان الإنسان إذا ترك إلى مداركه الحسية ونظرياته العقلية وتسلسل من وجدان الدين والإلهام الإلهى بالحياة الأخرى يكون أشقى من جميع انواع الحيوان الأعجم ويكون جل شقائه من نظرياته العقلية ، فهو إذا فكر فى هذه الحياة القصيرة التى تساورها الآلام الشخصية من جسمية ونفسية والآلام المتزلية (العائلية) والقومية والوطنية والدولية -- رآها عبثاً ثقيلاً ، ويرى من السخف أو الجنون أن يحمل شيئاً منها مختاراً لأجل زوجة أو ولد أو وطن أو أمة -- ويرى أن الطريقة المثلى فى الحياة أن لا يتعرض لألم من هذه الآلام فلا يتزوج

ولا يعمل أدنى عمل ولا يتكلف أدنى تعب لأجل غيره ، وأن يطلب لذاته الجسدية من أقرب الطرق إليها ، وينتظر الموت للاستراحة من هذه الحياة، فإن أبطأ عليه ونزلت به آلام يشق عليها احتمالها من مرض أو فقر مدقع أو ذل مخز فليبخل نفسه و يتعجل الموت انتحاراً

كل فضائل الإنسان من الصبر على المكاره والجهاد في سبيل الزوجة والولد والأمة والوطن ، وإسداء المعروف وسائر أعمال البر لا يبعث النفس عليها إلا الإيمان بالله وبالجزاء على الأعمال في حياة خير من الحياة الدنيا ، كما قرره البرنس بسمارك عظيم أوربة في عصره في بيان الباعث للجندى على بذل نفسه في الحرب وأنه وجدان الدين . وفي قوله عن نفسه : إنه لولا الإيمان لما خدم الأمة الألمانية في ظل عاهلها . وهو يكره الملوك لأنه جمهورى بالطبع - ولئن انتصرت الأفكار المادية على الهداية الدينية انتصاراً تاماً كاملاً ليتحول جميع ما هتدى إليه البشر من أسرار الكون والفنون والصناعات إلى ذرائع الفتك والتدمير ، وبتس المثوى والمصير ، وهو ماجزم هربرت سبنسر شيخ فلاسفة أوربة الاجتماعيين بأن سيكون عاقبة انتشار الأفكار المادية في أوربة : صرح به لشيخنا عند التفائه به في إنجلترا .

فجعله القول : أن الدين هو الهداية العليا للإنسان التي أفيضت على بعض خواصه وهم الرسل من أفق أعلى من عقله وحواسه فكانت أستاذاً مرشداً له فيهما كيلا يستعملهما فيما يضره في سيرته الشخصية والاجتماعية ، وهادياً له إلى السعادة الأخروية ، وأن القرآن أكمل الكتب الإلهية التي أوحاها إلى رسوله ليبلغوها خلقه ، أكلها هداية وإرشاداً ، وأصحها تاريخاً وإسناداً ، ولذلك كان خاتمة لها ، وكان آية دائمة ومعجزة ثابتة بأسلوب عبارته وبما اشتمل عليه ، مما مرت الإشارة إليه . ولكن ما طرأ على دول خلافته العربية من الضعف والانحلال صد الناس عنه ، وسيرجعون إلى إحياء لغته ، وتعميم دعوته فينقذ الله به العالم من مصائبه المادية التي أوشكت أن تودى به (واتعلمن نبأه بعد حين)

خاتمة البحث فيمن عارضوا القرآن

نختم هذا البحث بكلمة فيمن حاولوا معارضة القرآن ، وقد كان من دأب علماء المسلمين إحصاء كل ما يبلغهم في الدين والعلم والأدب وتدوينه وعزوه

إلى أهله ، حتى إن دعاة النصرانية يقرأون كتب علمائنا وينقلون منها كل طعن في الإسلام ويؤيدونه ، ويكتمون رد علماء المسلمين عليه أو يذكرون منه ما يبرونه ضعيفا ويوردونه مورد الهزو والسخرية لتنفير ضعفاء العلم أو العقل من المسلمين عنه وقد أجمع رواة الآثار والتاريخ على أن فحول البلقاء من مشركي العرب لم تسم نفس أحد منهم إلى معارضة القرآن مع شدة حرصهم على صد الناس عن الإسلام ، وعن الرسول ﷺ - كما تقدم - اللهم إلا أن بعضهم نقل عن مسيئة الكذاب أنه عارض سورة الكوثر وهي أقصر سورة منه ليثبت لدى غوغائه أنه يوحى إليه كمحمد ﷺ فقال كما في التفسير الكبير للفخر الرازي وغيره :

« إنا أعطيناك الجماهر ، فصل لربك وهاجر ، إن مبغضك رجل كافر »

وقد تعلق بهذا بعض دعاة النصرانية في رسالة له في الطعن على إعجاز القرآن ولكنه أوردتها بألفاظ أخرى ، وزعم أنها فصيحة متناسبة المعني ، بعد أن طعن في سورة الكوثر وزعم أنه سأل علماء المسلمين عن بلاغتها وإعجازها فلم يستطع أحد أن يجيبه (وهو هو الذي نقلنا عنه معارضة سورة الفاتحة ص ٨٧) وهذه عبارته أو روايته

« إنا أعطيناك الجواهر ، فصل لربك وجاهر ، ولا تعتمد قول ساحر »

ولا شك أن هذا التغيير جاء من جاهل باللغة العربية الفصيحة ، ولا سيما لغة ذلك العصر ، وهو مع ذلك سخيف العقل ، فن سخر عقله إتيانه بكلمة الجواهر هنا وترتيب الأمر بالصلاة على إعطائها ، وفرض هذا وحيا لمسيئة المدعى للنبوّة ، مع أنه لا يوجد نقل بأن الله أعطاه جواهر معروفة تذكر بلام التعريف ، ولا غير معينة ، فتذكر بلام الجنس ، ثم إنه لا مناسبة للأمر بالمجاهرة بالصلاة هنا وهي المشاركة في جهر الشيء أو الجهر بالقول ، وأما الفقرة الأخيرة فليست مما يقوله عرب قبح لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى إذ لم يكن عند العرب أقوال للسحرة تعتمد أو لا تعتمد إن صح أن يقال هذا ، وإنما السحرة أناس مفسدون محتالون فعالون لا قوالون ولو فرضنا أن هذه الألفاظ التي غيرها من السورة صحيحة ومناسبة المقام ومقتضى الحال لما صح أن يكون بهامرضا لها بل قلنا أو ناقلا فهو ضرب من الاقتباس مع التصرف ،

كن يغير قافية أبيات من الشعر بمعناها أو بمعنى آخره، كقول الشاعر :
 ما لمن تمت محاسنه أن يعادى طرف من رمقا
 لك أن تبدى لنا حسناً ولك أن نعمل الحدقا
 قدحت عينك زند هوى في سواد القلب فاحترقا
 غيرت قوافيها لفظاً لا معنى بالبداهة فقلت :

ما لمن تمت محاسنه أن يعادى طرف من مقلا
 لك أن تبدى لنا حسناً ولنا أن نعمل المقلا
 قدحت عينك زند هوى في سواد القلب فاشتبعلا
 «مقل» نظر بمقلته . ثم غيرتها أيضاً بكلمات : نظر ، أو بصرا - النظر -
 فاستعرا - فهل أكون بهذا معارضا للأصل ، وفي طبقة صاحبه من غزل الشعر ؟
 إعجاز سورة الكوثر

وأما السورة فهي في أفق أعلى مما قال مسيلمة الكذاب ، ومما عزاه إليه الميثر
 الجاهل الخادع ، حتى لو فرض أنه قال ما قال من تلقاء نفسه .
 «الكوثر» في السورة لا يوجد في اللغة ما يحكيه أو يحل محله فيها ، إذ معناه
 الكثير البالغ منتهى حدود الكثرة في الخير حسياً كان ، كالل والرجال والقدرة
 والاتباع ، أو معنوا ، كالعلم والهدى والصالح والإصلاح ، ويشمل الكثير من
 خيري الدنيا والآخرة . وهو يطلق على السخي الجواد أيضاً .
 وأما موقعه في أول السورة وموقع كلمة «الآبتر» في آخرها اللذان اقتضتهما
 البلاغة وتآبى أن يحل غيرهما محلها فهو أن رؤساء المشركين المستكبرين كانوا
 يحقرن أمر النبي ﷺ لفقره وضعف عصبته ويتربصون به الموت أو غيره من
 الدوائر زاعمين أن ماله من قوة التأثير في الأنفس بتلاوة القرآن يزول بزوال شخصه
 كما قال تعالى (٥٢ : ٣٠) ثم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ٣١ قل تربصوا
 فإني معكم من المتربصين) وكانوا يقولون عند مارأوا أبناءهم يموتون : بتر محمد ، أو
 صار أبتر ، أى انقطع ذكره بانقطاع ولده وعصبته ، وكانوا يعدون الفقر وانقطاع
 العقب مطعناً في دينه ودليلاً على توديع الله له وعدم عنايته به تبعاً لاستدلالهم بالقرن

وكثرة الولد على رضا الله تعالى وعنايته كما حكي عنهم سبحانه بقوله (٣٤ : ٣٥)
وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعتدين) وقد أبطل الله تعالى بهذه
السورة شبهتهم ، ودحض حجبتهم ، وجعل فآلم شؤماً عليهم ، بما بين من عاقبة
أمرهم وأمره ، قال ما تفسيره بالايجاز .

(إنا) بما لنا من القدرة على كل شيء (أعطيناك) أيها الرسول من خيرى
الدنيا والآخرة (الكوثر) الذى لاتحد كثرته ولا ينحصر ، من الدين الحق ،
وهداية الخلق ، وما لا يحصى من الاتباع ، وما لا يحصر من الغنائم والنصر على
الاعداء ، وما لا ينقطع من الذرية التى تنسب اليك فتذكر بذكرهم ، ويصلى ويسلم
عليك وعليهم ، ثم من الشفاعة العظمى يوم الفزع الأكبر ، والخوض الذى يرده
المؤمنين فى المحشر ، فلفظ « الكوثر » يشمل كل هذا وغيره ، وإنما يكون كل نوع
منه فى وقته . وكان الاخبار به فى أول الاسلام من البشارة ونبا الغيب ، وذكر بلفظ
الماضى لتحقيق وقوعه كقوله (أتى أمر الله فلا تستعجلوه) أو على معنى الانشاء ..
فأين هذا اللفظ فى نفسه وفى موافقته لمقتضى الحال من كلمة « الجواهر » التى
استبدلها به مسيلحه الكذاب ، وهى بالضم الشئ الضخم - أو كلمة « الجواهر »
التي ذكرها المبشر المرتاب السباب ، وهى كذب لا مناسبة له ؟

ووصل تعالى هذه البشارة العظمى بالأمر بشكرها فقال (فصل لربك)
ومتولى أمرك الذى منّ عليك بهذه النعم وحده مخلصا له الدين (وانحر) ذبايح
نسكك له وحده ؛ - فهو كقوله تعالى (٦ : ١٦٢) قل إن صلاتى ونسكى ومحياى
ومماتى لله رب العالمين) وهذا يدل على أنه سيكون له القلب على المشركين الذى
يتم بفتح مكة وبمحجه ونسكه مع أتباعه - وقد كان - ونحر (ص) فى حجة الوداع
مائة ناقة ، فهذه بشارة خاصة بعد تلك البشارة العامة ، وكلاهما من أنباء الغيب
نمقنى على ذلك ببشارة ثالثة هى تمام الرد على أولئك الطغاة المغرورين بأموالهم
وأولادهم أوردتها مفصولة غير موصولة بالمطف على ما قبلها لأنها جواب عن
سؤال تقديره : وماذا تكون عاقبة شائئيه ومبغضيه الذين رموه بقلب الأبتروتربصا به
الدوائر لما يرجون من انقطاع ذكره واضمحلال دعوته ؟ فأجاب (إن شئت) أى

مبغضك وعائبك بالفقر وقد المقب (هو الأثر) من دونك - وهذا إخبار آخر بالغيب قد صرح وتحقق بعد ذكر السنين ، ولفظ « شأني » مفرد مضاف فعناد عام فهو يشمل العاص بن وائل وعقبة بن أبي معيط وأمثالهم ممن نقل عنهم ذلك القول فيه (ص) لفظاً أو موافقة لأخوانهم المجرمين فقد بتروا كلهم وهلكوا ، ثم نسوا كلهم ما وجدوا ، وزال ما كانوا يرجون من بقاء الذكر بالعظمة والرياسة وكثرة الولد والعصية ، فلم يعد أحد منهم يذكر بخير ، ولا ينسب له عقب .

فأنت ترى أن هذه السورة على إيجازها في منتهى الفصاحة والبلاغة ، قد جمعت من المعاني الكثيرة الصحيحة ومن أسماء الغيب التي فسرها الزمان ما تعد به معجزة بينة الإعجاز ، وفيها من المعاني واللطائف غير ما ذكرنا ، فيراجع تفسيرها في مفاتيح الغيب وغيره من المطولات .

أنبياء العجم الكاذبون

هذا وإنه قد ظهر في القرنين الماضي والحاضر دجالون من إيران فالتفتد ادعى بعضهم أنه المهدي وبعضهم أنه نبي يوحى إليه وشارع جديد فالله معبود ، وبعضهم أنه المسيح المنتظر . وقد ألف كل منهم رسائل وكتباً عربية ادعى أنها وحى من الله وأنها معجزة الانعام ، على اعترافهم بنبوة محمد (ص) وأن القرآن كتاب الله عز وجل . وقد ضل بكل منهم أناس من الأعاجم الذين لا يفهمون العربية فهم صيحاء ، ثم تألفت لهم أحزاب وعصبيات بمساعدة الأجانب المستعمرين الطامعين في القضاء على الاسلام والمسلمين وصار لهم ثروة يستميلون بها الناس . وقد ردونا عليهم في المنار ، ورد عليهم غير ذلك من العلماء بما ظهر به جهلهم وكذبهم ، وسخافتهم فيما اغتروا به من وحى الشياطين لهم .

وقد كان لأعرضهم دعوى كتاب سماه الكتاب الأقدس حاول فيه محاكاة القرآن في فواصل آياته وفي أنبياء الغيب - ولكن أتباعه الأذكياء لم يجدوا بداً من إخفاء هذا الكتاب ، وجمع ما كان تفرق من نسخه المطبوعة في الأقطار ، وما يدري إلا الله ماذا يفعلون فيه بعد أن يثقوا بأنهم استردوا سائر نسخه من تصحيح وتنقيح ، وإبرازه في يوم من الأيام في ثوب جديد وهذا العمل يؤكد

انفراد القرآن بالإعجاز ، وكونه هو حجة الله الباقية إلى آخر الزمان .

(٢٥) وَيَشِرَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كَمَا رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ ، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَسْتَ فِيهَا أَنْزَاجٌ مَطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

لما بين تعالى في الآية السابقة ما أعدّه للكافرين الذين قامت عليهم الحجة فوجدوا بها ، أراد أن يبين في هذه الآية نصيب مقابل هؤلاء ، وهم الذين ظهر لهم الدليل فأمنوا ، ولأح لهم نور اهتدوا فاهتدوا ، فالسكلام متصل ببعضه ببعض . ولذلك عطف الجملة على ما قبلها ، لأنها متممة لفائدتها ، إذ لا بد بعد بيان جزاء الكافرين ، من بيان جزاء المؤمنين ، والإرشاد ترهيب وترغيب ، والخطاب يصح أن يكون للنبي ﷺ خاصة ، وأن يكون عاما لكل من يسمع الأمر من أهله ، وقالوا : إن الأخير هو المعروف في لسان العرب والمفهوم عندهم من أمثل هذا الخطاب ، كقوله تعالى (١٥: ٤٩ نبي عبادي) وقوله (٣٩: ١٣ واضرب لهم مثلا ...) فهو في عمومته جار مجرى الأمثال ، والخطاب الأول به هو الرسول على كل حال .

قال تعالى ﴿ وبشر الذين آمنوا ﴾ ولم يذكر بماذا آمنوا لأن متعلق الإيمان كان معروفا عند المخاطبين ، وهو الله تعالى وصفاته التي ورد بها النقل الصريح . وأثبتها العقل الصحيح ، والوحي ومن جاء به ، والبعث والجزاء . فهذه هي الأصول التي كان يدعو إليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، فمن صدقهم فيها كان مؤمنا ويصدق بما يتبع ذلك من التفصيل (قال الأستاذ) ولا بد في تحقق الإيمان من اليقين ، ولا يقين إلا ببرهان قطعي لا يقبل الشك والارتياب ، ولا بد أن يكون البرهان على الألوهية والنبوة عقليا ، وإن كان الإرشاد إليها سمعيا ، ولكن [لا ينحصر البرهان العقلي المؤدى إلى اليقين في تلك الأدلة التي وضعها المتكلمون وسبقهم إلى كثير منها الفلاسفة الأقدمون ، وقلما تخلص مقدماتها من خلل ، أو

تصح طرقها من علل ، بل قد يبلغ أمد علم اليقين بنظرة صادقة في ذلك السكون الذي بين يديه ، أو في نفسه إذا تجلت بغرائبها عليه ، وقد رأينا من أولئك الأميين ، مالا يلحقه في يقينه آلاف من أولئك المصنفين ، الذين أفنوا أوقاتهم في تنقيح المقدمات وبناء البراهين ، وهم أسوأ حالا من أدنى المقلدين [

(وأقول) كان الأستاذ قد أطلق اشتراط البرهان العقلي هنا كما أطلقه في مواضع أخرى تقدم بعضها والبحث فيه ثم قيده هنا بما بين به خطأ بعض المتكلمين في اشتراطهم البراهين المنطقية التي سموها قطعية على ما فيها من خلل وعلل . والحق أن اطمئنان القلب بما جاء به الرسول ﷺ من غير تردد ولا اضطراب كاف في النجاة في الآخرة ، وأن أفضل الأدلة ما أرشد إليه القرآن من النظر في آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق ، فبداهة العقل فيه كافية عند سليم الفطرة الذي لم يبتل بشكوك الفلاسفة وجدليات المتكلمين ولا بتقليد المبطلين . هذا وإن إطلاق الايمان وذكر المؤمنين وما أعد لهم من غير وصله بذكر متعلقاته معهود في القرآن لأن الممتنع معلوم للسامعين كما قلنا ، وهو بالنسبة لمن لم يؤمنوا : مادعاهم إليه النبي ﷺ إجمالا من الأصول ، وأما المؤمنون فقد عرفوه مفصلا تفصيلا

ثم وصف المؤمنين الذين يستحقون البشارة بقوله ﴿ وعملوا الصالحات ﴾ وأطلق في هذا أيضا كما أطلق في كثير من الآيات لأن العمل الصالح معروف عند الناس بالإجمال ، وذلك كاف في الترغيب فيه وجعله تابعا للإيمان متصلا به ولازما من لوازمه ، وبين الأعمال الصالحة بالتفصيل في آيات كثيرة كقوله تعالى (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) الخ وكلا آيات في أول سورة (المؤمنون) وآخرها وآخر سورة الفرقان وأوائل سورة المعارج وغير ذلك . كأن الله تعالى يقول : إن العمل الصالح معروف عند الناس لأنه أودع في نفوسهم ما يميزون به بين الخير والشر ، ولكن بعضهم يضل بانحراف يطرأ على نفسه فيخرجها عن الاعتدال الفطري ثم يضل بضلاله آخرون ، فتكون التقاليد والعادات الناشئة عن هذا الضلال هي الميزان عند الضالين في معرفة الصلاح والفساد ، والخير والشر لا أصل الهداية الفطرية ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « كل مولود يولد على

القطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » رواه الشيخان وغيرهما — يعنى أن الإنسان لو ترك نفسه لاهتدى إلى الحق ما دام بعيداً عن التقليد والعادات وقد بلغ فساد الطباع وانحراف الفطرة في بعض الأمم مبلغاً كادوا يخرجون به عن طور البشر ، كتنطى البراهمة إذ ذهبوا إلى أن كمال الأرواح وسعادتها إنما هو في تعذيب الأبدان وحرمانها من لذاتها . ولذلك جدوا في البعد عن اللذات الجسدية بأنواعها ، فأنوا عن سنن الاعتدال ، ومنوا بأبدانهم وعقولهم بالفساد والاعتلال ، وبعض كفرة العرب وطائفة من البراهمة إذ زعموا أنه لا خير إلا في اللذة البدنية ولا شر إلا في الألم الجسداني ، فالسعادة والكمال عندهم في البعد عن الآلام البدنية ، والتمتع بالشهوات الحسية ، فمثل هؤلاء المرضى النفوس المحرومين من الكمال الروحي والعقلي كمثل من غلبت عليه الصفراء فصار يذوق الخلو صراً ، وإن من المرضى من يشتهي في طور النكه ما لا يشتهي في حال الصحة والاعتدال وكذلك الجبالى في مدة الوجم

يرى الجبناء أن الجبن حزم . وتلك خديعة الطبع اللثيم

فانخير والشر والصالح والفساد والحق والباطل والفضيلة والرذيلة كل ذلك معروف في الجملة حتى عند الأشرار ولذلك يدعون الخير والصالح وينكرون ما هم عليه في إطلاق القول بذكر الأعمال الصالحات ليس مبهما عندهم ، ولا خطاباً بغير مفهوم ، وإنما يحتاج معتل الفطرة إلى التفصيل في ذلك ، وذكر الإمارات والدلائل التي تميز بين الصالحين والفاسقين ، والحقين والمبطلين ، ولهذا نزلت آيات البيان والتفصيل التي أشرنا إلى بعضها آنفاً ، وبها ينقطع تلبيس الأغبياء ، واعتذار الجهلاء ، وحق القول بأن الذى يستحق هذه البشارة هو من جمع بين الإيمان والعمل الصالح الذى ترشد إليه الفطرة السليمة ، ويهتدى إلى تحديده الكتاب العزيز وسنة الرسول المتبعة بشرهم ﴿ أن لهم جنات ﴾ ورد لفظ الجنة والجنات كثيراً في مقابلة النار ، والجنة في اللغة البستان والجنات جمعها ، وليس المراد بهما مفهومهما اللغوي فقط وإنما هما دار الخلود في النشأة الآخرة ، فالجنة دار الأبرار والمتقين ، والنار دار الفجار والفاسقين ، فتؤمن بهما بالغيب ولا نبحث في حقيقة أمرهما ، ولا نزيد

على النصوص القطعية فهما شيئاً لأن عالم الغيب لا يجري فيه القياس
ومما وصف الله تعالى به الجنات قوله ﴿تجرى من تحته الأنهار﴾ والمناسبة
ظاهرة فإن البساتين حياتها بالأنهار . (قال شيخنا) وهل سميت دار النعيم جنة
وجنات على سبيل التشبيه وذكرت الأنهار ترشيحاً له أم سميت بذلك لأنها مشتملة
على الجنات تسمية لسكل باسم البعض ؟ الله أعلم بمراده . وأقول : لو لم يرد في هذا
المقام إلا ذكر الجنة أو الجنات لوجب التفويض وامتنع الترجيح ، أما وقد ذكر
في آيات أخرى أنواع من الشجر المثمر وذكر الثمرات . فقد تمين ترجيح الشق
الثاني ، وإلا كان هر بنا من تشبيه أسرى الألفاظ عالم الغيب بعالم الشهادة من
كل وجه ، إلى تأويلات الباطنية المعطلين لدلالاتها من كل وجه .

ألم تر إلى ربك كيف ذكر من شأن أهل تلك الجنات فيها أنهم ﴿كلما رزقوا
منها من ثمرة رزقا﴾ كلمة «من» الأولى للابتداء والثانية للتبعيض ، أي كلما رزقوا من
الجنات رزقا من بعض ثمارها ﴿قالوا هذا الذي رزقنا من قبل﴾ أي هذا الذي
وعدنا به في الدنيا جزاء على الإيمان والعمل الصالح ، فهو كدولة تعالى (٣٩ : ٧٤) وقالوا الحمد
لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوا من الجنة حيث نشاء) وذهب الجلال
 وغيره إلى اختيار أن معناه تشبيه ثمرات الآخرة بثمرات الدنيا لأنها مثلها في اللون

والشكل والرائحة وإن كانت تفضلها في الطعم واللذة فقوله تعالى ﴿وأوتوا به متشابهاً﴾
بيان لسبب القول على هذا التفسير ، أي أوتوا بما ذكر من الرزق في الدنيا والآخرة
متشابهاً بعضه يشبه بعضاً ، ومحصله : أنهم عند ما يؤتون برزق الجنة يبادرون إلى
الحكم بأنه غير ما وعدوا به وأنه عين رزق الدنيا ، لأن التشابه يكون سبب الاشتباه
عليهم ، ولكنهم يعرفون الفرق بعد ذلك بالطعم لأن فرقاً عظيماً بين لذة رزق الدنيا
ورزق الجنة ، والتعبير بكلمتين في هذا التفسير لأن الاشتباه إنما يكون في المرة الأولى ،
ثم يعرفون التفاوت معرفة تنهّب به وتمنع من الحكم بأن هذا عين ذاك أما بالنسبة
لأفراد النوع الواحد من الثمار فبالاختبار ، وأما بالنسبة لما بعد النوع الأول من
الأنواع فبالقياس عليه . وما ذهب إليه الجلال منافي للبلاغة في المعنى أيضاً لأن

تشابه رزق الدنيا والآخرة في الألوان والرائح واختلافه في الطعم فقط ليس فيه كبير تشويق لأن اللذة في التنقل ، ثم إن أطوار الجنة مخلفة لأطوار الدنيا ، التشويق للناس إنما يكون بحسب ما عهدوا واعتادوا وألفوا . وإنا نعلم أن الأكل في الدنيا لأجل حفظ البنية من الانحلال ، ولا انحلال في دار الخلد والبقاء ، فلا بد أن يكون الأكل والشرب هناك على ماورد لحكمة أخرى ، أو هو لتحصيل لذة لا تعرفها لأنها من أحوال عالم الغيب ، وإنما تؤمن بماورد ونفوض أمر حقيقة وحكمته إلى الله تعالى . ومما ورد أنه لذة أعلى من لذات الدنيا

أقول : بل قال ابن عباس رضى الله عنهما « ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء » وفي حديث الصحيحين المرفوع عن الله عز وجل « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » وهو تفسير قوله تعالى (١٧:٣٢) فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) وذهب بعض المفسرين إلى ما قلناه أولاً من أن ذلك الرزق هو عين ما وعدوا به جزاء على أعمالهم ، فكل رزقوا ثمرة منه يدكرون الوعد الإلهي شكراً لله على توفيقهم لذلك العمل الذي له أعد هذا الجزاء ، كما تفيد آية (وقالوا الحمد لله) التي ذكرناها آنفاً ، فهو من قبيل ارتباط الموعود به بالموعود عليه كأن الأعمال عين الجزاء (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) وقوله تعالى بعد ذلك (وأتوا به متشابهاً) تأكيد وتقرير لما تضمنته قولهم وهذا هو الراجح الذي اختاره شيخنا ، وهنالك قول ثالث ، وهو أن رزق الجنة ونعمها يتشابه على أهلها في صورته ، ويختلف في طعمه ولذته ، وهو المتبادر من اللفظ

ثم قال * ولهم فيها أزواج مطهرة * أي مبالغ في تطهيرهن وتركيزهن فليس فيهن ما يعاب من خبث جسدي حتى ما هو في الدنيا طبيعي كالحيض والنفس ، ولا نفس كالسكر والكيد وسائر مساوي الأخلاق . لأنهن طهرن كل نوع من أنواع التطهير . ونساء الجنات من المؤمنات الصالحات ، وهن المعروفات في القرآن بالحدود العین ، صحبة الأزواج في الآخرة كسائر شؤونها الغيبية تؤمن بما أخبر به الله تعالى منها لا يزيد فيه ولا تنقص منه ، ولا نبحث في كيفية ، وإنما نعرف بالاجمال أن أطوار الحياة

الآخرة أعلى وأكمل من أطوار الحياة الدنيا كما تقدم ، ونحن نعلم أن الحكمة في لذة الأزواج بالمصاحبة الزوجية المتخصصة هي التناسل وإتمام النوع ، ولم يرد أن في الآخرة تناسلا ، فلا بد أن تكون لذة المصاحبة الزوجية هناك أعلى ، وحكمتها أسمى وإننا نؤمن بها ولا نبحث في حقيقةها كما تقدم في بحث رزق الجنة

(أقول) هذا ملخص ما قاله الأستاذ على طريقته المثلث في الإيمان بالغيب من غير قياس لعالمه على عالم الشهادة وهو لا ينافي كون الإنسان في الآخرة يكون إنسانا لا ملكا ، وإنما تكون لذاته الإنسانية أكمل مما كان في الدنيا وأسلم من المنغصات ومنها الطعام والشراب والمباشرة الزوجية فتقبه ، وثبت في الحديث الصحيح « أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفانون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون . قالوا فما بال الطعام ؟ قال : جشاء ورشح كرشح المسك ، ويلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس » رواه مسلم عن جابر بن عبد الله وفي معناه أحاديث أخرى . وفي الصحيح أيضا أن لكل رجل في الجنة زوجين اثنين - قال العلماء إحداهن من نساء الدنيا والأخرى من نساء الجنة وما ورد من كثرتين لا يصح منه شيء . ثم قال : ﴿ وهم فيها خالدون ﴾ الخلود في اللغة طول المسكوت ومن كلامهم خلد في السجن كما في الأساس ، وفي الشرع الدوام الأبدي أي لا يخرجون منها ولا هي تفنى بهم فيزولوا بزوالها ، وإنما هي حياة أبدية لا نهاية لها ، وفقنا الله لما يجعلنا من خيار أهلها من العلوم الصحيحة ، والأعمال الصالحة ، التي ترتقي بها الأرواح ، وتستعد لذلك الفلاح

(٢٦) إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا ، بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

الآيات متصلة بما قبلها لم يختلف النظم ولم يخرج الكلام عن الموضوع الأصلي

وهو الكتاب الذي لا ريب فيه ، وحال الناس في الإيمان به وعدم الإيمان ، ولا فصل في صحة هذا الوصل بين أن يكون الكلام رداً على اليهود الذين أنكروا ضرب الأمثال بالمحقرات كالذباب والعنكبوت كما يروى عن ابن عباس ، أو رداً على المنافقين الذين أنكروا الأمثال في الآيات السابقة بمستوقد النار والصيب من السماء زاعمين أنه لا يليق بالله ضرب الأمثال ، أو يكون المراد بالمثل القدوة تقريرا لمبوءة انمى ﷺ . أما على الأول فيقال : إنه إنما نص هنا على نفي الاستحياء من ضرب شئ مثل ، ولم يذكر ذلك هناك عند تمثيل الأولياء الذين اتخذوهم من دون الله ؛ اسباب والعنكبوت لأن المقام هنا مقام ذكر الاعتراض الموجه على القرآن ، فيكون هنا مقام رد شبه المكابرين عنه ، وأما على الثاني والثالث فهو أظهر . على أنه لا حاجة في فهم الآية إلى ما قالوه في سببها ، فإن لم تكن رداً لما قيل فهي رد لما قد يقال . أو يحول في خواطر أهل المكابرة والجدال ، والمجاحدة والحال

والاستحياء . قال صاحب الكشف : إنه من الحياء وهو انكسار وتغير في النفس لم بها إذا نسب إليها أو عرض لها فعل تعتقد قبحه ، وفي الحالة الثانية يكون مانعاً من الفعل الذي يعرض ، يقال : فلان يستحي أن يفعل كذا ، أى إن نفسه تنكسر فتنتقض عن فعله ، ويقال إنه استحي من عمل كذا ، أى إن نفسه انفعمت وتألمت عند معارض عليه عمله فرآه شيئاً أو نقصاً . ويقال حين بهذا المعنى ، كأنه أصيب في حياته ، كما يقال : نسي إذا أصيب في نساء - وهو عرق يسمونه عرق النساء بفتح النون - وحشى إذا أصيب في حشاه . وقالوا : إن الحياء ضعف في الحياة بما يصيب موضعها وهو النفس ، فعنى عدم استحياء الله تعالى أنه لا يعرض له ذلك الانكسار والانفعال ، ولا يعتريه ذلك التأثير والضعف فيمتنع من ضرب المثل ، بل هو يضرب من الأمثال الهداية والمطابقة لحال الممثل به ما يعلم أنه يحلج الحقائق ويؤثر في القلوب . ولكن صاحب الكشف وغيره أرادوا أن يجعلوا الآية دليلاً على اتصاف الله تعالى بالحياء ، فقلوا إن النفي خاص ومثله إذا ورد على شئ يدل على أن ذلك الشئ قابل للانصاف بالمنفى ، فمن لا قدرة له على شئ لا ينفي عنه ، لا تقول : إن عيني لا تسمع وأذنى

لا ترى ، وقالوا : إن معنى نفي الاستحياء هو أن الله تعالى لا يرى من النقص أن يضرب مثلاً بعوضة فما دونها ، لأنه خالق كل شيء ، وقد ورد في الحديث نسبة الحياة إلى الله تعالى ، والنافون له يؤولون ماورد بأثره وغايته

أقول : هذا مؤدى ما قاله الأستاذ في الدرس ، والحديث في وصفه تعالى بالحياة مروي عن يعلى بن أمية وعن سلمان الفارسي أخرجهما أحمد وأبو داود والاول النسائي والثاني الترمذي وابن ماجه والحدك وحسنوهما . والتحقيق : أن الحياة انفعال النفس وتألمها من النقص : القبيح بالغريرة الفضلى غريرة حب الكمال فهو كمال لها خلافاً لأولى الوقاحة الذين يعدونه ضعفاً ونقصاً . وإنما النقص الإفراط في هذه الصفة بحيث تضعف عن الاقدام على الشيء الحسن النافع اتقاء لدم من لا يعرف حسنه أولاً يعترف به والمثل في اللغة الشبه والشبيه وضربه عبارة عن إيقاعه وبيانها وهو في الكلام أن يذكر الحال من الأحوال ما يناسبها ويشابهها ويظهر من حسننها أو قبحها ما كان خفياً ، ولما كان المراد به بيان الأحوال كان قصة وحكاية ، واختير له لفظ الضرب لأنه يأتي عند إرادة التأثير وهيج الانفعال ، كأن ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعاً ينفذ أثره إلى قلبه ، وينتهي إلى أعماق نفسه ، ولكن في الكلام قلباً حيث جعل المثل هو المضروب وإنما هو مضروب به . هذا الذي قاله الأستاذ وهو أبلغ في المعنى من جعل الضرب للمثل كضرب القبة والخيمة أو ضرب النقود . وإذا كان الغرض التأثير بالبلاغة تقضى بأن تضرب الأمثال لما يراد بتحقيقه والتنفير عنه بحال الأشياء التي جرى العرف بتحقيقها ، واعتادت النفوس النفور منها ، ومثل هذا لا يخفى على بليغ ، ولا على عاقل أيضاً ، ولذلك قال بعضهم : إن المنكرين لم يروا في القرآن شيئاً يغاب ، فتمحلوا بقولهم هذا :

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه للديم

وجروا في ذلك على عادة المتحدقين المتكيسين^(١) ذيتحامون ذكر الألفاظ

التي مدلولاتها حقيرة في العرف ، وإذا اضطروا لذكرها شفعوها بما يشفع لها كقولهم «أجلدكم الله» وإذا كان شأن المثل ما ذكرنا وكان ذكر الأشياء التي يتفرد منها من

(١) أي المتكفين للحدق والتكيس وهو الظرف ، يقال تكيس وتكيس

ذكرنا في الأمثال التي يراد منها التنفير ، هو الأبلغ في التأثير الذي هو روح
البلاغة وسرها ، كان قوله تعالى ﴿ إِنْ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَبْعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾
مبيناً لشأن من شؤون كماله عز وجل في كتابه العزيز ، وقاضياً على الذين يتحامون
ذكر البعوضة وأمثالها بنقص العقل ، وخسران ميزان الفضل ، والمراد بما فوق
البعوضة ماسداً لها وفاقها في مرتبة الصغر ومنها جنة النفس (الميكروبات) التي
لا ترى إلا بانظارات المكبرة (ميكروسكوب) وكانوا يضربون المثل بمنح الخلة ،
وفي كلام بلغائهم : أسمع من قراد ، وأطيش من فراشة ، وأعز من مخ البعوضة .
والمعنى أن الله تعالى لا يترك ضرب مثل مآ من الأمثال حياء منه سواء كان بعوضة
أو أصغر منها حجماً ، وأقل عند الناس شأنًا .

ثم ذكر تعالى أن الناس في ذلك فريقان ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ لأنه ليس نقصاً في حد ذاته ، وقد جاء في كلامه تعالى فهو ليس
نقصاً في جانبه ، وإنما هو حق لأنه مبين للحق ومقرره ، وسائق إلى الأخذ به ،
يماله من التأثير في النفس ، وذلك أن المعاني السلبية تعرض للذهن مجتمعة مبهمّة
فيصعب عليه أن يحيط بها وينفذ فيها فيستخرج سرها ، والمثل هو الذي يفصل
إجمالها ، ويوضح إبهامها ، فهو ميزان البلاغة وقسطاسها ، ومشكاة الهداية
ونبراسها ، ورحم الله تعالى عبد القاهر الجرجاني إمام البلاغة والواضع الأول لعلمى
المعاني والبيان ، ومؤلف أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لتحقيق عجز القرآن ،
حيث قال في كتابه الأول :

« واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو
برزت هي باختصار في معرضه ، ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته ، كساها
أبهة ، وكسبها منقبة ، ورفع من أقدارها ، وشب من نازها ، وضاعف قواها في
تحريك النفوس لها ، ودعا القلوب إليها ، واستثار لها من أقاصى الأفتدة صبابه
وكافها ، بقسر الطباع على أن تعطى محبة وشغفا .

« فن كان مدحا كان أبهى وأخف ، وأنبى في النفوس وأعظم ، وأهزل للعطف وأسرع
للألف ، وأجلب للفرح ، وأغلب على الممتدح ، وأوجب شفاعته للمدح ، وأفضى له

بفرر المواهب والمنائح ، وأسير على الألسن وأذكر ، وأولى بأن تعلقه القلوب وأجدر ،
« وإن كان ذمّا كان مسه أوجع ، وميسمه ألذع ، ووقعه أشد ، وحده أحد ،
« وإن كان حجاجاً كان برهانه أنور ، وسلطانه أظهر ، وبيانه أبهر .
« وإن كان افتخاراً كان شأوه أبعد ، وشرفه أجدر ، ولسانه ألد .

« وإن كان اعتذاراً كان إلى القبول أقرب ، وللقلوب أخلب ، وللسخائم
أسل ، ولغرب الغضب أفل ، وفي عقد العقود أنفث ، وعلى حمن الرجوع أبعث .
وإن كان وعظاً كان أشقى للصدر ، وأدعى إلى الفكر ، وأبلغ في التنبيه والأزر ،
وأجدر بأن يحلّي الغياية ، ويبصر الغاية ، ويبرىء العليل ، ويشفي الغليل » الخ
﴿ وأما الذين كفروا ﴾ فيجادلون في الحق بعد متبين ، ويمارون بالبرهان
وقد تعين ، فيخرجون من الموضوع ، ويعرضون عن الحجة ، ويتبعون الكلمة
المفردة ، حتى إذا ظفروا بكلمة لا يستعذبها ذوق المتطرفين ، ولا تدور على آسنة
المتكلفين ، أظهروا العجب منها ، وطفقوا يتساءلون عنها ﴿ فيقولون ماذا أراد الله
بهذا مثلاً ﴾ ولو أنصفوا لعرفوا ، ولكنهم ارتابوا في الحق فانصرفوا (١٨: ٥٤) وكان
الإنسان أكثر شيئاً حذلاً) يذهب به جدله إلى قياس رب العالمين ، بمتنطمي
المتأدبين . وينكر على ربه المثل والقياس ، ولا ينكره على نفسه وعلى الناس .

قال تعالى في جوابهم ﴿ يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً ﴾ أي يضل بالمثل
أو بالكلام المضروب فيه المثل أولئك الذين يجعلونه شبهة على الإنكار والريب ،
ويهدي به الذين يقدرّون الأشياء بغيائنها ، ويحكمون عليها بحسب فائدتها . وأنفع
الكلام ما جلى الحقائق ، وهدى إلى أقصد الطرائق ، وساق النفوس بقوة التأثير ،
إلى حسن المصير (٣٠: ٤٣) وتلك الأمثال نضر بها للناس وما يعقلها إلا العالمون (فمؤلاء
العالمون هم المؤمنون الذين يعملون أنه الحق من ربهم وهم المهديون به ، وأما الذين قالوا (ماذا
أراد الله) الخ أي الذين يشكرون المثل لكفرهم فهم الضالون به ، وقديين شأنهم بقوله
﴿ وما يضل به إلا الفاسقين ﴾ فعرفت علة ضلالهم وهي الفسوق أي الخروج عن
هداية الله تعالى في سننه في خلقه التي هداهم إليها بالعقل والمشاعر ، وبكتابه بالنسبة

الى الذين أوتوه ، وليس المراد بالفاسقين ما هو معروف في الاصطلاحات الشرعية
 وهم العصاة بما دون الكفر من المعاصي ، فانه لا يصح هنا ، وتلك الاصطلاحات حادثة
 بعد التنزيل ، وقد كان التعبير ببطل مشعراً بأن المثل هو منشأ الاضلال والهداية
 بذاته ، فنفي ذلك بهذه الجملة ليبين أن منشأ الضلال راسخ فيهم وفي أعمالهم وأحوالهم
 ثم إن الآية تشعر بأن المهتدين في السكينة كالضالين مع أن هؤلاء أكثر
 وكان الحكمة في التسوية إفادة أن المؤمنين المهتدين على قلوبهم أجل فائدة وأكثر
 نفعاً وأعظم آثاراً من أولئك الكفار الفاسقين الضالين على كثرتهم ، لأن
 المؤمنين كما قيل * قليل إذا عدوا كثير إذا شُدُّوا * ولذلك جعل الواحد في القتال
 بعشرة في حال القوة والعزيمة ، وبأثنين في حال الضعف ، قيل هو ضعف البدن ،
 وقيل : بل ضعف البصيرة ، ولقد كان من أثر ذلك العدد القليل من المؤمنين الأولين
 أن سادوا جميع العالمين

ولم أر أمثال الرجال تفاوتاً إلى المجد حتى عدت ألف بواحد
 إن الكرام كثير في البلاد وإن قلوا كما غيرهم قل وإن كثروا
 وأما وجه تقديم الاضلال على الهداية فلأن سببه ومنشأه من الكفر متقدم
 في الوجود ، وإنما جاءت الآيات المبينة بالامثال لآخراجهما مما كانوا فيه من ظلمات
 الباطل إلى نور الحق ، فزادت الفاسقين رجساً على رجسهم ، لأن نور الفطرة قد
 انطفأ من أنفسهم ، بتأديهم في نقض العهد ، وقطع الوصل والافساد في الارض ،
 كما في الآية التالية لهذه . وقد علم بما ذكرنا أن في الآية لغاً ونشراً غير مرتب
 فان الضلال ذكر أولاً ، وهو للفريق الثاني ، والهدى ذكرنا آخراً ، وهو للفريق الاول
 وهذا وإن ماتقدم تقريره في ضرب المثل وضلال قوم به وهداية آخرين ، هو
 مبني على أن المراد به المثل الكلامي كاعليه الجمهور ، أخذاً مما ورد في سبب النزول ،
 وتقدم عن بعضهم أن المراد بالمثل في الآية القدوة الذي يؤتم به ويهتدى بهديه ،
 وهذا المعنى للمثل معروف ، وقد نطق به القرآن في قوله تعالى (٤٣: ٥٦) فجعلناهم سلفاً
 ومثلاً للآخرين) وقوله (ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون) وقال
 فيه (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبي إسرائيل) فهذه الآية تهدينا

إلى فهم قوله تعالى (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما) أن المراد به دحض شبهة الذين أنكروا نبوة النبي ﷺ وصلاحيته لأن يكون مثلاً يقتدى به ، وهي أنه بشر يأكل الطعام ويشرب في الأسواق ، وهم المشركون ، والذين أنكروا أن يكون من العرب وهم اليهود .

وقد حكى هذه الشبهة عنهم في آيات كثيرة ، كأنهم يقولون : إذا كان بشراً مثلنا فكيف يدعى أنه رسول من الله يجب اتباعه ، ومثل كامل ضرب الاقتداء به ؟ (أنزل الذكر عليه من بيننا) ولأى شيء لم يرسل الله ملكاً ؟ ومنهم من قال (لولا أنزلنا عليه ملك فيكون معه نذيراً) وقد أقام الله الحجة على هؤلاء بقوله (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) الخ ، وأتبعها بوعيد من أعرض عن الإيمان بعد قيام البرهان ، وهم الكافرون ، وبشارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم المؤمنون ، وبعد تقرير الحجة وهي تجديهم بسورة من مثله - كرّ على شبهتهم بالنقض وهي استبعاد أن يكون بشر رسولا من عنده ، ومحصله : أن الله تعالى خالق كل شيء ، فيجعل ما شاء من المنفعة والفائدة فيما شاء ومن شاء من خلقه ويضر به مثلاً للناس يهتدون به ، وليس هذا قصصاً في جانب الألوهية فيستحي من ضربها مثلاً بل من الكمال والفضل أن يجعل في المخلوقات الضعيفة والمحتقرة في العرف كالبعوض فوائد ومنافع ، فكيف يستنكر أن يجعل من الإنسان الكامل الذي كرمه وخلقته في أحسن تقويم مثلاً وإماماً يقتدى به قومه ويهتدون بهديه ؟ وبقية الكلام في الآية على هذا الوجه في معنى المثل هو نحو ما تقدم تقريره وأظهر منه أتم الظهور . [فان الذين آمنوا يعلمون أن هذا الإمام الذي نصبه للناس مهما يكن ضعيفاً قبل أن يقويه ببرهانه هو الحق الذي ثبت تأييده من ربهم ، والكافرون يقولون لم لم يبعث إلى الناس من هو خير منه في نظرهم ؟ وماذا يريد بأن يجعل لهم قدوة في أضعفهم وأهونهم ، وهكذا تقول في قوله : يضل به كثيراً] الخ

وقد عهد من أهل البصيرة الاقتداء بالحيوانات والاستفادة من خصائص وأعمالها ، ويحكى عن بعض كبار الصوفية أنه قال : تعلمت المراقبة من القط ، وعن بعض حكماء المسلمين أنه قرأ كتاباً نحواً من ثلاثين مرة فلم يفهمه ، فبئس منه وتركه

فرأى خنفسة تتسلق جداراً ، تقع فعداً عليها الوقوع فزاد على ثلاثين مرة ولم تبال ، حتى تمكنت بعد ذلك من تسلقه والانهاء إلى حيث أرادت ، فقال : لن أرضى أن تكون هذه الخنفسة أثبت منى وأقوى عزيمة ، فرجع إلى انكتاب فقرأه حتى فهمه . ويقال إن (تيمور لنك) كانت تحسده نفسه بالملك من أول نشأته ، على ما كان من فقره ومهنته . فسرق مرة غنماً (وكان لصاً) ففطن له الراعى فرماه بسهمين أصابا كتفه ورجله فغطاها ، فأوى إلى خربة وجعل يفكر فى مهنته ويوئج نفسه على طمعها فى الملك ، ولكنه رأى نملة تحمل تبنه وتضعه إلى السقف وعند ما تبلغه تقع ثم تعود وظلت على ذلك عامة الليل حتى نجحت فى الصباح ، فقال فى نفسه والله لا أرضى بأن أكون أضعف عزيمة وأقل ثباتاً من هذه النملة ، وأصر على عزمه حتى صار ملكاً وكان من أمره ما كان

(٢٧) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَالِفُونَ

وصف الضالين بالمسوق ثم بين من حال فسوقهم نقض العهد الموثق ، وقطع ما يجب أن يوصل ، والإفساد فى الأرض . وسجل بذلك عليهم الخسران وحصرهم فى مضيقه ، بحيث لا يسلم منه إلا من رجع عن فسوقه ، (أقول) فعلم بهذا أن المراد بإسناد الإضلال إليه تعالى فى الآية السابقة بيان سنته تعالى فى أصحاب هذه الأعمال من الفساق وهو أنهم يضلون حتى بما هو سبب من أشد أسباب الهداية تأثيراً وهو المثل المذكور بسبب رسوخهم فى الفسق ونقضهم للعهد الخ . وليس المعنى أنه تعالى خلق الضال فىهم خلقتهم وأجبرهم عليه إجباراً

العهد هنا لفظ مجمل لم يتقدم الآيات ما يشعر به ، ولم يتل فيما تلاها ما يبينه ، وكذلك ما أمر الله به أن يوصل ، ليس فى سابق الآيات ولا فى لاحقها ما يفسره ويبين المراد منه ، فـ المعنى الذى يتبادر منهما إلى أفهام المخاطبين ، ويصح أن يؤخذ من حال أولئك الفاسقين ، الذين أنكروا على الله أن يضرب مثلاً يقتدى به

من البشر أو من العرب ، أو الذين أنكروا الوحي لمجيء الأمثال القولية فيه بما يمد حقيراً من الخلوقات في عرف المتكبرين والمتظرفين منهم ؟ دل ذكر العهد والسكوت عما يفسره ، وإطلاق ما أمر الله به أن يوصل بدون بيان ما يفصله ، على أن الله تعالى ما وصفهم إلا بما هم متصفون به ، ولا حاجة إلى بيان الجمل بالقول إذا كان الوجود قد تكفل ببيانه ، والواقع قد فسر بلسانه ، ويرشد إلى فهم العهد الإلهي هنا ما قلناه في معنى الفسوق فإن الفاسقين هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فإذا كان معنى الفسوق الخروج عن سنن الله تعالى في خلقه التي هداهم إليها بالعقل والمشاعر ، وعن هداية الدين بالنسبة إلى الذين أوتوه خاصة ، فعهد الله تعالى هو ما أخذهم به بمنحهم ما يفهمون به هذه السنن المعهودة للناس بالنظر والاعتبار ، والتجربة والاختيار . أو العقل والحواس المرشدة إليهما ، وهي عامة ، والحجة بها قائمة على كل من وهب نعمة العقل وبلغ سن الرشد سليم الحواس ، ونقضه عبارة عن عدم استعمال تلك المواهب استعمالاً صحيحاً حتى كأنهم فقدوها وخرجوا من حكمها ، كما قال تعالى (لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون) وكما قال فيهم أيضاً (صم بكم عنى فهم لا يعقلون)

هذا هو القسم الأول من العهد الإلهي وهو العام الشامل ، والأساس لقسمين الثاني المكل الذي هو الدين ، فالعهد فطرى خلقى ، ودينى شرعى ، فالشركون نقضوا الأول ؛ وأهل الكتاب الذين لم يقوموا بحقه نقضوا الأول والثاني جميعاً ، وأعنى بالناقضين من أنكروا المثل من الفريقين . والميثاق اسم لما يوثق به الشيء ويكون محكاً يعسر نقضه ، والله تعالى قد وثق العهد الفطرى بجمل العقول بهد الرشداً قابلة لأدراك السنن الإلهية في الخلق ، ووثق العهد الدينى بما أيد به الانبياء من الآيات البينات ، والأحكام المحكمات ، وقد وثق العهد الأول بالعهد الثانى أيضاً ، فمن أنكروا بعثة الرسل ولم يهتد بهديهم فهو ناقض لعهد الله فاسق عن سنته في تقويم البنية البشرية وإتمامها ، وإبلاغ قواها ومساكنها حد الكمال الانسانى الممكن لها وأما قوله ﴿ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل﴾ ففيه من الاجمال نحو ما في نقض العهد .

وليس هو بمعناه على طريق التأكيد . وإنما هو وصف مستقل جاء متمما لما سبقه . وهذا الأمر نوعان : أمر تكوين وهو ما عليه الخلق من النظام والسنن المحكمة ، وقد سمي الله تعالى التكوين أمراً بما عبر عنه بقوله (كن) وأمر تشريع وهو ما أوحاه إلى أنبيائه وأمر الناس بالأخذ به ، ومن النوع الأول ترتيب النتائج على المقدمات . ووصل الأدلة بالمدلولات ، وإفضاء الأسباب إلى المسببات ، ومعرفة المنسافع والمضار بالغايات . فمن أنكر نبوة النبي بعد مقام الدليل على صدقه . أو أنكر سلطان الله على عباده بعد ما شهدت له بها آثاره في خلقه . فقد قطع ما أمر الله به أن يوصل بمقتضى التكوين الفطرى - وكذلك من أنكر شيئاً مما علم أنه جاء به الرسول . لأنه إن كان من الأصول الاستقادية ففيه القطع بين الدليل والمدلول . وإن كان من الأحكام العملية ففيه القطع بين المبادئ والغايات . لأن كل ما أمر الدين به قطعاً فهو نافع ومنفعته تثبتها التجربة والدليل . وكل مانهى عنه حتماً فلا بد أن تكون عقوبته مضرة . فالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه هم الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل بغايته . أما بالنسبة إلى الإيمان بالله تعالى وبالنبوة فيقطعون ما أمر به بمقتضى التكوين والنظام الفطرى . وأما بالنسبة إلى الأحكام فيقطعون ما أمر به في كتبه أمر تشريع وتكليف . وصلة الأرحام تدخل في كل من القسمين إذا كان مشركو العرب قد نقضوا عهد الفطرة وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل بمقتضاها بتكذيبهم النبي ﷺ وإيدائه وهو ذو رحم بهم . فالكاذبون من أهل الكتابين قد قطعوا صلات الأمرين كما نقضوا العهدين : فإن الله تعالى قد بشرهم في الكتب المنزلة على أنبيائهم بالنبي ﷺ لأنه ذكر للبشر به صفات وأعمال وأحوال تنطبق عليه أتم الانطباق فحرفوا وأولوا واجتهدوا في صرفها عنه وهم متعمدون (وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) ومنهم من يحمل تلك الصفات والعلامات على غيره . ومنهم ينتظر مبعوثاً آخر يجيء الزمان به التعبير بالقطع هنا أبلغ من التعبير بالنقض ولذلك جاء بعده ، ثمالة . كأن عهد الله تعالى إلى الناس حبل محكم الطاقات ، وثق الفتل . وكأن هذا الحبل قد وصل بحكمة أمر التكوين وحكم أمر التشريع بين جمع المنافع التي تنفع الناس .

فلم يكتف أولئك الفاسقون المذكورون المثل الذي ضربه الله لعباده بنقض حبل العهد الالهى . وحل طاقاته ونكث فتله حتى قطعوه قطعاً . وأفسدوا بذلك نظام الفطرة ونظام الهداية الدينية أصلاً وفرعاً . ولذلك عقب هذا الوصف بقوله ﴿ ويفسدون فى الأرض ﴾ . وأى إفساد أكبر من إفساد من أهمل هداية العقل وهداية الدين . وقطع الصلة بين المقدمات والنتائج . وبين المطالب والأدلة والبراهين . من كان هذا شأنه فهو فاسد فى نفسه ووجوده فى الأرض مفسد لأهلها . لأن شره يتمدى كالآجرى يعمى السليم . ولذلك ورد فى السنة النهى عن قرناء السوء . والمشاهدة والتجربة مؤيدة للسنة ومصدقة لها . خصوصاً إذا قعدوا فى سبيل الله يصدون عنها ويبغونها عوجاً . فإن إفسادهم يكون أشد انتشاراً وأشمل خساراً ولما كان إفساد هؤلاء عاماً للعقائد والأخلاق والأعمال لأن علمته فقد الهدايتين هداية الفطرة وهداية الدين — سجل عليهم الخسران وحصره فيهم بقوله ﴿ أولئك هم الخاسرون ﴾ بالخزى فى الدنيا والعذاب فى الآخرة أما خسرانهم فى الدنيا فهو ظاهر لأرباب البصائر الصافية . والفضائل السامية . ولكنه يخفى على الأكثرين . بالنسبة إلى الأغنياء من أولئك الخاسرين . يرونهم متمتعين بملاذات الدنيا وشهواتها . فيحسبون أنهم مغيوطون سعداء بها . فيكون هذا الحساب من آلات الافساد . ولو سبروا أغوارهم . وبلوا أخبارهم . لأدركوا أن ما هم فيه من ظلمة النفس وضيق العطن وفساد الأخلاق ينقص عليهم أكثر لذاتهم . ويقذف بهم إلى الافراط الذى يولد الأمراض الجسدية والنفسية . ويشير فى نفوسهم كوامن الوسوس . ويجعل عقولهم كالكرة تتقاذفها صوالجة الأوهام . وأن حب الراحة يوقعهم فى تعب لانهاية له . وهو تعب البطالة والكل أو العمل الاضطرارى ومن لا يذوق لذة العمل الاختيارى لا يذوق لذة الراحة الحقيقية . لأن الله تعالى لم يضع الراحة فى غير العمل . وإنما سعادة الدنيا بصحة الجسم والعقل وأدب النفس الذى يرشد إليه الدين . فمن فقد هذه الأشياء . فقد خسر الدنيا والآخرة و (ذلك هو الخسران المبين)

(٢٨) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٩) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَاءَ الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِذَلِكَ شَهِيدٌ عَزِيزٌ

الكلام متصل بما قبله ومرتب به ارتباطاً محكماً والخطاب للفاسقين الذين يضلون بالمثل فإنه وصفهم أولاً بنقص العهد الإلهي الموثق ، وقطع ما أمر به سبحانه أن يوصل ، سواء كان الأمر أمر تكوين وهو السنن الكونية ، أو أمر تشريع وهو الديانة السماوية ، ثم بعد هذا البيان جاء بهذا الاستفهام التعجيبى عن صفة كفرهم مقترناً بالبرهان الناصع على أنه لا وجه له ، ولا شبهة تسوغ الإقامة عليه ، فقال **﴿ كيف تكفرون بالله ﴾** أى بأى صفة من صفات الكفر بالله تعالى تأخذون ، وعلى أية شبهة فيه تعتمدون ، وحالكم فى موتيتكم وحياتكم تأبى عليكم ذلك ولا تدع لكم عذراً فيه ؟ وبين هذه الحال بقوله **﴿ وكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ﴾** أى وإخال أنكم كنتم قبل هذه النشأة الأولى من حياتكم الدنيا أمواتاً منبثة اجزائكم فى الأرض ، بعضها فى طبقتها الجامدة وبعضها فى طبقتها السائلة وبعضها فى طبقتها الغازية (الهوائية) لافرق فى ذلك بينها وبين أجزاء سائر الحيوان والنبات ، فخلقكم أطواراً من سلالة من طين ، فكُنْتُمْ بالطور الأخير فى أحسن تقويم ، وفضلكم على غيركم بما وهبكم من العقل والادراك ، وما سخر لكم من الكائنات **﴿ ثم يميتكم ﴾** بقبض الروح الحى الذى به نظام حياتكم هذه فتدخل أبدانكم بمفارقتها إياها وتعود إلى أصلها الميت وتنبث فى طبقات الأرض وتدغم فى عوالمها ، حتى ينعدم هذا الوجود الخاص بها **﴿ ثم يحييكم ﴾** حياة ثانية كما أحياكم بعد الموت الأولى بلا فرق إلا ما تكون به الحياة الثانية أرقى فى مرتبة الوجود وأكمل لمن يزكون أنفسهم فى تلك ، وأدنى منها وأسفل فيمن يدسونها ويفسدون فطرتها (قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها)

﴿ثم إليه ترجعون﴾ فينبشكم بما عملتم ، ويحاسبكم على ما قدمتم ، ويجازيكم به وأقول ان تراخي الارجاع إلى الله تعالى عن حياة البعث عبارة عن تأخير الحساب والجزاء وطول زمن الوقوف والانتظار كما ورد في حديث الشفاعة العظمى وغيره . فاذا كان هذا شأنكم معه وهذا فضله عليكم ، وهذا مبدأكم ، وذلك منتهاكم ، فكيف تكفرون به وتنكرون عليه أن يضرب لكم مثلاً تهتدون به ، ويبعث فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من قيام مصالحكم في حياتكم الأولى ، وسعادتكم في حياتكم الأخرى ؟ لا يقال كيف يحتاج عليهم بالحياة الثانية قبل الإيمان بالوحي الذي هو دليلها ومثبتها ؟ لانه احتجاج على مجموع الناس بما عليه ان كثيرون منهم ، ولا عرة بالشناذ المنكرين للبعث في هذا المقام لأن الاحتجاج بالحياة الأولى بعد الموتة الأولى كاف للتعجب من كفرهم بالله وانكارهم عليه أن يضرب مثلاً ما لهداية الناس زعماً أن هذا لا يليق بعظمته ، فان من أوجد هذا الانسان الكريم ، وجعله في أحسن تقويم ، وركب صورته من تلك الذرات الصغيرة ، والنظفة المهيمنة الحقيرة ، والعلفة الدموية أو الدودية ، والمضغة اللحمية ، (لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها) والكلام مسوق لا بطلان شبه منكري المثل والقرآن الذي جاء به ، لا لإبطال شبه منكري البعث بلواعم شبهه ، ثم إن تمثيل احدي الحياتين بعد الموت بالأخرى داحض لحجة من يزعم عدم إمكان الثانية ، لأن ما جاز في أحد المثلين جاز في الآخر ، والكلام في اثبات الوحي الالهي للنبي المرسل من البشر والإيمان بالبعث تابع له ثم بعد بيان بعض آياته في أنفسهم بذكر المبدأ والمنتهى ذكرهم بآياته في الاتفاق فقال ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً﴾ فالكلام على اتصاله وترتيبه وانتظام جواهره في سلك أسلوبيه ، فليس في قوله كيف تكفرون الخ انتقال لاثبات البعث كما قال بعض المفسرين ، غفلة عن هذا الاتصال المتين ، ولعمري أن وجوه الاتصال بين الآيات ، وما فيها من دقائق المناسبات ، لهي ضرب من ضروب البلاغة ، وفن من فنون الإعجاز ، إذا أمكن للبشر الاشراف عليه ، فلا يمكنهم البلوغ اليه ، والكلام في البعث في القرآن كثير جداً فلا حاجة إلى الاسراع اليه هنا

يصور لنا قوله تعالى (خلق لكم) قدرته الكاملة ، ونعمه الشاملة ، وأى قدرة أكبر من قدرة الخالق ؟ وأى نعمة أكمل من جمل كل مافى الأرض مهيئاً لنا ، ومعداً لمنافعنا ؟ وللانتفاع بالأرض طريقان (أحدهما) الانتفاع بأعيانها فى الحياة الجسدية (وثانيهما) النظر والاعتبار بها فى الحياة العقلية ، والأرض هى مافى الجهة السفلى ، أى ماتحت أرجلنا ، كما أن المراد بالسما كل مافى الجهة العليا أى فوق رؤوسنا وإتنا ننتفع بكل مافى الأرض برها وبحرها من حيوان ونبات وجماد ، ومالا تصل إليه أيدينا ننتفع فيه بقولنا بالاستدلال به على قدرة مبدعه وحكمته . والتعبير بنى يتناول مافى جوف الأرض من المعادن بالنص الصريح

(وأقول هنا) إن هذه الجملة هى نص الدليل القطعى على القاعدة المعروفة عند الفقهاء «ان الأصل فى الأشياء المخلوقة الإباحة» والمراد بإباحة الانتفاع بها أكلها وشربها ولباساً وتداوياً وركوباً وزينة ، وبهذا التفصيل تدخل الأشياء التى يضر استعمالها فى بعض الأشياء وينفع فى بعض ، كالسموم التى يضر أكلها وتربها وينفع التداوى بها ، وليس لمخلوق حق فى تحريم شئ أباحه الرب لعباده تدينابه إلا بوحيه وإذنه (قل ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً * قل الله أذن لكم أم على الله تفترون) ؟ . وما يحظره الطبيب على المريض من طعام حلال فى نفسه وما يمنع الحاكم العادل الناس من التصرف فيه من المباحات لدفع مفسدة أو رعاية مصلحة — فليس من التحريم الدينى للشئ ولا يكون دائماً ، وإنما يتبعان فى ذلك كما يأمران به بحق وعدل مادامت علمته قائمة

قال تعالى ﴿ثم استوى إلى السماء﴾ يقال استوى إلى الشئ إذا قصد إليه قصداً مستوياً خاصاً به لا يلوى على غيره . وقال الراغب إذا تعدى استوى إلى اقتضى الانتهاء إلى الشئ إما بالذات وإما بالتدبير ، والمراد أن إرادته توجهت إلى مادة السماء كما قال فى سورة فصلت (ثم استوى إلى السماء وهى دخان) الخ ﴿فسواهن سبع سموات﴾ فأنهم خلقهن من تلك المادة الدخانية فجعلهن سبع سموات تامات منتظيات الخلق . وهذا الترتيب يوافق ما كان معروفاً عند اليهود عن سيدنا موسى عليه السلام من أن الله تعالى خلق الأرض أولاً ، ثم

خلق السموات والنور ، ولا مانع من الأخذ بظاهر الآية فان الخلق غير التسوية
 ألا ترى أن الإنسان في طور النطفة والمعلقة يكون مخلوقا واسكنه لا يكون بشرا
 سويا في أحسن تقويم كما يكون عند انشائه خلقا آخر ، وسنمين ان شاء الله تعالى
 عند تفسير قوله تعالى (أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا
 ففلقناهما) أن العالم كان شيئا واحدا ثم فصله الله تعالى بالخلق تفضيلا ، وقدره
 تقديرا ، فلا مانع إذن من أن يكون خلق الأرض وما فيها سابقا على تسوية
 السماء سبعا ، نعم إن هذا من أسرار الخلقة التي لا نعرفها وربما يتوهم أن هذه
 الآية تناقض أو يخالف قوله تعالى بعد ذكر خلق السماء وأنوارها ٧٩ : ٣٠
 والأرض بعد ذلك دحاها) والجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن البعدية
 ليست بعديّة الزمان واسكنها البعدية في الذكر وهي معروفة في كلام العرب وغيرهم
 فلا بعد في أن تقول فعلت كذا لفلان وأحسننت عليه بكذا وبعد ذلك ساعدته
 في عمل كذا كما تقول وزيادة على ذلك ساعدته في عمله ، تريد نوعا آخر من أنواع
 الإحسان ، من غير ملاحظة التأخر في الزمان (ثانيهما) أن الذي كان بعد خلق
 السماء هو دحو الأرض أي جعلها ممهدة مدجوة قابلة للسكنى والاستعمار لا مجرد
 خلقها وتقدير أقواتها فيها ، وخلق الله وتقديره لم ينقطع من الأرض ولا ينقطع
 منها مادامت وكذلك يقال في غيرها

(وأزيد على ذلك الآن) أن الدحو في أصل اللغة درجة الأشياء المتقابلة
 للدرجة كالجوز والسكرى والحصا ورميها ويسمون المطر الداحي لأنه يدحو الحصى
 وكذا اللاعب بالجوز . وفي حديث أبي رافع كنت ألاعب الحسن والحسين رضوان
 الله عليهما بالمداحي وهي أحجار أمثال القرصة كانوا يحفرون ويدحون فيها بتلك
 الأحجار ، فان وقع الحجر فيها غلب صاحبها وان لم يقع غلب ، ذكره في اللسان
 وقال بعده الدحو هو رمي اللاعب بالحجر والجوز وغيره . وأقول إن ما ذكره وأعاد
 القول فيه من لعبة الدحو بالحجارة المستديرة كالقرصة لا يزال مأثورا عند الصبيان
 في بلادنا ويسمونه لعب الأكرة ، وبحرفها بعضهم فيقول الدكرة . وقال الراغب في
 مفردات القرآن قال تعالى (والأرض بعد ذلك دحاها) أي أزالها عن مقرها

كقوله (يوم ترجف الأرض والجبال) وهو من قولهم دحا المطر الحصى الخ ، ولكن فرقاً بين دحا الأرض ودحرجتها من مكانها عند التكوين ، ورجفها قبيل خربها عند قيام الساعة ، وقد يكون المراد هـ - والله أعلم - أنه دحاها عند ماقتها هي والسموات من المدة الدخانية التي كانت رتقا وفيه دلالة أو إشارة - على الأقل - إلى أنها كرة أو كائنة في الاستدارة ، ولا يبعد أن يكون المراد بدحرجتها ودحرجتها حركتها بقدرته تعالى في فلكها (وكل في فلك يسبحون) وهذا لا ينافي ما قيل من أن معناه بسطها أي وسعها ومده فيها ، وأنه سطحها أي جعل لها سطحاً واسعاً يعيش عليه الناس وغيرهم ، فمن جعل مسألة كرويتها وسطحها أمرين متعارضين يقول بكل منهما قوم يطعنون في الآخرين فقد ضيقوا من اللغة والدين واسعاً بقلة بضاعتهم فيهما معاً .

وحاصل القول أن الله تعالى خلق هذه الأرض وهذه السموات التي فوقنا بالتدريج وما أشهدنا خفقهن ، وإثما ذكر لنا ما ذكره للاستدلال على قبرته وحكمته وللإمتنان عليه ، لا لبيان تاريخ تكوينا بالترتيب ، لأن هذا ليس من مقاصد الدين ، فابتداء الخلق غير معروف ولا ترتيبه إلا أن تسوية السماء سبع سماوات يظهر أنه كان بعد تكوين الأرض ، ويظهر أن السماء كانت موجودة إلا أنها لم تكن سبعاً ، ولذلك ذكر الاستواء إليها وقال (فسواهن سبع سموات) فتؤمن بأنه فعل ذلك لحكم يعلمها ، وقد عرض عليه ذلك لتدبر وتفكر ، فمن أراد أن يزداد علماً فليطلبه من البحث في الكون [وعليه بدراسة ما كتب الباحثون فيه من قبل ، وما اكتشف المحدثون من شؤونه وليأخذ من ذلك بما قام عليه الدليل الصحيح لا بما يتخرص به المتخرصون ، ويخترعونه من الأوهام والظنون] وحسبه أن الكتاب أرشده إلى ذلك وأباحه له .

هذه الاباحة للنظر والبحث في الكون بل هذا الإرشاد إليها بالصيغ التي تبعث الهمم وتشوق النفوس ككون كل ما في الأرض مخلوقاً لنا محبوساً على منافعنا هو مما امتاز به الاسلام في ترقية الإنسان ، فقد خاطبنا القرآن بهذا على حين أن أهل الكتاب كانوا متفقين في تقاليدهم وسيرتهم العملية على أن العقل والدين ضدان

لا يجتمعان ، والعلم والدين خصمان لا يتفقان ، وأن جميع ما يستنتجه العقل خارجاً عن نص الكتاب فهو باطل .

ولذلك جاء القرآن يدين أشد الإلحاح بالنظر العقلي ، والتفكير والتدبر والتذكر ، فلا تقرأ منه قليلاً إلا وتراه يعرض عليك الأكوان ويأمرك بالنظر فيها واستخراج أسرارها ، واستجلاء حكم اتفاتها واختلافها (١٠: ١٠١) قل انظروا ماذا في السموات والأرض ٢٩: ١٩ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ٢٢: ٤٦ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ٨٨: ١٧ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة جداً . وإكثار القرآن من شيء دليل على تعظيم شأنه ووجوب الاهتمام به ، ومن فوائد الحث على النظر في الخليفة للوقوف على أسرارها بقدر الطاقة ، واستخراج علومها لترقية النوع الإنساني الذي خلقت هي لأجله - مقاومة تلك التقاليد الفاسدة التي كان عليها أهل الكتاب فأودت بهم وحرمتهم من الانتفاع بما أمر الله الناس أن يفتنعوا به .

كانت أوروبا المسيحية في غمرة من الجهل ، وظلمات من الفتن ، تسيل الدماء فيها أنهاراً لأجل الدين ، وباسم الدين والاكراه على الدين ، ثم فاض طوفان تعصبها على المشرق ورجعت بعد الحروب الصليبية تحمل قبساً من دين الإسلام وعلوم أهله ، فظهر فيهم بعد ذلك قوم قالوا إن لنا الحق في أن نتفكر ، وأن نعلم وأن نستدل . فحاربهم الدين ورجاله حرباً عواناً انتهت بظفر العلم ورجاله بالدين ورجاله ، وبعد غسل الدماء المسفوقة قام منذ مئتي سنة إلى اليوم رجال منهم يسمون هذه المدنية القائمة على دعائم العلم : المدنية المسيحية ، ويقولون بوجوب محق سائر الأديان ومحوها بعد انهزامها من أمام الدين المسيحي لأنها لا تتفق مع العلم وفي مقدمتها الدين الإسلامي ، وحجتهم على ذلك حال المسلمين ، نعم إن المسلمين أمسوا وراء الأمم كلها في العلم حتى سقطوا في جاهلية أشد جهلاً من الجاهلية الأولى ، فجهلوا الأرض التي هم عليها ، وضعفوا عن استخراج منافعها ، فجاء الأجنبي يتخطفها من بين أيديهم وهم ينظرون ، وكتابهم قائم على صراطه يصيح بهم (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً وسخر لكم ما في السموات

وما في الأرض جميعاً منه - قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا (الآية وأمثال ذلك . ولكنهم صم) بكم عمى فهم لا يعقلون) إلا من رحم الله ، ولو عقلوا لعمادوا ، ولو عادوا لاستفادوا ، وبلغوا ما أرادوا ، وهأنحن أولاء نذكرهم بكلام الله لعلهم يرجعون ، ولا نياس من روح الله (إنه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون)

ثم ختم الآية سبحانه وتعالى بقوله ﴿ وهو بكل شيء عليم ﴾ أى فهو المحيط بكيفية التكوين وحكمته ، وبما ينفع الناس بيانه ، وإذا كان العاقل يدرك أن هذا النظام الحكيم لا يكون إلا من عليم حكيم فكيف يصح له أن ينكر عليه أن يرسل من يشاء من خلقه لهداية من شاء من عباده ؟ فهذا الآخر يتصل بأول الآية في تقرير رسالة النبي ﷺ وإبطال شبهة الذين أنكروا أن يكون البشر رسولا ؛ والذين أنكروا أن يكون من العرب رسول ، لأن قصارى ذلك كله اعتراض الجاهلين ، على من هو بكل شيء عليم .

(٣٠) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خٰلِفَةً ، قَالُوْۤا تَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؟ قَالَ : اِنِّىۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ .

(تمهيد للقصة ومذهب السلف والخلف في التشابهات)

إن أمر الخلقة وكيفية التكوين من الشؤون الإلهية التي يعز الوقوف عليها كما هي ، وقد قص الله علينا في هذه الآيات خبر النشأة الإنسانية على نحو ما يؤثر عن أهل الكتاب من قبلنا ، ومثل لنا المعاني في صور محسوسة ، وأبرز لنا الحكم والأسرار بأسلوب المناظرة والحوار ، كما هي سنته في مخاطبة الخلق ، وبيان الحق ، وقد ذهب الأستاذ إلى أن هذه الآيات من التشابهات التي لا يمكن حملها على ظاهرها ، لأنها بحسب قانون التخاطب إما استشارة وذلك محال على الله تعالى ، وإما اخبار منه سبحانه الملائكة واعتراض منهم ومحاجة وجدال ، وذلك لا يليق بالله تعالى

ايضا ولا بملأئكته ، ولا يجامع ما جاء به الدين من وصف الملائكة ككونهم (لا يعضون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) وقد أورد الأستاذ مقدمة تمهيدية لفهم القصة فقال مأمثاله :

أجمعت الأمة الإسلامية على أن الله تعالى منزّه عن مشابهة المخلوقات ^(١) وقد قام البرهان العقلي والبرهان النقلى على هذه العقيدة فكانت هى الأصل المحكم فى الاعتقاد الذى يجب أن يرد إليه غيره ، وهو التنزيه ، فإذا جاء فى نصوص الكتاب أو السنة شيء يناق ظاهره التنزيه . فللمسلمين فيه طريقتان :

(إحداهما) طريقة السلف وهى التنزيه الذى أيد العقل فيه النقل كقوله تعالى (ليس كمثل شيء) وقوله عز وجل (سبحان ربك رب العزة عما يصفون) وتنفيض الأمر إلى الله تعالى فى فهم حقيقة ذلك ، مع العلم بأن الله يعلمنا يتضمنون كلامه مانستفيد به فى أخلاقنا وأعمالنا وأحوالنا ويأتينا فى ذلك بما يقرب المعاني من عقولنا ويصورها تخيلاتنا .

(والثانية) طريقة الخلف وهى التأويل يقولون : إن قواعد الدين الإسلامى وضعت على أساس العقل فلا يخرج شيء منها عن المعقول فإذا جزم العقل بشيء وورد فى النقل خلافه يكون الحكم العقلى القاطع قرينة على أن النقل لا يراد به ظاهره ولا بد له من معنى موافق يحمل عليه فينبغى طلبه بالتأويل (قال الأستاذ) وأنا على طريقة السلف فى وجوب التسليم والتفويض فيما يتعلق بالله تعالى وصفاته وعالم الغيب . واثبت نسير فى فهم الآيات على كلا الطريقتين لأنه لا بد للكلام من فائدة يحمل عليها ، لأن الله عز وجل لم يخاطبنا بما لا نستفيد منه معنى

(وأقول) أنا - مؤلف هذا التفسير : إننى والله الحمد على طريقة السلف وهديمهم عليها أحبا وعليها أموت إن شاء الله تعالى وإنما أذكر من كلام شيخنا ومن كلام غيره ومن تلقاه نفسى بعض التأويلات لما ثبت عندى باختبارى الناس أن ما انتشر فى الأمة من نظريات الفلاسفة ومذاهب المبتدعة المتقدمين والمتأخرين جعل قبول مذهب السلف واعتقاده يتوقف فى الغالب على تلقيه من الصغر بالبيان الصحيح

(١) كان الأصل أنه تعالى ليس بجسم ولا يشبه الأجسام - وهو قاصر

وتخطئة ما يخالفه ، أو طول ممارسة الرد عليهم ، ولا نعرف في كتب علماء السنة أنفع في الجمع بين النقل والعقل من كتب شيخى الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى ، وإبنى أقول عن نفسى : إبنى لم يطمئن قلبي بذهب السلف تفصيلا إلا بممارسة هذه الكتب .

فنحن قد سمعنا بأذناننا شبهات على بعض الآيات والأحاديث لم يسهل علينا دفعها واقناع أصحابها بصدق كلام الله وكلام رسوله الا بضرب من التأويل وأمثال تقر بها من عقولهم ومعلوماتهم أحسن التقرير ، وقد غلط كثير من علماء الكلام والمفسرين في بيان مذهب السلف وفي معانى التفويض والتأويل ونجد تفصيل ذلك لنا فى أوائل تفسير سورة آل عمران كما أخطأ من قالوا إن الدليل العقلى هو الأصل فيرد إليه الدليل السمعى ويجب تأويله لأجل موافقته مطلقا والحق كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية : إن كلام الدليلين إما قطعى وإما غير قطعى ، فانهطميان لا يمكن أن يتعارضا حتى ترجح أحدهما على الآخر ، وإذا تعارض ظنى من كل منهما مع قطعى وجب ترجيح القطعى مطلقا ، وإذا تعارض ظنى مع ظنى من كل منهما رجحنا المقول على المقول لأن مندركه بغلبة الظن من كلام الله ورسوله أولى بالاتباع مما ندركه بغلبة الظن من نظرياتنا العقلية التى يكثر فيها الخطأ جذا ، فظواهر الآيات فى خلق آدم مثلا مقدم فى الاعتقاد على النظريات المخالفة لها من أقوال الباحثين فى أسرار الخلق وتعميل أطواره ونظامه مادامت ظنية تبلى بدرجة القاطع وينبغى أن تعلم أيها القارى المؤمن أن من الخير لك أن تطمئن قلبك بمذهب السلف ولا تحفل بغيره ، فإن لم يطمئن قلبك إلا بتأويل يرضاه أسلوب اللغة العربية فلا حرج عليك ، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، وأئمة علماء السند قد تأولوا بعد الظواهر كما فعل الامام أحمد وغيره فى آيات المعية . وآخرون فى غيرها ، والذى عليك قبل كل شئ أن توقن بأن كلام الله كله حق ، وألا تؤول شيئا منه بسوء القصد . وكذا ما صح عن رسوله (ص) من أمر الدين بغير شبهة . والتفسير الموافق للغة العرب لا يسمى تأويلا وإنما يجب معه تنزيه الخالق وعدم تشبيهه عالم الغيب بعالم الشهادة من كل وجه .

إذا تقرر هذا فهناك تفسير هذا السياق بما قرره شيخنا في الأزهر قال مأماله :
 أما الملائكة فيقول السلف فيهم : إنهم خلق أخبرنا الله تعالى بوجودهم و ببعض
 عليهم فيجب علينا الإيمان بهم ، ولا يتوقف ذلك على معرفة حقيقتهم ، فنفوض
 علمها إلى الله تعالى ، فإذا ورد أن لهم أجنحة تؤمن بذلك ولكننا نقول إنها ليست
 أجنحة من الريش ونحوه كأجنحة الطيور إذ لو كانت كذلك لرأيناها ، وإذا ورد
 أنهم موكلون بالعوالم الجسدية كالنبات والبحار فأننا نستدل بذلك على أن في الكون
 عالماً آخر أظف من هذا العالم المحسوس وأن له علاقة بنظامه وأحكامه ، والعقل
 لا يحكم باستحالة هذا بل يحكم بإمكانه لذاته ، ويحكم بصدق الوحي الذي أخبر به
 (قال الأستاذ) وقد بحث أناس في جوهر الملائكة وحاولوا معرفتهم ولكن
 من وقفهم الله تعالى على هذا السبر قليلون ، والدين إنما شرع للناس كافة ، فكان
 الصواب الاكتفاء بالإيمان بعالم الغيب من غير بحث عن حقيقته لأن تكليف
 الناس هذا البحث أو العلم يكاد يكون من تكليف ما لا يطاق ، ومن خصه الله
 تعالى بزيادة في العلم فذلك فضله يؤتیه من يشاء ، فقد ورد في الصحيح عن أمير
 المؤمنين على كرم الله وجهه في هذا العلم اللدني الخاص وقد سئل «هل خصكم
 رسول الله ﷺ بشيء من العلم ؟ فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن
 يؤتى الله عبداً فيها في القرآن الخ » وأما ذلك الحوار في الآيات فهو شأن من شؤون
 الله تعالى مع ملائكته صوره لنا في هذه القصة بالقول والمراجعة والسؤال والجواب
 ونحن لا نعرف حقيقة ذلك القول ولكننا نعلم أنه ليس كما يـُـصـَوِّرون منا ،
 وأن هناك معاني قصدت لإداتها بهذه العبارات وهي عبارة عن شأن من شؤون
 تعالى قبل خلق آدم وأنه كان يعد له الكون ، وشأن مع الملائكة يتعلق بخلق
 نوع الانسان ، وشأن آخر في بيان كرامة هذا النوع وفضله .

وأما الفئدة فيما وراء البحث في حقيقة الملائكة وكيفية الخطاب بينهم وبين
 الله تعالى فهي من وجوه :

(أحدها) أن الله تعالى في عظمته وجلاله يرضى لعبيده أن يسألوه عن
 حكمته في صنعه ، وما يخفى عليهم من أسرارده في خلقه ، ولا سيما عند الحيرة ،

والسؤال يكون بالمقال ويكون بالحال والتوجه إلى الله تعالى في استفاضة العلم بالمطلوب من ينابيعه التي جرت سنته تعالى بأن يفيض منها (كالبحث العملي والاستدلال العقلي والالهام الالهي) وربما كان للملائكة طريق آخر لاستفاضة العلم غير معروفة لأحد من البشر فيمكننا أن نحمل سؤال الملائكة على ذلك

(ثانيها) إذا كان من أسرار الله تعالى وحكمه ما يخفى على الملائكة فنحن أولى بأن يخفى علينا ، فلا مطمع للإنسان في معرفة جميع أسرار الخليفة وحكمها لأنه لم يؤت من العلم إلا قليلا .

(ثالثها) أن الله تعالى هدى الملائكة في حيرتهم ، وأجابهم عن سؤالهم لإقامة الدليل ، بعد الإرشاد إلى الخضوع والتسليم ، وذلك أنه بعد أن أخبرهم بأنه يعلم ما لا يعلمون علم آدم الأسماء ثم عرضهم على الملائكة كما سيأتي بيانه .

(رابعها) تسليمة النبي ﷺ عن تكذيب الناس ، ومحاجتهم في النبوة بغير برهان على إنكار ما أنكروا وبطلان ما جحدوا ، فإذا كان الملائكة على قدر ما كانوا على أنهم يختصمون ويطلبون البيان والبرهان فيما لا يعلمون ، فأجدر بالناس أن يكونوا معذورين ، وبالأنبياء أن يعلموا كما عامل الله الملائكة المقربين ، أي فعليك أيها الرسول أن تصبر على هؤلاء المكذبين ، وترشد المسترشدين ، وتأتي أهل الدعوة بسلطان مبين ، وهذا الوجه هو الذي يبين اتصال هذه الآيات بما قبلها . وكون الكلام لا يزال في موضوع الكتاب وكونه لا ريب فيه وفي الرسول وكونه يبلغ وحى الله تعالى ويهدي به عباده وفي اختلاف الناس فيها ، ومن خواص القرآن الحكيم الانتقال من مسألة إلى أخرى مباينة لها أو قريبة منها مع كون الجميع في سياق موضوع واحد .

وأما الخلف فمنهم من تكلم في حقيقة الملائكة ووضع لهم تعريفا ومنهم من أمسك عن ذلك وقد اتفقوا على أنهم يدركون ويعلمون . والقصة على مذهبهم وردت مورد التمثيل لتقرب من أفهام الخلق ما تفيدهم معرفته من حال النشأة الآدمية ، وما لها من المكانة والخصوصية : أخبر الله الملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة ، ففهموا من ذلك أن الله يودع في فطرة هذا النوع الذي يجعله خليفة أن يكون

ذا إرادة مطلقة واختيار في عمله غير محدود ، وأن الترجيح بين ما يتعارض من الأعمال التي تمن له تكون بحسب علمه ، وأن العلم إذا لم يكن محيطاً بوجوه المصالح والمنافع فقد يوجه الإرادة إلى خلاف المصلحة والحكمة وذلك هو الفساد ، وهو متعين لازم الوقوع ، لأن العلم المحيط لا يكون إلا لله تعالى ، فعجبوا كيف يخلق الله هذا النوع من الخلق وسألوا الله تعالى بلسان المقال إن كانوا ينطقون ، أو بلسان الحال والتوجيه إليه لاستفاضة المعرفة بذلك وطلب البيان والحكمة ، وعبر الله عن ذلك بالقول لأنه هو المعهود بالاستعلام والاستفهام عند البشر الذين أنزل القرآن لهم آياتهم ، كما نسب القول إلى السموات والأرض في قوله (قلنا آتينا طائعين) .

فأول ما ألقى إليهم من الإلهام أو غيره من طرق الإعلام هو وجوب الخضوع والتسليم ، لمن هو بكل شيء عليم ، لأن ما يضيق عنه علم أحد ويحار في كيفيته يتسع له علم من هو أعلم منه ، ومن شأن الإنسان أن يسلم لمن يعتقد أنه فوقه في العلم ما يتصدى له مهما يكن بعيد الوقوع في اعتقاده ، ومثل الأستاذ لذلك بمشايخ الصوفية مع مريديهم .

ومن ذلك اعتقاد جماهير الناس في بلاد الحضارة والصناعات في هذا العصر إمكان أمور وأعمال لم يكن أحد يتصور إمكانها من قبل إلا بعض كبار علماء النظر ، فإذا قيل إنهم يحاولون عمل كذا فإنهم يصدقونهم ، وإن لم يقلوا كيف يعملونه فإن الذين يصنعون سلكاً لنقل الأخبار بالكهرباء إلى الأماكن البعيدة في دقيقة أو دقائق قليلة يصدقون بأنهم يوصلون تلك الأخبار من غير سلك ، وقد كان ، ويصدقون بإمكان إيجاد آلة تجمع بين نقل الصوت ورؤية المتكلم وهو ما يحاولون الآن ، وإذا قال لنا أهل هذه الصناعة إن ذلك ممكن الحصول صدقناهم فيما يقولون من غير تردد ، وليس تصديقنا تقليداً ولا تسليماً أعنى كما يقال بل هو تصديق عن دليل ركنه قياس ما يكون على ما قد كان بعد العلم بوحدة الوسائل . والملائكة أعلم منا بشأن الله في أفعاله وأنه العليم الحكيم ، فهم وإن فاجأهم العجب من خلق الخليقة يردهم إلى اليقين أدنى التنبيه ، ولذلك كان قوله تعالى (إني أعلم ما لا تعلمون) جواباً مقنناً أي اقناع .

على أن هذا النوع من التسليم للعالم القادر . ربما لا يذهب بالحيرة ولا يزيل الاضطراب من نفس المتعجب ، وإنما تسكن النفس ببروز ذلك الأمر الذي كانت تعجب من بروزه إلى عالم الوجود ووقوفها على أسرارهِ وحكمه بالفعل ، ولذلك تفضل الله تعالى على الملائكة بإكمال علمهم بحكمته في خلق هذا الخليفة الانساني وسره عند طلوع فجره . فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة كما سيأتي ، فعهوا أن في فطرة هذا الخليفة واستعداده علم ما لم يعلموا ، وتبين لهم وجه استحقاقه لمقام الخلافة في الأرض ، وأن كل ما يتوقع من الفساد وسفك الدماء لا يذهب بحكمة الاستخلاف وفائدته ومقامه ، وناهيك بمقام العلم وفائدته ، وسر العالم وحكمته فعلمنا أن السلف والخلف متفقون على تنزيه الله تعالى عما لا يليق به من شؤون المخلوقين ، وعصمة ملائكته عما لا يليق بهم من الاعتراض أو الانكار . فلا فرق في هذه النتيجة بين تفويض وتسليم ، وتأويل وتفهم ؛ والله بكل شيء عليم ، وهاك تفسير الآيات بالتفصيل .

قد علمت مما تقدم أن الآيات متصلة بما قبلها من الكلام في الكتاب ومن جاء به ومن دعى إليه ، وهي تجلي حجة الرسول ودعوته من حيث إن الملائكة إذا كانوا محتاجين إلى العلم ويستفيدونه بالتعلم من الله تعالى بالطريقة التي تناسب حالهم فالبشر أولى بالحاجة إلى ذلك منهم لأن طبيعة البشر جبلت على أن يكتسبوا كل شيء اكتساباً ، وهي من جهة أخرى تسلية له ﷺ ببيان أن البشر أولى من الملائكة بإنكار ما لم يحيطوا بعلمه حتى يعلموا ، وأنهم جبلوا على أن يتوبوا ويرجعوا بعد أن يخطئوا ويذنبوا ، وأن الفساد في الأرض وجود الحق ومناسبة الداعي إليه ليس بدعا من قومه ، وإنما هو جيلة أهل الفكر وطبيعة البشر .

ثم إن المفسرين في (الخليفة) مذهبين : ذهب بعضهم إلى أن هذا اللفظ يشعر بأنه كان في الأرض صنف أو أكثر من نوع الحيوان الناطق ، وأنه انقرض . وأن هذا الصنف الذي أخبر الله الملائكة بأن سيجعله خليفة في الأرض سيحل محله ويخلفه ، كما قال تعالى بعد ذكر إهلاك القرون (١٠: ١٤) ثم جعلناكم خلافتكم في الأرض

من بعدهم) وقالوا : إن ذلك الصنف البائد قد أفسد في الأرض وسفك الدماء وأن الملائكة استنبطوا سؤلهم بالقياس عليه ، لأن الخليفة لا بد أن يناسب من يخلفه ويكون من قبيله كما يتبادر إلى الفهم ، ولكن لما لم يكن دليل على أنه يكون مثله من كل وجه وليس ذلك من مقتضى الخلافة ؛ أجاب الله الملائكة بأنه يعلم ما لا يعلمون نمايتمار به هذا الخليفة على من قبله ، وما له سبحانه في ذلك من الحكمة البالغة (قال الأستاذ) وإذ اصح هذا القول فليس آدم أول الصنف العاقل من الحيوان على هذه الأرض ، وإنما كان أول طائفة جديدة من الحيوان الناطق تماثل الطائفة أو الطوائف البائدة منه في الذات والمادة ، وتخالفها في بعض الأخلاق والسجايا .

هذا أحسن ما يجلي فيه هذا المذهب وأكثر ما قالوه فيه قد سرى إلى المسلمين من أساطير الفرس وخرافاتهم ، ومنه أنه كان في الأرض قبل آدم خلق يسمون بالجن والبن ، أو الطم والرم ، والاكثرون على أن الخلق الذين كانوا في الأرض قبل آدم مباشرة كانوا يسمون الجن ، والقائلون منهم بالجن (بالمهمله) والبن قالوا إنهم كانوا قبل الجن ، وقالوا : إن هؤلاء عاثوا في الأرض فساداً ، فأبادهم الله (كما تقدم آنفاً) وقالوا : إن الله تعالى أرسل إليهم إبليس في جند من الملائكة فغارب الجن فدمحرم وفرقهم في الجزائر والبحار . وليس لهم في الاسلام سند يحتاج به على هذه القصص ، ولكن تقاليد الأمم الموروثة في هذه المسألة تنهى بأمردى بال ، وهي متفقه فيه بالاجمال ، لا وهو ما قلناه من أن آدم ليس أول الأحياء العاقلة التي سكنت الأرض .

هذا هو المذهب الأول في تفسير الخليفة ، وذهب الآخرون إلى أن المراد إني جاعل في الأرض خليفة عني ، ولهذا شاع أن الانسان خليفة الله في أرضه . وقال تعالى (٣٨ : يادادو إنا جعلناك خليفة في الأرض) والظاهر والله أعلم أن المراد بالخليفة آدم ومجموع ذريته ، ولكن ما معنى هذه الخلافة ، وما المراد من هذا الاستخلاف هل هو استخلاف بعض الانسان على بعض ؛ أم استخلاف البعض على غيره ؟ جرت سنة الله في خلقه بأن تعلم أحكامه للناس وتنفذ فيهم على السنة أناس منهم يصطفيهم ليكونوا خلفاء عنه في ذلك وكما أن الإنسان أظهر أحكام الله وسننه

الوضعية (أى الشرعية لأن الشرع وضع إلهي) كذلك أظهر حكمه وسننه الخلقية الطبيعية فيصح أن يكون معنى الخلافة عاما في كل ما ميز الله به الإنسان على سائر المخلوقات ، نطق الوحي ودل العين والاختبار على أن الله تعالى خلق العالم أنواعا مختلفة ، وخص كل نوع غير نوع الانسان بشيء محدود معين لا يتعداه . فأما ما لا نعرفه إلا من طريق الوحي كالملائكة فقد ورد فيهما من الآيات والأحاديث ما يدل على أن وظائفه محدودة . قال تعالى (٢١: ٢٠ يسبحون الليل والنهار لا يفترون) (٧ : ١٦٥ وإنا لنحن الصافون ، وإنا لنحن المسبحون) (٣٧ : ٢١ والصافات صفا ، فالزاجرات زجرا) (٧٩ : ١ - ٥ والنازعات غرقا ، والناشطات نشطا ، والساجحات ساجحا ، فالسابقات سبقا ، فالمدبرات أمرا) على قول من قال : إن المراد بها الملائكة إلى غير ذلك مما يدل على أنهم طوائف لكل طائفة وظيفة محدودة . وورد في الأحاديث أن منهم الساجد دائما ، والراكم دائما إلى يوم القيامة .

وأما ما نعرفه بالنظر والاختبار فهو جال المعدن والجماد ولا علم له ولا عمل . وحال النبات وإنما تأثير حياته في نفسه ، فلو فرض أن له علما وإرادة فها لا أثر لها في جعل عمل النبات مبينا لحكم الله وسننه في الخلق ، ولا وسيلة لبيان أحكامه وتنفيذها ، فكل حي من الأحياء المحسوسة والفيزيائية فان له استعدادا محدودا ، وعلما إلهاميا محدودا ، وعملا محدودا ، وما كان كذلك لا يصلح أن يكون خليفة عن الذي لا حد لعلمه وإرادته ، ولا حصر لأحكامه وسننه ، ولا نهاية لأعماله وتصرفه . وأما الإنسان فقد خلقه الله ضعيفا . كما قال في كتابه (٤ : ٢٧ وخلق الانسان ضعيفا) وخلق جاهلا كما قال تعالى (١٦ : ٧٠ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا) ولكنه على ضعفه وجهله عبرة لمن يعتبر ، وموضع لعجب المنعجب ، لأنه مع ضعفه يتصرف في الأقوياء ، ومع جهله في نشأته يعلم جميع الاسماء ، يولد الحيوان عالما بالإلهام ما ينفعه وما يضره ، وتكلم له قواه في زمن قليل ، ويولد الإنسان وليس له من الإلهام إلا الصراخ بالبكاء ، ثم يحس ويشعر بالتدرج البطيء بالنسبة إلى غيره من الحيوان ويعطى قوة أخرى تتصرف بشعوره وإحساسه تصرفا يكون له به السلطان على هذه الكائنات ، فيسخرها ويذلها بعد ذلك كما تشاء تلك القوة الغريبة هي التي يسمونها

العقل ولا يعقلون سرها ، ولا يدركون حقيقتها وكنهها ، فهي التي تقف الإنسان عن كل ما وهب للحيوان في أصل الفطرة من الكساء الذي يقيه البرد والحر ، والاعضاء التي يتناول بها غذاءه والتي يدافع بها عن نفسه ويستطو بها على عدوه ، وغير ذلك من المواهب التي يعطاها الحيوان بلا كسب ، حتى كان له بها من الاختراعات العجيبة ما كان ، وسيكون له من ذلك مالا يصل إليه التقدير والحسبان .

فالإنسان بهذه القوة غير محدود الاستعداد ولا محدود الرغائب ولا محدود العلم ولا محدود العمل ، فهو على ضعف أفرادة ينصرف بمجموعه في الكون تصرفاً لا حد له بإذن الله وتصريفه ، وكما أعطاه الله تعالى هذه المواهب والأحكام الطبيعية ليظهر بها أسرار خليفته ، وملاكه الأرض وسخر له عوالمها — أعطاه أحكاماً وشرائع حدّ فيها لأعماله وأخلاقه حدّاً يحول دون بغي أفرادها وطوائفه بعضهم على بعض ، فهي تساعده على بلوغ كماله لأنها مرشد ومرب للعقل الذي كان له كل تلك المزايا فلماذا كنه جعله خليفته في الأرض وهو أخلق المخلوقات بهذه الخلافة ظهرت آثار الإنسان في هذه الخلافة على الأرض ونحن نشاهد عجائب صنعه

في المعدن والنبات ، وفي البر والبحر والهواء ، فهو يتفطن ويتبدع ، ويكتشف ويخترع ويجد ويعمل ، حتى غير شكل الأرض فجعل الحزن سهلاً ، والمائل خصباً . والخراب عمراناً ، والبرارى بحاراً أو خلجاناً ، وولد بالتلقيح أزواجاً من النبات لم تكن كالليمون المسمى «يوسف أفندي» فان الله تعالى خلقه بيد الإنسان وأنشأه بكسبه ، وقد تصرف في أبنائه جنسه من أنواع الحيوان كما يشاء بضروب التربية والتفذية والتوليد ، حتى ظهر التغير في خلقها وخلقتها وأصنافها ، فصار منها الكبير والصغير ، ومنها الأهل والوحشى ، وهو يفتنح بكل نوع منها ويسخره لخدمته كما سخر القوى الطبيعية وسائر المخلوقات . أليس من حكمة الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . أن جعل الانسان بهذه المواهب خليفته في الأرض . يقيم سننه : ويظهر عجائب صنعه ، وأسرار خليفته ، وبدائع حكمه ، ومنافع أحكامه وهل وجدت آية على كمال الله تعالى وسعة علمه أظهر من هذا الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم ؟ وإذا كان الإنسان خليفة بهذا المعنى فكيف تعجب الملائكة منه ؟

﴿وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة﴾ بادروا إلى السؤال واستفهام الاستغراب و﴿قالوا أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء﴾ فيغفل بذلك عن تسبيحك وتقديسك ﴿ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك﴾ بلا غفلة ولا فتور ؟ لاشك أن هذا السؤال نشأ من فهم المعنى المراد من الخليفة وما يقتضيه من العلم غير المحدود والارادة المطلقة ، وكون هذا العلم المصرف للارادة لا يحصل إلا بالتدرج ، وكون عدم الاحاطة مدعاة للفساد ، والتنازع المفضى إلى سفك الدماء كما تقدم .

نعم إن هذا العلم الواسع لا يعطاه فرد من أفراد الإنسان ولا مجموع النوع دفعة واحدة فيشابه علمه علم الله تعالى ، وكلما أوتي نصيباً منه ظهر له من جهله ما لم يكن يعلم ، وكلما أعطى حظاً من الأدب والعقل ظهر له ضعف عقله ، والله در الشافعي حيث قال :

كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي

وإذا ما ازددت علماً زادني علماً بجهلي

فهو على سمة علمه لم يؤت من العلم الالهي إلا قليلاً ، وهو مع ذلك أوسع مظاهر العلم الالهي ، ولذلك أجاب الله الملائكة بالعلم ﴿قال إني أعلم ما لا تعلمون﴾ فأثبت لذاته العلم بحكمة هذه الخلافة ونفاه عنهم ، ثم أظهر لهم أن الإنسان يكون خليفة بالعلم وما يتبعه فقال :

(٣١) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣٢) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣٣) قَالَ يَتَّذَرُ آدَمُ الْبَشَرِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَمَنْ أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

تقدم في بيان معنى الخليفة أن علم الملائكة وعلمهم محدودان ، وأن علم

الانسان وعمله غير محدودين ، وبهذه الخاصة التي فطر الله الناس عليها كان الانسان أجدر بالخلافة من الملائكة ، وهذه هي حجة الله البالغة على الملائكة التي يدينها لهم بعد ما تبهمهم إلى علمه المحيط بما لا يعلمون فقال ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾ أى أودع في نفسه علم جميع الأشياء من غير تحديد ولا تعيين ، فالمراد بالأسماء المسميات عبر عن المدلول بالدليل ، لشدة الصلة بين المعنى واللفظ الموضوع له ، وسرعة الانتقال من أحدهما إلى الآخر . والعلم الحقيقي إنما هو ادراك المعلومات أنفسها ، والالفاظ الدالة عليها تختلف باختلاف اللغات التي تجري بالمواضع والاصطلاح فهي تتغير وتختلف والمعنى لا يتغير فيه ولا اختلاف

قال الأستاذ : ثم إن الاسم قد يطلق اطلاقاً صحيحاً على ما يصل إلى الذهن من المعلوم أى صورة المعلوم في الذهن ، وبعبارة أخرى : ما به يعلم الشيء ، عند العالم ، فاسم الله مثلاً هو ما به عرفناه في أذهاننا ، بحيث يقال : إننا نؤمن بوجوده ، ونستند إليه صفاته ، فالاسماء هي ما به نعلم الأشياء ، وهي العلوم المطابقة للحقائق . والاسم بهذا الاطلاق هو الذي جرى الخلاف في أنه عين المسمى أو غيره ، وقد كان اليونانيون يطلقون على ما في الذهن من المعلوم لفظ الاسم ، والخلاف في أن ما في الذهن من الحقائق هو عينها أو صورتها مشهور كالخلاف في أن العلم عين المعلوم أو غير المعلوم ، وأما الخلاف في أن الاسم الذي هو اللفظ عين المسمى أو غيره فهو ما أخطأ فيه الناظرون بعدم الدقة في التمييز بين الاطلاقات لبداهة أن اللفظ غير معناه بالضرورة ، والاسم بذلك الاطلاق الذي ذكرناه هو الذي يتقدس ويقبارك ويتعالى (سبح اسم ربك الأعلى) (تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام) فاسمه جل شأنه ما يمكننا أن نعلم منه ما نعلم من صفاته ، وما يشرق في أنفسنا من بهائه وجلاله ، ولا يمنع من أن نريد من الأسماء هذا المعنى ، وهو لا يختلف في التأويل عما قالوه من إرادة المسميات ولكنه على ما نقول أظهر وأبين

(وأقول) تقدم لنا في أول سورة الفاتحة أن اسم الله تعالى يسبح وعظم ومنه إسناد التسبيح إليه قولاً وكتابة . وتسبيحه وتعظيمه بدون ذكر اسمه خاص بالقلب . ومن تعمد إهانة اسم الله تعالى يكفر أكن يتعمد إهانة كتابه

ثم إن الذي يتبادر إلى الفهم من صيغة التعليم هو التدرج قال تعالى (٢: ١٥١) ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) وما كان ذلك إلا تدرجاً وهذا ظاهر في جميع الآيات التي فيها لفظ التعليم كقوله (٤: ١١٥) وعلمك ما لم تكن تعلم) وقوله (٣: ٤٨) ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل) إلى غير ذلك - ولكن المتبادر من تعليم آدم الأسماء : أنه كان دفعة واحدة إذا أريد بآدم شخصه بالفعل أو بالقوة ، ولذلك قال شيخنا : علم الله آدم كل شيء ولا فرق في ذلك بين أن يكون له هذا العلم في آن واحد أو في آنات متعددة والله قادر على كل شيء ، ثم إن هذه القوة العلمية عامة للنوع آدمي كله ، ولا يلزم من ذلك أن يعرف أبناءه الأسماء من أول يوم فيكفي في ثبوت هذه القوة لهم معرفة الأشياء بالبحث والاستدلال ، علم الله آدم الأسماء على نحو ما بينا ﴿ ثم عرضهم على الملائكة ﴾ أي أطلعهم اطلاعا اجمالياً بالالهام الذي يليق بمجاهم على مجموع تلك الأشياء ولو عرضت على نفوسهم عرضاً تفصيلياً لعلوها ولم يكن علمهم محدوداً والحال أنه عرضها عليهم وسألهم عنها سؤال تعجيز ﴿ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ﴾ المسميات والغرض من الأنبياء أسماؤها الإبانة عن معرفتها ومعنى ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ أي إن كان هناك موقع للدهشة والاستغراب من جعل الخليفة في الأرض من البشر ، وكان ما طرق نفوسكم وطراً على أذهانكم أولاً حالاً محله ، ومصيباً غرضه ، وقد تعرفوا حقيقة ما يعتاز به الخليفة : فأنبئوني بأسماء ما عرضته عليكم ﴿ قالوا سبحانك ﴾ أي تنزيها لك ، فلم يفسد بحاج مصدره ما يستعمل إلا مضافاً كعباد الله ، وهو منصوب بفعل مقدر ، والمعنى قدسك وتنزهك أن يكون علمك قاصراً فتخلق الخليفة عبثاً ، أو تسألنا شيئاً نفيده وأنت تعلم أننا لا نحيط بعلمه ، ولا نقدر على الأنبياء به ، وكلمة « سبحانك » تهدي إلى هذا فكأنها جملة وحدها ، وهذه هي البلاغة مضروب سرادقها ، مثمرة حدائقها ، متجلية حقائقها ، على أن القصة وردت مورد التمثيل ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، وبعد تنزيه الباري تبرؤا من علمهم إلى علمه تعالى وحكمته فقالوا ﴿ لا علم لنا إلا ما علمتنا ﴾ وهو محدود لا يتناول جميع الأسماء ولا يحيط بكل المسميات ﴿ إنك أنت العليم ﴾ بخلقك ﴿ الحكيم ﴾ في صنك

قال الاستاذ : إن هذه التأكيدات ^(١) تشعر بأن سؤال الاستغراب الأول كان يقنن منه شيء ، وكذلك الجواب عن (أنبتوني) بقولهم (لا علم لنا) ولذلك ختموا الجواب بالتبرؤ من كل شيء ، والثناء على الله تعالى بالعلم الثابت الواجب لذاته العلمية ، والحكمة البالغة اللازمة له ، فقد تقدم في تفسير الفاتحة أن صيغة (فاعل) تدل غالباً على الصفات الراسخة اللازمة ، فكان جواب الملائكة بهذا مؤذناً بأنهم رجعوا إلى ما كان يجب أن لا يغفل مثلهم عنه ، وهو التسليم لسعة علم الله وحكمته حتى يبلغ الكتاب أجله

﴿ قال يا آدم أنبتهم بأسمائهم ﴾ فكان الانبياء كما أراد الله تعالى وذكره لأجل ترتيب الحكم عليه بقوله ﴿ فلما أنبأهم بأسمائهم قال ﴾ الله تعالى للملائكة ﴿ ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض ﴾ ومن كان هذا شأنه فلا يخلق شيئاً سدى ولا يعمل الخليفة في الأرض عبثاً ﴿ وأعلم ما تبذرون وما كنتم تكتمون ﴾ والذي يبدو أنه هو ما يظهر أثره في نفوسهم ، وأما ما يكتمون فهو ما يوجد في غرائزهم وتنطوي عليه طبائعهم وقد علم مما تقدم أن كل هذه الأقوال والمراجعات والمناظرات يفوض الساف الأمر إلى الله تعالى في معرفة حقيقةها ، ويكتفون بمعرفة فائدتها وحكمتها ، وقد تقدم بيان ذلك . وأما الخلف فيلجأون إلى التأويل ، وأمثلة طرقه في هذا المقام التمثيل ، وقد مضت سنة الله في كتابه بأن يبرز لنا الأشياء المعنوية ، في قوالب العبارة اللفظية ، ويحلي لنا المعارف المعقولة ، بالصور المحسوسة ، تقريباً للافهام ، وتسهيلاً للاعلام ، ومن ذلك أنه عرفنا بهذه القصة قيمة أنفسنا ، وما أودعته فطرتنا ، مما تمتاز به على غيرنا من المخلوقات ، فعلينا أن نجتهد في تشكيل أنفسنا بالعلوم التي خلقنا مستعدين لها من دون الملائكة وسائر الخلق لتظهر حكمة الله فينا ، ولعلنا نشرف على معنى إعلام الله الملائكة بفضلنا ، ومعنى سجودهم لأصلنا (٢٤ : ٣٥) ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون)

(١) في التنزيه تأكيد معنوي وكذلك في نفي العلم عن انقسام لذاتها وإمات ما أعطاه الله فقط ، ثم يلي ذلك التأكيد اللفظي بأن الجملة الاسمية وضمير الفصل « أنت » والجنوى بصيغتي المبالغة في العلم والحكمة - المؤلف

(٣٤) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ .

بعد ما عرف الله الملائكة بمكانة آدم ووجه جعله خليفة في الأرض أمرهم
بالخضوع له وعبر عن ذلك بالسجود، فقال ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾
وهو سجود لا نعرف صفته ، ولكن أصول الدين تعلمنا أنه ليس سجود عبادة
إذ لا يعبد إلا الله تعالى ، والسجود في اللغة النظام والخضوع والانقياد، وأعظم
مظهره الخروص نحو الأرض للأذقان ووضع الجبهة على التراب ، وكان عند
بعض القدماء من تحية الناس الموك والعطاء، ومنه سجود يعقوب وأولاده ليوسف
عليهم السلام . والسجود لله تعالى قسمان ، سجود العقلاء المكلفين له تعبدًا على
الوجه المشروع - وسجود المخلوقات كلها، فتنص إرادته فيها. قال تعالى (١٣ : ١٥)
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا (الآية وقال (والنجم والشجر
يسجدان) وفي معناهما آيات . ﴿ فسجدوا إلا إبليس ﴾ أي سجدوا كلهم أجمعون
إلا إبليس وهو فرد من أفراد الملائكة، كما يفهم من الآية وأمثالها في القصة إلا آية
الكهف فانها ناطقة بأنه كان من الجن (١٧ : ٥٠) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ (وليس عندنا دليل على أن
بين الملائكة والجن فصلا جوهرياً يميز أحدهما عن الآخر وإنما هو اختلاف أصناف ،
عند ما تختلف أوصاف ، كما ترشد إليه الآيات . فالظاهر أن الجن صنف من
الملائكة، وقد أطلق في القرآن لفظ الجنة على الملائكة على رأى جمهور المفسرين في
قوله تعالى (٣٧ : ١٥٨) وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً وعلى الشياطين في آخر سورة الناس
[وعلى كل حال فجميع هؤلاء المسميات بهذه الاسماء من عالم الغيب لا تعلم حقائقها
ولا تبحث عنها ولا تقول بنفسية شيء إليها ما لم يرد لنا فيه نص قطعي عن المصوم
ﷺ] وصف الله تعالى إبليس بأنه ﴿ أبى ﴾ السجود والانقياد ﴿ واستكبر ﴾

فلم يمثل أمراً الحق ترفعاً عنه ، وزعماً بأنه خير من الخليفة عنصراً ، وأزكى جوهرًا ، كما حكى الله تعالى عنه في غير هذه السورة (٧: ١٦) قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) والاستكبار بمعنى التكبر وهو الظهور بصفة الكبرياء التي من آثارها الترفع عن الحق ، كأن السين والتاء للاشعار بأن الكبر ليس من طبيعة إبليس ولكنه مستعده له ، ثم قال تعالى بعد وصفه بالاباء والاستكبار ﴿وكان من الكافرين﴾ قال بعض المفسرين كان من حق الترتيب أن يقال : كان من الكافرين واستكبر وأبى لأن الكفر عنده سبب الاستكبار والاستكبار سبب الإباء ، ومثل هذا المفسر يعلل مخالفة الترتيب الطبيعي في النظام برعاية الفاصلة (قال الاستاذ) ولكن نظم الآية جاء على مقتضى الطبيعة في الذكر ، فانه يفيد أن الله تعالى أراد أن يبين الفعل أولاً لانه المقصود بالذات وهو الإباء ثم يذكر سببه وعلته وهو الاستكبار ثم يأتي بالاصل في العلة والمعلول والسبب والمسبب وهو الكفر . (أقول) وقال بعض المفسرين : إن «كان» هنا بمعنى صار ، وخطأ ابن فورك وقال إن الاصول تردده ، وجهه عند قائله : وصار بهذا الإباء والاستكبار من جملة الكافرين ، لما علم من أنه لم يكن قبل هذا العصيان المتضمن للاعتراض على الرب سبحانه من الكافرين ، وقد جعل بعضهم مناط كفره هذا الاعتراض على ربه عز وجل لأن المعصية وحدها لا تقتضي الكفر كما تدل عليه النصوص ، وفيه أن ذلك في معصية المسلم ، وهو المذنب لامر الله ونهيه إذا غلبه غضب أو شهوة فعصى ، وهو لا يلبث أن يندم ويتوب . وعصيان إبليس رفض اللذان والاستسلام ابتداء وهو كفر بغير نزاع ، ككفر الذين صدقوا الرسل بقلوبهم ولم يتبعوهم عناداً واستكباراً (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً) والجمهور : أن المعنى : وكان في علم الله من الكافرين

ثم إن الاستاذ أعاد هنا ملخص ما تقدم بيانه في وجه اتصال الآيات بما قبلها وكون الكلام في القرآن والرسول الذي جاء به وتسليمته بهذه القصة ثم توسع في الكلام عن الملائكة فقال ما مثاله ملخصاً : تقدم أن الملائكة خلق غيبي لا نعرف حقيقته ، وإنما تؤمن به بأخبار الله تعالى الذي يقف عنده ولا تزيد عليه ، وتقدم أن القرآن ناطق بأن الملائكة أصناف لكل صنف وظيفة وعمل ، ونقول الآن

إن إلهام الخير والوسوسة بالشر مما جاء في لسان صاحب الوحي (ص) وقد أسندنا الى هذه العوالم الغيبية ، وخواطر الخير التي تسمى إلهاما وخواطر الشر التي تسمى وسوسة كل منهما محلله الروح فالملائكة والشياطين إذن أرواح تتصل بأرواح الناس فلا يصح أن تمثل الملائكة بالتماثيل الجثمانية المعروفة لنا [لأن هذه لو اتصلت بأرواحنا فأنما تتصل بها من طرق أجسامنا ، ونحن لا نحس بشيء يتصل بآبداننا لا عند الوسوسة ولا عند الشعور بداعي الخير من النفس ، فإذن هي من عالم غير عالم الابدان قطعاً] والواجب على المسلم في مثل الآية: الايمان بمضمونها مع التفويض أو الحل على أنها حكاية تمثيل ، ثم الاعتبار بها بالنظر في الحكم التي سبقت لها القصة

(وأقول) إن اسناد الوسوسة الى الشياطين معروف في الكتاب والسنة ، وأما اسناد إلهام الحق والخير الى الملائكة فيؤخذ من خطاب الملائكة ليريم عليها السلام ، ومن حديث الشيخين في الحديثين وكون عمر منهم - والمحدثون يفتح الدال وتشديد بها الملمومون - ومن حديث الترمذي والنسائي وابن حبان وهو « إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة . فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق ، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق ، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله على ذلك ، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قرأ (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء) قال الترمذي حسن غريب لا يعلوه مرفوعاً إلا من حديث أبي الاحوص . والرواية « إيعاد » في الموضعين كما أن الآية من الثلاثي في الموضعين ، فما قالوه في التفرقة بين الوعد والإيعاد أغلبي فيما يظهر ، وإلا فهو غير صحيح . واللمة بالفتح الإلهام بالشئ والاصابة .

(قال الاستاذ) وذهب بعض المفسرين مذهبا آخر في فهم معنى الملائكة وهو أن مجموع ماورد في الملائكة من كونهم موكلين بالاعمال من إتمام نبات وخلقة حيوان وحفظ إنسان وغير ذلك فيه إيماء الى الخاصة بما هو أدق من ظاهر العبارة ، وهو أن هذا النمو في النبات لم يكن الا بروح خاص نفخه الله في البذرة فكانت به هذه الحياة النباتية المخصوصة ، وكذلك يقال في الحيوان والانسان ، فكل أمر كلي قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الإلهية في إيجادها فأنما قوامه بروح الهی

سمى في لسان الشرع ملكاً، ومن لم يبال في التسمية بالتوقيف يسمى هذه المعاني القوى الطبيعية إذا كان لا يعرف من علم الامكان إلا ماهو طبيعة أو قوة يظهر أثرها في الطبيعة . والأمر الثابت الذي لا نزاع فيه هو أن في باطن الخلقة أمراً هو مناطها ، وبه قوامها ونظامها ، لا يمكن العاقل أن ينكره ، وأن أنكر غير المؤمن بالوحي تسميته ملكاً وزعم أنه لا دليل على وجود الملائكة ، أو أنكر بعض المؤمنين بالوحي تسميته قوة طبيعية أو ناموساً طبيعياً لأن هذه الاسماء لم ترد في الشرع - فالحقيقة واحدة والعاقل من لا تحجب الاسماء عن المسميات [وإن كان المؤمن بالغيب يرى للأرواح وجوداً لا يدرك كنهه ، والذي لا يؤمن بالغيب يقول لا أعرف الروح ولكن أعرف قوة لا أفهم حقيقتها . ولا يعلم الا الله علام يختلف الناس ؟ وكل يقر بوجود شيء غير ما يرى ويحس ويعترف بأنه لا يفهمه حق الفهم ، ولا يصل بعقله إلى ادراك كنهه ، وماذا على هذا الذي يزعم أنه لا يؤمن بالغيب وقد اعترف بما غيَّب عنه لو قال : أصدق بغيب أعرف أثره ، وإن كنت لا أقدره قدره ، فيتفق مع المؤمنين بالغيب ، ويفهم بذلك مايرد على لسان صاحب الوحي ، ويحظى بما يحظى به المؤمنون ؟] .

يشعر كل من فكر في نفسه ووازن بين خواطره عندما بهم بأمر فيه وجه للحق أو للخير ، ووجه للباطل أو للشر ، بأن في نفسه تنازعا كأن الأمر قد عرض فيها على مجلس شورى ، فهذا يورد وذاك يدفع ، واحد يقول : افعل وآخر يقول لا تفعل ، حتى يقتصر أحد الطرفين ، ويترجح أحد الخاطرين ، فهذا الشيء الذي أودع في أنفسنا ، ونسبته قوة وفكراً - وهو في الحقيقة معنى لا يدرك كنهه ، وروح لا تكنته حقيقتها - لا يبعد أن يسميه الله تعالى ملكاً (أو يسمى أسبابه ملائكة) أو ماشاء من الاسماء ، فإن التسمية لا حجب فيها على الناس فكيف بحجب فيها على صاحب الارادة المطلقة والسلطان النافذ والعلم الواسع ؟

(وأقول) إن الامام الغزالي سبق إلى بيان هذا المعنى وعبر عنه بالسبب وقال انه سمي ملكاً فانه بعد ما قسم الخواطر إلى محمود ومذموم قال « ثم إنك تعلم أن هذه الخواطر حادثة ، ثم إن كل حادث فلا بد له من محدث ، ومهما اختلفت

الحوادث دل ذلك على اختلاف الأسباب ، هذا ما عرف من سنة الله تعالى في ترتيب المسببات على الأسباب ؛ فمما استنارت حيطان البيت بنور النار وأظلم سقفه بالدخان علمت أن سبب السواد غير سبب الاستنارة ، وكذلك لأنوار القلب وظلمته سببان مختلفان فسبب الخاطر الداعي إلى الخير يسمى ملكاً، وسبب الخاطر الداعي إلى الشر يسمى شيطاناً ؛ واللفظ الذي يتهيأ به القلب لقبول إلهام الخير يسمى توفيقاً ، والذي يتهيأ به لقبول الشر يسمى إغواء ، وخذلانا ، فان المعاني المختلفة تحتاج إلى أسامي مختلفة ، « ا ه المراد منه فليراجع في كتاب شرح عجائب القلب من الاحياء ، ثم قال الأستاذ الإمام مامعناه :

فاذا صح الجرى على هذا التفسير فلا يستبعد أن تكون الإشارة في الآية إلى أن الله تعالى لما خلق الأرض ودبرها بما شاء من القوى الروحية التي بها قوامها ونظامها، وجعل كل صنف من القوى مخصوصاً بنوع من أنواع المخلوقات لا يتعداه ولا يتعدى ما حدله من الأثر الذي خص به ، وخلق بعد ذلك الانسان وأعطاه قوة يكون بها مستعداً للتصرف بجميع هذه القوى وتسخيرها في عمارة الأرض ، وعبر عن تسخير هذه القوى له بالسجود الذي يفيد معنى الخضوع والتسخير ، وجعله بهذا الاستعداد الذي لا حد له والتصرف الذي لم يعط لغيره خليفة الله في أرضه . لأنه أكمل الموجودات في هذه الأرض واستثنى من هذه القوى قوة واحدة عبر عنها بإبليس وهي القوة التي [لزها الله بهذا العالم لزا . وهي التي تميل بالمستعد للكمال او بالكمال إلى النقص وتعارض مد الوجود لترده إلى العدم أو تقطع سبيل البقاء وتعود بالموجود إلى الفناء أو التي] تعارض في اتباع الحق وتصد عن عمل الخير وتنازع الانسان في صرف قواه إلى المنافع والمصالح التي تتم بها خلافته فيصل إلى مراتب الكمال الوجودي التي خلق مستعداً للوصول إليها [تلك القوة التي ضللت آثارها قوما فزعموا أن في العالم إلها يسمى إله الشر . وما هي بآله ولكنها محنة إله لا يعلم أسرار حكمته إلا هو]

(قال) ولو أن نفساً مانت إلى قبول هذا التأويل لم تجب في الدين ما يمنعها من ذلك ، والعمدة على اطمئنان القلب وركون النفس إلى ما أبصرت من الحق (وأقول) إن غرض الأستاذ من هذا التأويل الذي عبر عنه بالإيماء وبالإشارة

أقناع منكرى الملائكة بوجودهم ، بتعبير مألوف عندهم تقبله عقولهم ، وقد اهتدى به كثيرون ، وضل به آخرون فأنكروه عليه وزعموا أنه جعل الملائكة قوى لا تعقل فرد عليهم كتابته بما نصه بحروفه .

[ولست أحيط علما بما فعلت العادة والتقاليد في أنفس بعض من يظنون أنهم من المتشددين في الدين إذ ينفرون من هذه المعاني كما ينفر المرضى أو الخدجون من جيد الأطعمة التي لاتضرهم ، وقد يتوقف عليها قوام بنيتهم ، ويتشبثون بأوهام مألوفة لهم تشبث أولئك المرضى والخدجين بأضر طعام يفسد الأجسام ، ويزيد السقام . لأعرف ما الذي فهموه من لفظ روح أو ملك ، وما الذي يتخيلونه من مفهوم لفظ قوة ، أليس الروح في الأدعي مثلا هذا الذي يظهر لنا في أفراد هذا النوع بالعقل والحس والوجدان والارادة والعمل ، وإذا سلنوه سلبوا ما يسمى بالحياة؟ أو ليست القوة هي ما تصدر عنه الآثار فيمن وهبت له ، فإذا سمى الروح لظهور أثره قوة ، أو سميت القوة لخفاء حقيقتها روحا ، فهل يضر ذلك بالدين ، أو ينقص معتقده شيئا من اليقين ؟

ألا لا يسمى الايمان إيمانا ، حتى يكون إذعانا ، ولا يكون كذلك حتى يستسلم الوجدان ، وتخضع الأركان ، لذلك السلطان الذي تعلق به الايمان ، ولا يكون كذلك حتى يلقى الوهم سلاحه ، ويبلغ العقل فلاحه ، وهبل يستكمل ذلك لمن لا يفهم ما يمكنه فهمه ، ولا يعلم ما يتيسر له علمه؟ كلا إنما يعرف الحق أهله ، ولا يضل سبيله ، ولا يعرف أهل الغفلة . لو أن مسكينا من عبدة الألفاظ من أشدهم ذكاء وأدز بهم لسانا ، أخذ بما قيل له إن الملائكة أجسام نورانية قابلة للتشكل^(١)

« ١ » هذا هو التعريف المشهور في كتب الكلام وغيرها وأول ما يعترض به عليه أنه لا يصح فيه معنى الجسم في اللغة ولكنه صار مألوفا وإن لم يكن مفهوما .

ثم تطلع عقله إلى أن يفهم معنى نورانية الأجسام ، وهل النور وحده له قوام يكون به شخصاً ممتازا بدون أن يقوم بحرم آخر كثيف ثم ينعكس عنه كذبا لالمصباح أو سلك الكهرباء ؟ ومعنى قابلية التشكل وهل يمكن للشيء الواحد أن يتقلب في أشكال من الصور مختلفة حسبما يريد وكيف يكون ذلك ؟ ألا يقع في حيرة ، ولو سئل عما يعتقد من ذلك ألا يحدث في لسانه من العقد مالا يستطيع حله ؟ أليس مثل هذه الحيرة بعد شك ؟ نعم ليست هذه الحيرة حيرة من وقف دون أبواب الغيب يطرف لما لا يستطيع النظر إليه ، لكنها حيرة من أخذ بقول لا يفهمه ، وكلف نفسه علم مالا تعلمه . فلا يعد مثله ممن آمن بالملائكة إيمانا صحيحا ، واطمأنن بإيمانه نفسه ، واذعن له قلبه ، ولم يبق لوجه سلاح ينزع به عقله ، كما هو شأن صاحب الايمان الصحيح

فليرجع هؤلاء إلى أنفسهم ليعلموا أن الذي وقر فيها تقاليد حفت باخاوف ، لاعلوم حفت بالسكينة والطمأنينة ، هؤلاء لم يشرق في نفوسهم ذلك السر الذي يمبر عنه بالنور الالهي ، والضيء المملوكوتي ، والملائء القدسي ، أو ما يماثل ذلك من العبارات . لم يسبق لنفوسهم عهد بملاحظة جانب الحق ، ولم تكتحل أعين بصائرهم بنظرة إلى مطلع الوجود منه على الخلق ، ولو علموا أن العالم بأسره فان في نفسه ، وأن ليس في الكون باق كان أو يكون إلا وجهه الكريم ، وأن ما كشف من الكون وما لطف ، وما ظهر منه وما بطن ، إنما هو فيض من جوده ، ونسبة إلى وجوده ، وليس الشريف منه الا ما أعلى . يذكره منزلته ، ولا الخسيس إلا ما بين لما بالنظر إلى الأول نسبته ، فان كل مظهر من مظاهر الوجود في نفسه

واقع موقعه ، ليس شيء أعلى ولا أخط منه ، فان كان كذلك ولا بد أن يكون كما قدره - لو عرفوا ذلك كله لأطلقوا لأنفسهم أن تجول في تلك الشؤون حتى تصل إلى مستقر الطائنة حيث لا يناع العقل شيء من وساوس الوهم ، ولا تجد طائفا من الخوف ، ثم لا يتخرجون من إطلاق لفظ مكان لفظ هذه القوى التي نرى آثارها في كل شيء يقع تحت حواسنا ، وقد خفيت حقائقها عنا ، ولم يصل أدق الباحثين في بحثه عنها إلا إلى آثار تجلّ إذا كشفت ، وتقل بل تضحل إذا حجبت ، وهي التي يدور عليها كل الوجود ، وبها ينشأ النشئ ، وبها ينتهي إلى غايته الكمال ، كما لا يخفى على نبيه ولا خامل ، أليست أشعة من ضياء الحق ؟ أليست أجل مظهر من مظاهر سلطانه ؟ ألا تعد بنفسها من عالم الغيب وإن كانت آثارها من عالم الشهادة ؟ ألا يجوز أن يشعر الشاعر منها بضرب من الحياة والاختيار خاص بها لا ندرك كنهه لاجتماعه بما نتصوره من حياتنا واختيارنا ؟ ألا تراها توافي بأسرارها ، من ينظر في آثارها ، ويوفيقها حق النظر في نظامها ؟ يستكثر من الخير بما يقف عليه من شؤونها ، ومعرفة الطريق إلى استدرار منافعها ؟ أليس الوجود الإلهي الأعلى من عالم الغيب وآثاره في خلقه من عالم الشهادة ؟ أليس هو الذي وهب تلك القوى خواصها ، وقدر لها آثارها ؟ لم لا نقول أيها الغافل : إنه بذلك وهبها حياتها الخاصة بها ، ولم قصر معنى الحياة على ما تراه فيك وفي حيوان مثلك ؟ مع أنك لو سئلت عن هذا الذي تزعم أنك فهمته وسميته حياة لم تستطع له تعريفا ، ولا لفعله تصريفا ؟ لم لا نقول كما قال الله وبه نقول (تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا يفقهون تسبيحهم) ؟

أفلا نزع من أن الله ملائكة في الأرض وملائكة في السماء ؟ هل عرفت
 أين تسكن ملائكة الأرض ؟ وهل حددت أماكنها ، ورسمت مساكنها ؟
 وهل عرفت أين يجلس من يكون منهم عن يمينك ؟ ومن يكون عن يسارك ؟
 هل ترى أجسامهم النورانية تضيء لك في الظلام ، أو تؤنسك إذا هجمت
 عليك الأوهام ؟ فلوركنت إلى أنها قوى أو أرواح منبثة فيما حولك ، وما بين
 يديك وما خلفك ، وأن الله ذكرها لك بما كان يعرفها سلفك ، وبالعبارة
 التي تلقفتها عنهم ، كيلا يوحشك بما يدهشك ، وترك لك النظر فيما تطمئن
 إليه نفسك من وجوه تعرفها . أفلا يكون ذلك أروح لنفسك ، وأدعى إلى
 طمأنينة عقلك ؟ أفلا تكون قد أبصرت شيئاً من وراء حجاب ، ووقفت على
 سر من أسرار الكتاب ؟ فإن لم تجد في نفسك استعداداً لقبول أشعة هذه
 الحقائق ، وكنت ممن يؤمن بالغيب ويفوض في إدراك الحقيقة ويقول (آمنا
 به كل من عند ربنا) فلا ترم طلاب العرفان بالريب ماداموا يصدقون
 بالكتاب الذي آمنتم به ، ويؤمنون بالرسول الذي صدقت برسالته ، وهم
 في إيمانهم أعلى منك كعباء ، وأرضى منك برهبهم نفساً ، ألا إن مؤمناً لو مالت
 نفسه إلى فهم ما أنزل إليه من ربه على النحو الذي يطمئن إليه قلبه كما قلنا كان
 من دينه في ثقة ، ومن فضل ربه في سعة [١٨]

هذا ما كتبه شيخنا في توضيح كلامه في تقريب ما يفهمه علماء الكائنات من
 لفظ القوى - إلى ما يفهمه علماء الشرع من لفظ الملائكة ، ولا يفهمه من هؤلاء
 إلا من له إلمام بما يقوله أولئك في القوى وإسناد كل أحداث الكائنات وتطوراتها
 إليها مع اعترافهم بحيلكنها ، وإلمام أيضاً بما كان يقوله قدماء اليونان من أن لكل
 نوع من أنواع الموجودات إلهاً أو رباً مديراً هو المسير لنظامه وكل هذه الأرباب

خاضعة للرب الإله الأكبر الذي يرجع إليه الأمر كله ، فاللعن العام عند الأولين والآخرين هو أن أحداث هذا العالم وتغيراتها وتطوراتها والنظام فيها كلها لا بد له من سبب خفي غير أجزاء مادتها ، فالتعبير عن ذلك عند المتقدمين قد وصل إلينا باصطلاحات تدل على الشرك برب العالمين ، وتعبير الماديين المتأخرين يدل على التعطيل . وتعبير القرآن وما ثبت في السنة هو الذي حرر الحقيقة التي يمكن إذعان العقلاء لها وهي أن الفاعل الحقيقي واحد ، وأن نظام كل شيء قد ناطقه سبحانه بموجودات روحية خفية ذات قوى عظيمة جدا سميت الملائكة ، فالأستاذ الإمام يقول : إن التسمية وحدها لا تعطي أحدا علم الحقيقة ، وإن من فهم الحقيقة لا يجيبها عنه اختلاف التسمية ، وأراد بهذا أن يحتاج على الماديين ويقنعهم بصحة ما جاء به الوحي من طريق علمهم المسلم عندهم ، كما صرح به فيما مر في صفحة ٢٦٨ فأنكره عليه عباد الألفاظ وهم لا يعقلون مراده ، وهو يمثل هذه الأساليب في الإقناع بحقيقة الدين كان حجة لله في هذا العصر : حتى قال له أحد نوابع رجال القضاء الأذكياء : إنك بتفسيرك للقرآن بالبيان الذي يقبله العقل ولا يأباه العلم قد قطعت الطريق على الذين يظنون أنه قد اقترب الوقت الذي يهدمون فيه الدين ويستريحون من قيوده وجهل رجاله وجهودهم .

وإنني أنا قد جرت بهذه الطريقة التي استنكروها عليه في إقامة الحجة على بعض المنكرين لوجود الله تعالى فلم يستطيعوا لها دحضاً ، ذلك بأن علماءهم إنما ينكرون إله اللاهوتيين وكذا إله المتكلمين لا إله الخليفة : فإذا قلت لهم : هل تعقلون أن هذا النظام الدقيق في كل نوع من المخلوقات ووحدة النظام العام في مجموعها كلها قد وجدا بالمصادفة وليس لها مصدر وجودي ؟ يقولون : لا ، بل لا بد لذلك من مصدر لكننا نجعل حقيقة ، حينئذ كنت أقول لهم ، وهذا أس عقيدة الإسلام وهو أننا نجعل كنه رب العالمين ، وإما نعرفه بأثاره في خلقه فالفرق بيننا لفظي . ذلك . وإن ترتيب النظم يلتم مع التأويل الذي أورده الأستاذ الإمام في السياق فإن هذه المعاني التي وردت بصيغة الحكاية وبرزت في صورة التنبيل جاءت عقب قوله تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً) وبقى شيء واحد لم يصرح به

في الدرس وقد سبقت الإشارة إليه، وهو أن كل قوة من قوى هذه الأرض وكل ناموس من نواميس الطبيعة فيها خلق خاضعاً للإنسان، وخلق الإنسان مستعداً لتسخيره لمنفعته إلا قوة الاغراء بالشمر، وناموس الوسوسة بالاغراء الذي يجذب الإنسان دائماً إلى شر طبع الحيوان، ويعيقه عن بلوغ كماله الانساني، فالظاهر من الآيات أن الإنسان لا يغلب هذه القوة ولا يخضعها مهما ارتقى وكمّل، وقصارى ما يصل إليه الكمالون هو الحذر من دسائس الوسوسة والسلامة من سوء عاقبتها؛ بأن لا يكون لها سلطان على نفس الكامل فجعله مسخراً لها وتستعمله بالشرور كما قال تعالى (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) وقال عز وجل (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) ثم زاد الأستاذ هنا قوله: [أما سلطان تلك القوة في الفناء وقطع حركة الوجود إلى الصعود فلا يستطيع إخضاعه لقدرته من البشر كامل، ولا يقاوم نفوذه عامل، وإنما ذلك لله وحده. وهذا حكمها في الكائنات، إلى أن تبدل الأرض غير الأرض والسموات] فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل التقوى والبصيرة وأن يعيننا من الشيطان الرجيم.

(٣٥) وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (٣٦) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (٣٧) فَتَنَّا آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

مجل الآيات السابقة أن هذا العالم لما استعد لوجود هذا النوع الانساني واقتضت الحكمة الالهية إيجاد واستخلافه في الأرض آذن الله تعالى الأرواح المنبثة في الأشياء لتديرها ونظامها بذلك، وأن تلك الأرواح فهمت من معنى كون الإنسان خليفة أنه يفسد النظام ويسفك الدماء، حتى أعلمها الله تعالى بأن

عليها لم يحط بمواقع حكمته ، ولا يصل إلى حيث يصل علمه تعالى . ثم أوجد آدم وفضله بتعليمه الأسماء كلها ، على أن كل صنف من تلك الأرواح لا يعلم إلا طائفة منها ، ولذلك أخضع له تلك الأرواح إلا روحاً واحداً هو مبعث الشر ومصدر الاغواء فقد أبى الخضوع ، واستكبر عن السجود ، لما كان في طبيعته من الاستعداد لذلك . والاستعداد في الشيء إنما يظهر بظهور متعلقه . فلا يقال : إذا كان لكل روح من هذه الأرواح والقوى الغيبية علم محدود فكيف ظهر من الروح الابليسي ما لم يسبق له وهو مخالفة الأمر بالسجود لآدم والنصدي لاغوائه ؟ لا يقال ذلك لأنه كان مستعداً لهذا العصيان والاباء فلما أمر عصي . ولما وجد خلقاً مستعداً للوسوسة اتصل به ووسوس إليه . كما أن ألوان ورق الشجر والزهور موجودة كامنة في البذرة ولكنها لا تظهر إلا عند الاستعداد لها ببلوغ الطور المحدود من النمو .

ومجمل الآيات اللاحقة : أن الله تعالى أمر آدم وزوجه بسكني الجنة والتمتع بها . ونهاهما عن الأكل من شجرة مخصوصة وأخبرهما أن قريهما ظلم . وأن الشيطان أرطها عنها فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم إلى ضده . ثم إن آدم تاب إلى الله من معصيته فقبله . ثم جعل سعادة هذا النوع باتباع هدى الله وشقاءه بتركه . وقد تقدم أن الآيات كلها قد سيقّت للاعتبار ببيان الفطرة الالهية التي فطر عليها الملائكة والبشر . وتسليمة النبي ﷺ عما يلاقى من الانكار . وتقدم وجه ذلك في الآيات السابقة . وأما وجهه في هذه الآيات فظاهر ، وهو أن المعصية من شأن البشر . كأنه يقول : فلا تأس يا محمد على القوم الكافرين ولا تبخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً [فقد كان الضعف في طباعهم يفتهم إليهم من أول سلف لهم تغلب عليهم الوسوس . وتذهب بصبرهم الدسائس . انظر ما وقع لآدم وما كان منه . وسنة الله مع ذلك لا تتبدل . فقد عوقب آدم على خطيئته باهباطه مما كان فيه . وإن كان قد قبل توبته . وغفر هفوته] فالمعصية دائماً مجلبة الشقاء . وقد استقر أمر البشر على أن سعادتهم في اتباع الهداية الالهية وشقاءهم في الانحراف عن سبلها .

وأما تفسير هذه الآيات بالتفصيل فقد اختلف علماء المسلمين من أهل السنة

وغيرهم في (الجنة) هل هي البستان أو المسكان الذي تظله الأشجار بحيث يستتر الداخل فيه كما يفهمه أهل اللغة ؟ أم هي الدار الموعود بها في الآخرة ؟ والحقيقة أن أهل السنة على الأول . قال الإمام أبو منصور المازيدي في تفسيره المسمى بالتأويلات : نعمقد أن هذه الجنة بستان من البساتين أو غيبة من الغياض كان آدم وزوجه منعمين فيها ، وليس علينا تعيينها ولا البحث عن مكانها ، وهذا هو مذهب السلف ، ولادليل لمن خاض في تعيين مكانها من أهل السنة وغيرهم .

وبهذا التفسير تنحل إشكالات كثيرة وهي (١) إن الله خلق آدم في الأرض ليكون هو ونسله خليفة فيها ، فالخلافة مقصودة منهم بالذات فلا يصح أن تكون نقوبة عارضة (٢) انه لم يذكر أنه بعد خلقه في الأرض عرج به إلى السماء ولو حصل لذكر لأنه أمر عظيم (٣) إن الجنة الموعود بها لا يدخلها إلا المؤمنون المتقون ، فكيف دخلها الشيطان الكافر الملعون ؟ (٤) انها ليست محلا للتكليف (٥) إنه لا يمنع من فيها من التمتع بما يريد منها (٦) إنه لا يقع فيها العصيان . وبالجملة إن الأوصاف التي وصفت بها الجنة الموعود بها لا تنطبق على ما كان في جنة آدم ، ومنه كون عطائها غير مجذوذ ولا مقطوع وغير ذلك .

(أقول) وقد أجاب بعضهم عن بعض هذه الاشكالات ولكل من الفريقين إشكالات وأجوبة أطال في بيانها ابن القيم في (حادي الأرواح) ولم يرجح شيئاً ولذلك مال بعضهم إلى الوقف وما اختاره شيخنا أقوى . وقد قال به أبو حنيفة وتبعه أبو منصور ، وقد كان ظهر لي عند كتابة تفسير الآيات شيء آخر لم يذكره الاستاذ الامام ولم أراه في كتب التفسير وهو أن القول بأن آدم أسكن جنة الآخرة يقتضي أن تكون الآخرة هي الدار الأولى والدنيا فتكون التسمية للدارين غير صحيحة وينافي أيضاً كون الجنة دار ثواب يدخلها المتقون جزاء بما كانوا يعملون كما ورد في الآيات الكثيرة . وقد قال تعالى ﴿ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ﴾ ولم يقل (ادخل) ولو انتقل من الأرض التي خلق فيها إلى الجنة لقال هذا أو مايعناه مما يشير إلى الانتقال فقوله (اسكن) يشير إلى أن الخلقة كانت في تلك الجنة أو بالقرب منها ، وقوله ﴿ وكلا منها رغداً حيث شئتما ﴾ إباحة للتمتع بتلك

الجنة والتنعيم بما فيها أى كلا منها أ كلا رغداً واسعاً هنيئاً من أى مكان منها إلا شيئاً واحداً نهما عنه بقوله ﴿ ولا تقر بها هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ﴾ لأنفسكما بالوقوع فيما يترتب على الأكل منها ، ولم يعين الله تعالى لنا هذه الشجرة فلا نقول فى تعيينها شيئاً ، وإنما نعلم أن ذلك الحكمة اقتضته ، ولعل فى خاصية تلك الشجرة ما هو سبب خروجهما من حال إلى حال ، وربما كان فى الأكل منها ضرر ، أو كان النهى ابتلاء وامتحاناً منه تعالى ليظهر به ما فى استعداد الإنسان من الميل إلى الإشراف على كل شئ واختباره ، وإن كان فى ذلك معصية يترتب عليها ضرر (١)

قال تعالى ﴿ فأزلهما الشيطان عنها ﴾ أى حولهما وزحزحهما عن الجنة أو حملهما على الزلة بسبب الشجرة وقرأ حمزة (فأزالهما) والشيطان إبليس الذى لم يسجد ولم يخضع وقد وسوس لهما بما ذكر فى سورتي الأعراف وطه حتى أوقعهما فى الزلزال وحملهما على الأكل من الشجرة فأكلا ﴿ فأخرجهما مما كانا فيه ﴾ أى من ذلك المكان أو النعيم الذى كانا فيه ، فكان الذنب متصلاً بالعقوبة اتصال السبب بالمسبب ثم بين الله تعالى كيفية الإخراج بقوله ﴿ وقلنا اهبطوا ﴾ يعنى آدم وزوجه وإبليس فلا حاجة لتقدير إرادة آدم بالجمع كما فعل مفسرنا (الجلال) فان العداوة فى قوله عز وجل ﴿ بعضكم لبعض عدو ﴾ تنافى هذا التقدير فان العداوة بين الإنسان والشيطان لا بين الإنسان وذريته . والأصل فى الهبوط أن يكون من مكان عال إلى أسفل منه ، ولذلك احتج به من قال : إن آدم كان فى السماء ، وقد يستعمل فى مطلق الانتقال أو مع اعتبار العلو والسفل فى المعنى . وقال الراغب : الهبوط الانحدار على سبيل القهر ولا يبعد أن تكون تلك الجنة فى ربوة فسمى الخروج منها هبوطاً أو سعى بذلك لأن ما انتقلوا إليه دون ما كانوا فيه أو هو كما يقال هبط من بلد إلى بلد ، كقوله تعالى لبني إسرائيل (اهبطوا مصرًا)

ثم قال تعالى ﴿ ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين ﴾ أى إن استقر أركم فى الأرض وتمتعكم فيها ينتهيان إلى زمن محدود وليس بدائين فى الكلام فائدتان

(إحداها) أن الأرض ممهدة ومهيئة للمعيشة فيها والتمتع بها (والثانية) أن طبيعة الحياة فيها تنافي الخلود والدوام، فليس الهبوط لأجل الإيادة ومحو الآثار، وليس للخلود كما زعم إبليس بوسوسته إذ سمي الشجرة المنهى عنها (شجرة الخلد وملك لا يبلى) يعنى أن الله أخرجهم من جنة الراحة إلى أرض العمل لا ليفنيهم، وعبر عن ذلك بالاستقرار في الأرض، ولا ليعاقبهم بالحرمان من التمتع بخيرات الأرض، وعبر عن ذلك بالمتاع، ولا ليمنعهم بالخلود وعبر عن ذلك بكون الاستقرار والمتاع إلى حين ثم قال ﴿فتلقى آدم من ربه كلمات﴾ أى ألهه الله إياها فأناوب إليه بها وهى كما فى سورة الأعراف (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) تاب آدم بذلك وأناوب إلى ربه ﴿فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم﴾ أى قبل توبته، وعاد عليه بفضل ورحمة، وبين سبب ذلك بأنه تعالى هو التواب أى الذى يقبل التوبة كثيراً، فهما يذنب العبد ويندم ويتب يتب الرب عليه، وبأنه هو الرحيم بعباده مهما يسيء أحدهم بما هو سبب لغضبه تعالى ويرجع إليه فانه يحفه برحمته. وكل ما ورد فى هبوط آدم وحواء من تعيين الأمكنة فهو من الأسرائيليات الباطلة

وبقى مما يتعلق بهذا التفسير مسألتان قدأكثر الناس الكلام فيهما وهما مسألة خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم، ومسألة عصمة آدم، فأما الأولى فميس فى القرآن نص فيها ولا يلزمنا حمل قوله تعالى (وخلق منها زوجها) على ذلك لأجل مطابقة سفر التكوين، فإن القصة لم ترد فى القرآن كما وردت فى التوراة التى فى أيدي أهل الكتاب حكاية تاريخية، وإنما جاء القرآن بموضع العبرة فى خلق آدم واستعداد الكون لأن يتكامل به، وكونه قد أعطى استعداداً فى العلم والعمل لانهاية لها ليظهر حكم الله وقيم سننه فى الأرض فيكون خليفة له، وكونه لا يسلم من داعية الشر والتأثر بالوسوسة التى تحمل على المعصية. ولكون التاريخ غير مقصود له لأن مسائله من حيث هى تاريخ ليست من مهمات الدين من حيث هو دين، وإنما ينظر الدين من التاريخ إلى وجه العبرة دون غيره، لم يبين الزمان والمكان كما بينا فى سفر التكوين، وكان بيانهما سبباً لرفض الباحثين فى الكون وتاريخ الخليقة لدين

النصرانية ، لأن العلم المبني على الاختبار والملاحظة أظهر خطأ ما جاء من التاريخ في التوراة ، ووجدت للإنسان آثاراً في الأرض تدل على أنه أقدم مما حددته التوراة في تاريخ تكوينه ، فقسام فريق من أهل الكتاب بركب التعاسيف في التأويل ، وفريق يكفر بالكتاب والتنزيل

(أقول) فإن قلت : إن النبي ﷺ قال في حديث أبي هريرة في الصحيحين في تعليل التوصية بالنساء « فإن المرأة خلقت من ضلع » قلنا : إنه على حد قوله تعالى (خلق الإنسان من عجل) كما قالوا في شرحه . وسيأتي في تفسير القصة من سورة الأعراف . ولم يتعرض شيخنا في الدرس لقوله تعالى (وخلق منها زوجها) ولكنه كتب بعد ذلك وقيل ما استراه عنه في تفسير سورة النساء ما نصه :

[وأما قوله تعالى في سورة النساء (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها) وفي سورة الأعراف (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها) فقد قال خير واحد من المفسرين : إن المعنى من جنسها كما قال في سورة الروم (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) فإن المعنى هناك على أنه خلق أزواجا من جنسنا ، ولا يصح أن يراد أنه خلق كل زوجة من بدن زوجها كما هو ظاهر [(قال) وأما مسألة عصمة آدم فالجري على طريقة السلف يذهب بنا إلى أن العصيان والتوبة من المقتضاه ، كسائر ما ورد في القصة مما لا يركن العقل إلى ظاهره ، ولنا أن نقول : إن تلك مخالفة صدرت منه قبل أن يدركه عزم النبوة كما قال جل شأنه (ففسى ولم نجد له عزما) والاتفاق إنما هو على العصمة عن مخالفة الأوامر بعد النبوة . وقد يكون الذي وقع من آدم نسياناً ، فسمى تفخيلاً لأمره عصياناً ، والنسيان والسهو مما لا ينافي العصمة ، فإن جعلنا الكلام كله تمثيلاً لحديث الإخلال بالعصمة مما لا يمر بذهن العاقل

وأما تفسير الآيات على طريقة الخلف في التمثيل فيقال فيه : إن القرآن كثيراً ما يصور المعاني بالتعبير عنها بصيغة السؤال والجواب ، أو بأسلوب الحكاية لما في ذلك من البيان والتأثير ، فهو يدعو بها الأذهان ، إلى ما وراءها من المعاني ،

كقوله تعالى (٣٠:٥٠) يوم نقول لجنهم هل أمثلت؟ وتقول هل من مزيد) فليس المراد أن الله تعالى يستفهم منها وهي تجاوبه ، وإنما هو تمثيل لاسعتهها وكونها لا تضيق بالجرمين مهما كثروا ونحوه قوله عز وجل بعد ذكر الاستواء إلى خلق السماء (١١:٤١) فقال لها والأرض اثبتا طوعا أو كرهاً قالتا أتينا طائعين) والمعنى في التمثيل الظاهر (أقول) وهذا الأمر يسمى أمر التكوين ، ويقابله أمر التشريع ، وإنما سمي أمر التكوين للتعبير عنه في التنزيل بقوله تعالى (٣٦ : ٨٢) إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) فهو تصوير لتعلق إرادة الربوبية بالاجداد ، ولا أذكر عن أحد من المفسرين المتبعين للأثر تفسيراً يحاكي أن الأمر في قصة آدم من أمر التكوين إلا للحافظ ابن كثير فإنه ذهب في تفسيره (قال فاهبط منها) من سورة الأعراف إلى أن الأمر فيه أمر قسري كوني ، ومثله ما في معناه من قصة آدم ومن الآيات الأخرى من مخاطبة إبليس للرب وجوابها في شأن اغوائه للبشر وانظاره إلى يوم القيامة (قال الاستاذ الإمام ماماله) وتقرير التمثيل في القصة على هذا المذهب هكذا : إن أخبار الله الملائكة بجمل الإنسان خليفة في الأرض هو عبارة عن تهية الأرض وقوى هذا العالم وأرواحه التي بها قوامه ونظامه لوجود نوع من المخلوقات يتصرف فيها فيكون به كمال الوجود في هذه الأرض - وسؤال الملائكة عن جعل خليفة يفسد في الأرض لأنه يعمل باختياره ويعطى استعداداً في العلم والعمل لاحد لها هو تصوير لما في استعداد الانسان لذلك وتهديد لبيان أنه لا ينبغي خلافته في الأرض - وتعليم آدم الاسماء كلها بيان لاستعداد الانسان لعلم كل شيء في هذه الأرض وانتفاعه به في استعمالها - وعرض الاسماء على الملائكة وسؤالهم عنها وتصلهم في الجواب تصوير لكون الشعور الذي يصاحب كل روح من الأرواح المديرة للعوالم محدوداً لا يتعدى وظيفته - وسجود الملائكة لآدم عبارة عن تسخير هذه الأرواح والقوى له ينفع بها في ترقية السكون بمعرفة سنن الله تعالى في ذلك - وإياء إبليس واستكباره عن السجود تمثيل لحجز الانسان عن إخضاع روح الشر وإبطال داعية خواطر السوء التي هي مثار التنازع والنخاصم ، والتمرد والافساد في الأرض - ولولا ذلك لجاء على الانسان زمن يكون فيه

أفراده كلالائكة بل أعظم ، أو يخرجون عن كونهم من هذا النوع البشرى

هذا ملخص ما تقدم في سابق آيات القصة

وأما التمثيل فيما نحن فيه منها فيصح عليه أن يراد بالجنة الراحة والنعيم ، فإن من شأن الإنسان أن يجد في الجنة التي هي الحديقة ذات الشجر الملتف ما يلذ له من مرأى وما كؤل ومشروب ومشعوم ومسموع ، في ظل ظليل ، وهواء عليل ، وماء سلسيل ، كما قال تعالى في القصة من سورة طه (إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ، وأنت لا تظأ فيها ولا تضجى) ويصح أن يعبر عن السعادة بالكون في الجنة وهو مستعمل ، ويصح أن يراد بآدم نوع الإنسان كما يطلق اسم أبى القبيلة الأكبر على القبيلة ، فيقال كلب فعلت كذا ويؤاد قبيلة كلب ، وكان من قریش كذا يعنى القبيلة التى أبوها قریش ، وفى كلام العرب كثير من هذا

ويصح أن يراد بالشجرة معنى الشرو والخالفة كما عبر الله تعالى في مقام التمثيل عن الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، وفسرت بكلمة التوحيد ، وعن الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة، وفسرت بكلمة الكفر . وفى الحديث تشبيه المؤمن بشجرة النخل - ويصح أن يكون المراد بالأمر بسكنى الجنة وبالمهبط منها أمر التكوين فقد تقدم أن الأمر الإلهى قسمان : أمر تكوين وأمر تسكيف

والمعنى على هذا : أن الله تعالى كون النوع البشرى على ما نشاهد فى الأطوار التدريجية التى قال فيها سبحانه (٧١ : ١٤) وقد خلقكم أطواراً) فأولها طور الطفولية (١) وهى لأم فيها ولا كدر ، وإنما هى لعب ولهو ، كأن الطفل دائماً فى جنة ملتفة الأشجار ، يانعة الثمار ، جارية الأنهار ، متناغية الأطيوار ، وهذا معنى (اسكن أنت وزوجك الجنة) وذكر الزوجة مع أن المراد بآدم النوع الأدمى للتنبيه على الشمول وعلى أن استعداد المرأة لاستعداد الرجل فى جميع الشئون البشرية ، فأمر آدم وحواء بالسكنى أمر تكوين ، أى إنه تعالى خلق البشر ذكراً وإناثاً هكذا - وأمرهما

(٢) المتبادر من الأطوار فى الآية هو خلق الأفراد من سلالة من طين مم جعله نقطة فعلقة فضغة الح كما فى سورة المؤمنون ، وما ذكره الاستاذ أطوار لنوع الإنسان

بأن كل حيث شاء عبارة عن إباحة الطيبات وإلزام معرفة الخير — والنهي عن الشجرة عبارة عن إلزام معرفة الشر ، وأن الفطرة تهدي إلى قبحه ووجوب احتنايه . وهذان الإلهامان اللذان يكونان للإنسان في الطور الثاني وهو طور التمييز هما المراد بقوله تعالى (٩٠: ١١) وهديناه النجدين) ووسوسة الشيطان وإزاله لهما عبارة عن وظيفة تلك الروح الخبيثة التي تلبس النفوس البشرية فتقوى فيها داعية الشر ، أي إن إلزام التقوى والخير أقوى في فطرة الإنسان أو هو الأصل ، ولذلك لا يفعل الشر إلا بملابسة الشيطان له ووسوسته إليه — واخروج من الجنة مثال لما يلاقيه الإنسان من البلاء والعناء باخروج عن الاعتدال الفطري — وأما تلقى آدم الكلمات وتوبته فهو بيان لما عرف في الفطرة السليمة من الاعتدال بالمعقوبات التي تعقب الأفعال السيئة ، ورجوعه إلى الله تعالى عند الضيق والتجائه إليه في الشدة . وتوبة الله تعالى عليه عبارة عن هدايته إياه إلى الخرج من الضيق ، والتفعلت من شرك البلاء ، بعد ذلك الاعتبار والاتجاه ، وذكر توبة الله على الإنسان ترد ما عليه النصارى من اعتقاد أن الله تعالى قد سجل معصية آدم عليه وعلى بنيه إلى أن يأتي عيسى ويخلصهم منها وهو اعتقاد تنبئه الفطرة ، ويرده الوحي المحكم المتواتر في أصل القول : أن الأطوار الفطرية للبشر ثلاثة . طور الطفولية وهو طور نعيم وراحة ، وطور التمييز الناقص وفيه يكون الإنسان عرضة لاتباع الهوى بوسوسة الشيطان ، وطور الرشد والإستواء وهو الذي يعتبر فيه بنتائج الحوادث ، ويلتجئ فيه عند الشدة إلى القوة الغيبية العليا التي منها كل شيء وإليها يرجع الأمر كله ، فهكذا كان الإنسان في أفرادة مثال للإنسان في مجموعه (قال الأستاذ) كأن تدرج الإنسان في حياته الاجتماعية ابتداءً ساذجا سليم الفطرة ، قويم الوجهة ، مقتصرًا في طلب حاجاته على القصد والعدل ، متعاونًا على دفع ما عساه يصيبه من مزعجات الكون وهذا هو العصر الذي يذكره جميع طوائف البشر ويسمونه بالذهبي . ثم لم يكفه هذا النعيم المرفه فقد بعض أفراده أيديهم إلى تناول ما ليس لهم ، طاعة للشهوة ، وميلًا مع خيال اللذة ، وتنبه من ذلك ما كان نائمًا في نفوس سائرهم فنار النزاع ، وعظم الخلاف ، واستنزل الشقاء ، وهذا هو الطور الثاني وهو معروف في تاريخ الأمم

ثم جاء الطور الثالث وهو طور العقل والتدبر ، ووزن الخير والشر بميزان النظر والفكر ، وتحديد حدود الاعمال تنتهى إليها نزغات الشهوات ، ويقف عندها سير الرغبات ، وهو طور التوبة والهداية إن شاء الله .

(وأقول الآن) إن توبة آدم عليه السلام بناء على تفسير القصة بحمل الكلام على الحقيقة قد كانت بالرجوع إلى الله واعترافه مع حواء بظلمتهما لأنفسهما وطلبهما المغفرة والرحمة منه تعالى ، لا بمجرد تدبر العقل ووزن الخير والشر بميزان الفكر الخ ماقاله شيخنا هنا تبعاً ليعض علماء الاجتماع من المؤرخين ، وقديين هو في بحث الحاجة إلى الرسالة من رسالة التوحيد أن عقل البشر لا يستقل بوضع حدود للاعمال تنتهى إليها نزغات الشهوات ، ويقف عندها سير الأهواء والرغبات ، بل لابد له من تشريع إلهي لذلك ، ولكنه أوجز هنا فترك المسألة مبهمة مظامة ، وإنما نرى أن طور العقل والفكر قد بلغ في هذا العصر مرتقى لم يعرف في التاريخ ما يقربه ، ووضع علماءه وحكاهه شرائع وقوانين لإيقاف التنازع والتخاصم عند حد لا يتفاقم شره ، ثم نرى أعلم هذه الأمم ودولها مبعث الشرور والشقاوة ، والخبث والرياء والحروب والفتن ، فلا هداية إلا هداية الدين الإلهي الذي تدعن له الأنفس بمحض العبودية لله تعالى .

(قال) وبقي طور آخر أعلى من هذه الأطوار ، وهو منتهى السكال وأعنى به طور الدين الإلهي والوحي السماوي الذي به كمال الهداية الانسانية . وبيانه في قوله تعالى

(٣٨) قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ تَّبِعَ
هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٩) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

أمرهم الله تعالى بالهبوط مرتين ، فالأولى بيان لحالهم في أنفسهم بعد الهبوط من تلك الجنة أو الخروج من ذلك الطور وهو أن حالهم تقتضى العداوة والاستقرار في الأرض والتمتع بها ، وعدم الخلود فيها ، والثانية بيان لحالهم من حيث الطاعة

والمعصية وآثارها ، وهى أن حالة الإنسان فى هذا الطور لا تكون عصياناً مستمراً شاملاً ، ولا تكون هدى واجتباء عاماً - كما كان يفهم لو اقتصر على ذكر توبة الله على آدم وهدايته واجتباؤه - وإنما الأمر موكل إلى اجتهد الإنسان وسعيه ، ومن رحمة الله تعالى به أن يجعل فى بعض أفراد الوحي ويعلمهم طرق الهداية ، فمن سلكها فاز وسعد ، ومن تشكيها خسر وشقى ، هذا هو السر فى إعادة ذكر الهبوط لأنه أعيد للتأكيد كما زعموا .

قال تعالى ﴿ قلنا اهبطوا منها جميعاً ﴾ أى فقد انتهى طور النعيم الخالص والراحة العامة وادخلوا فى طور لكم فيه طريقان : هدى وضلال ، إيمان وكفران ، فلاح وخسران ﴿ فاما يأتينكم منى هدى ﴾ من رسول مرشد وكتاب مبين ﴿ فمن تبع هداى ﴾ الذى أشرعه ، وسلك صراطى المستقيم الذى أحدهه ﴿ فلا خوف عليهم ﴾ من وسوسة الشيطان ، ولا مما يعقبها من الشقاء والخسران ﴿ ولا هم يحزنون ﴾ على فوت مطلوب ، أو فقد محبوب ، لأنهم يعلمون بهذه الهداية أن الصبر والتسليم مما يرضى الله تعالى ويوجب مثوبته ، ويفتح للإنسان باب الاعتبار بالحوادث ، ويقويه على مصارعة الكوارث ، فيكون له من ذلك خير عوض عما فاته ، وأفضل تعزية عما فقده .

قال الأستاذ الإمام مأمثله : الخوف عبارة عن تألم الإنسان من توقع مكروه يصيبه ، أو توقع حرمان من محبوب يشتمع به أو يطلبه ، والحزن ألم يلم بالإنسان إذا فقد ما يحب ، وقد أعطانا الله جل ثناؤه الطمانينة التامة فى مقابلة ما تحده كلمة (اهبطوا) من الخوف من سوء المنقلب ، وما تنذره من كوامن الرعب ، فلم يهتدون بهداية الله تعالى لا يخافون مما هو آت ، ولا يحزنون على ما فات ، لأن اتباع الهدى يسهل عنهم طريق اكتساب الخيرات ، ويعدهم لسعادة الدنيا والآخرة ، ومن كانت هذه وجهته ، يسهل عليه كل ما يستقبله ، ويهون عليه كل ما أصابه أو فقده ، لأنه موقن بأن الله يخلفه ، فيكون كالنعب فى الكسب ، لا يلبث أن يزل بلذة الربح الذى يقع أو يتوقع .

وإذا قال قائل: إن الدين يقيد حرية الإنسان وينعنه بعض اللذات التي يقدر على التمتع بها، ويحزنه الحرمان منها، فكيف يكون هو المأمون من الأحزان، ويكون باتباعه الفوز وبتركة الخسران؟ فجوابه: إن الدين لا يمنع من لذة إلا إذا كان في إصابتها ضرر على مصيبتها، أو على أحد إخوانه من أبناء جنسه الذين يفوته من منافع تعاونهم إذا آذاهم أكثر مما يناله بالتلذذ بإيذائهم، ولو تمتلست لمستحل اللذة الحرمة مضارها التي تعقبها في نفسه وفي الناس، وتصور ما لها من التأثير في فساد العمران لو كانت عامة، وكان صحيح العقل معتدل الفطرة، لرجع عنها متمثلاً بقول الشاعر

* لاخير في لذة من بعدها كدر *

فكيف إذا كان مع ذلك يؤمن باليوم الآخر، ويعلم أن هذه الحرمات تدنس الروح فلا تكون أهلاً لدار السكامة في يوم القيامة.

(قال الأستاذ) وليست سعادة الإنسان في حرية البهائم بل في الحرية التي تكون في دائرة الشرع ومحيطه. فمن اتبع هداية الله فلا شك أنه يتمتع تمتعاً حسناً ويتلقى بالصبر كل ما أصابه، وبالطاعة نينة ما يتوقع أن يصيبه، فلا يخاف ولا يحزن يريد أن رجاء الإنسان فيما وراء الطبيعة هو الذي يقيه من تحكم عواذى الطبيعة فيه، وبدون ذلك الرجاء تتحكم فيه أشد مما تتحكم في البهائم التي هي أقوى منه طبيعة (وخلق الإنسان ضعيفاً) فالتماس السعادة بحرية البهائم، هو الشقاء اللازم، وقد صرح بلفظ التمتع الحسن أخذاً من قوله تعالى (١١: ٣) وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله الآية. فالآيات الدالة على أن سعادة الدنيا معلولة للاهتمام بالدين كثيرة جداً، وقد حجبها عن كثير من المسلمين قولهم في الكافرين: لهم الدنيا ولنا الآخرة، يقالون أنفسهم بحجة القرآن عليهم. وآيات سورة طه في قصة آدم أوضح في المراد من آيات البقرة، وهي قوله عز وجل (٢٠: ١٢٣، ١٢٤) قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى * ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى) الآيات.

قال تعالى ﴿والذين كفروا وكذبوا بآياتنا﴾ (أقول) الآيات: جمع آية وهي

كما قال الجمهور: العلامة الظاهرة قال الراغب وحقيقته لكل شيء ظاهر ملازم لشيء باطن يعرف به ويدرك بإدراكه حسياً كان كأعلام الطرق ومنازل السفن أو عقلياً كالدلائل المؤلفة من مقدمات ونتيجة اه بالمعنى (قال) واشتقاق الآية إما من أى فانها هى التى تبين أى من أى، والصحيح أنها مشتقة من التأني الذى هو التثبت والاقامة على الشيء اه أقول: بل أصله قصد آية الشيء أى شخصه ، ومنه قول الشاعر :

تسأيا الطير غدوته ثقة بالشبع من جزره

أى تتحرى الطير وتقصد خروجه صباحاً إلى القتال أو الصيد لثقتها بما سبق من التجارب بأن ستشبع مما يترك لها من الفرائس

وأطلقت الآية على كل قسم من الأقسام التى تتألف منها سور القرآن العظيم وتفصله من غيره فاصلة يقف القارىء عندها فى تلاوته. ويميزها الكاتب له ببياض أو بنقطة دائرية أو ذات نقش أو بالعدد . والعمدة فى معرفة الآيات بفواصلها التوقيف المأثور عن النبى ﷺ وإن كان أكثرها يدرك من النظم ، والآيات تطلق فى القرآن على هذه وهى الآيات المنزلة من عند الله تعالى لأنها دلائل لفظية على العقائد والحكم والأحكام والآداب التى شرعها لعباده كما تدل فى جملتها على كونها من عند الله تعالى لاشتمالها على ما تقدم بيانه من وجود إعجاز البشر عن مثلها . وتطلق أيضاً على كل ما يدل على وجود الخالق تعالى وقدرته ووحدايته وصفات كانه من هذه المخلوقات ، ومن نتائج العقول وبراهينها ، أو على غير ذلك من السنن والعبر وهذه الآية مقابل قوله قبله (فمن اتبع هدى) الخ ، أى وأما الذين لم يتبعوا هداى وهم الذين كفروا بنا وكذبوا بآياتنا المبينة لسبيل ذلك الهدى - كما قال قبل قصة آدم (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم) - أو : وأما الذين كفروا بآياتنا اعتقاداً ، وكذبوا بها لساناً ، فجزاؤهم ما يأتى ، والتكذيب كفر، سواء أكان عن اعتقاد بعدم صدق الرسول أم مع اعتقاد صدقه وهو تكذيب الجحود والعناد الذى قال الله لرسوله ﷺ فى أهله (٦ : ٣٣) فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يمجحون) كما أن الكفر القلبي قد يوجد مع تصديق اللسان كما هى حال المنافقين . والمعنى كما قرره شيخنا بالاختصار : والذين كفروا وكذبوا بآياتنا

التي تجعلها دلائل الهداية وحجج الإرشاد بأن جحدوا بها وأنكروها ، ولم يدعوا لصدقها ، اتباعاً لخطوات الشيطان وعملاً بسوسنه ، وذهاباً مع إغوائه ﴿ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ تقدم تفسير الجحود في آخر الآية ٢٥ وأقول : إن هذه الجملة تدل على الحصر أو الاختصاص الإضافي ، أى أولئك الكافرون المكذبون البعداء هم دون متبعي هداى أصحاب النار وأهلها هم فيها خالدون لا يظعنون عنها . أى وهم في خوف قاهر ، وحزن مساور ، وقد فسر الجلال الآيات بالكتب المنزلة ، وهو يصح في القرآن فانه آية على نفسه . وعلى صدق من جاء به ، وسائر الكتب تحتاج إلى آية تدل على أنها من عند الله تعالى (قال الأستاذ) بعد تفسير الكفر بالجحود ، والتكذيب بالانكار : وكل منهما يأتي في فرق من الناس ، فمنهم من لا تقوى ولا إيمان له وهم الذين لا يؤمنون بالغيب لأنه ليس عندهم أصل للنظر فيما جاءهم ، فهؤلاء منكرون وهم مكذبون لأن التكذيب يشمل عدم الاعتقاد بصدق الدعوى التي جاء بها الرسول واعتقاد كذبها ، والجحود قد يأتي من المعتقد . قال تعالى (٢٧: ١٤) وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين)

فهذا هو الطور الأخير للانسان بعد ما وكل إلى كسبه ، وجعل فلاحه وخسرانه بعمله ، فمن لطف الله به أن أيده ببداية الدين بعد هداية الحس والوجدان والعقل ، فبهذه الهدايات يرتقى بالتدريج ما شاء الله تعالى

(٤٠) يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكَرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (٤١) وَأَمِنُوا بِمَا أُنْزِلَتْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَ كَافِرٍ بِهِ ، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (٤٢) وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَّ بِالْبَطْلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٤٣) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

لا يزال الكلام في الكتاب وكونه لا ريب فيه وبيان أحوال الناس وأصنافهم في أمره . وقد قلنا إن التفنن في مسائل مختلفة منتظمة في سلك موضوع واحد هو من أنواع بلاغة القرآن وخصائصه المدهشة التي لم تسبق لبليغ ، ولن يبلغ شأوه فيها بليغ : ذكر الكتاب أنه لا ريب فيه ، ثم ذكر اختلاف الناس فيه فابتدأ بالمستعدين للإيمان به المنتظرين للهدى الذي يضيء نوره منه ، وثني بالمؤمنين ، وثالث بالكافرين ، وقفي عليهم بالمناققين . ثم ضرب الأمثال لفرق الصنف الرابع ثم طالب الناس كلهم بعبادته ، ثم أقام البرهان على كون الكتاب منزلاً من الله على عبده محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، وتحدى المرتابين بما أعجزهم ، ثم حذر وأنذر ، وبشر ووعد ، ثم ذكر المثل والقدة وهو الرسول ، وذكر اختلاف الناس فيه كما ذكر اختلافهم في الكتاب ، ثم حاج الكافرين ، وجاءهم بأنصع البراهين ، وهو إحيائهم مرتين وإماتتهم مرتين ، وخلق السموات والأرض لمنافعهم ، ثم ذكر خلق الإنسان وبين أطواره ، ثم طفق يخاطب الأمم والشعوب الموجودة في البلاد التي ظهرت فيها النبوة تفصيلاً ، فبدأ في هذه الآيات بذكر اليهود المعنى الذي نذكره . والكلام لم يخرج بهذا التنويع عن انتظامه في سلكه ، وحسن اتساقه في سبكه ، فهو دائر على قطب واحد في فلكه ، وهو الكتاب ، والمرسل به ، وحاله مع المرسل إليهم . قال تعالى :

﴿ يابني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ﴾ (أقول) إسرائيل لقب نبي الله يعقوب ابن نبيه اسحق ابن نبيه وخليله إبراهيم (ع . م) قيل معناه الأمير المجاهد مع الله . والمراد بينه ذريته من أسباطه الإثني عشر ، وأطلق عليهم لقبه في كتبهم وتواريخهم كما تسمى العرب القبيلة كلها باسم جدها الأعلى . ولما كانت سورة البقرة أول السور المدنية الطول وكان جل يهود بلاد العرب في جوارها دعاهم الله تعالى فيها إلى الإسلام وأقام عليهم الحجج والبراهين وبين لهم من حقيقة دينهم وتاريخ سلفهم ما لم يكن يعلمه أحد من قومه المجاورين لهم فضلاً عن أهل وطنه بمكة المكرمة . قال شيخنا في سياق درسه ما مثاله :

« اخنص بني إسرائيل بالخطاب اهتماماً بهم لأنهم أقدم الشعوب الحاملة للكتب

السموية والمؤمنة بالأنبياء المعروفين ، ولأنهم كانوا أشد الناس على المؤمنين ، ولأن
 في دخولهم في الإسلام من الحجج على التصاري وغيرهم أقوى مما في دخول النصارى
 من الحججة عليهم ، وهذه النعمة التي أطلعتها في التذكير لعظم شأنها هي نعمة جعل
 النبوة فيهم زمناً طويلاً (أو أعم) ولذلك كانوا يسمون شعب الله كما في كتبهم ؛
 وفي القرآن إن الله اصطفاهم وفضلهم ، ولا شك أن هذه المنفعة نعمة عظيمة من
 الله منحهم إياها بفضل ورحمة فكانوا بها مفضلين على العالمين من الأمم والشعوب
 وكان الواجب عليهم أن يكونوا أكثر الناس لله شكراً ، وأشدهم لنعمة ذكرراً ،
 وذلك بأن يؤمنوا بكل نبي يرسله لهدايتهم ، ولكنهم جعلوا النعمة حجة الإعراض
 عن الإيمان ، وسبب إيذاء النبي عليه السلام ، لأنهم زعموا أن فضل الله تعالى
 محصور فيهم ، وأنه لا يبعث نبياً إلا منهم ؛ ولذلك بدأ الله تعالى خطابهم
 بالتذكير بنعمة ، وقفى عليه بالأمر بالوفاء بعهده ، فقال :

﴿ وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ﴾ عهد الله تعالى إليهم يعرف من الكتاب
 الذي نزل به عليهم ، فقد عهد إليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، وأن يؤمنوا برسله
 متى قامت الأدلة على صدقهم ، وأن يخضعوا لأحكامه وشرائعه ، وعهد إليهم أن
 يرسل إليهم نبياً من بني إخوانهم أي بني إسماعيل يقيم شعباً جديداً . هذا هو العهد
 الخاص المنصوص ، ويدخل في عموم العهد عهد الله الأكبر الذي أخذه على جميع
 البشر بمقتضى الفطرة وهو التدبير والتروى ، ووزن كل شيء بميزان العقل والنظر
 الصحيح ، لا بميزان الهوى والغرور ، ولو التفت بنو إسرائيل إلى هذا العهد الإلهي
 العام ، أو إلى تلك العهود الخاصة المنصوصة في كتابهم ، لآمنوا بالنبي ﷺ واتبعوا
 النور الذي أنزل معه وكانوا من المفلحين ، ولا حاجة إلى تخصيص العهد بالإيمان
 بالنبي ﷺ كما فعل مفسرنا (الجلال) فإن الإيمان داخل في العهد العام وهو من
 أفراد العهد الخاص فلا ذليل على قصر عموم العهد المضاف عليه

هذا هو عهد الله وأما عهدهم فهو التمكن في الأرض المقدسة والنصر على
 الأمم الكافرة والرفعة في الدنيا وخفض العيش فيها . هذا هو الشائع في التوراة التي
 بين أيديهم ، ولا شك أن الله تعالى قد وعدهم أيضاً بسعادة الآخرة ، ولكن

(البقرة : س ٢) دعوة اليهود إلى الإيمان بالقرآن وأن لا يشتروا به ثمنا قليلا ٢٩١

لادليل على هذا في النوراة إلا الاشارات ، ولذلك ظنّ بعض الباحثين أن اليهود لا يؤمنون بالبعث . ومع هذا يقول (الجلال) كغيره إن هذا العهد هو دخول الجنة ويقتصر عليه .

ولما كان من موانع الوفاء بالعهد الذي فشتا تركه في شعب اسرائيل خوف بعضهم من بعض لما بين الرؤساء والرؤسين من المنافع المشتركة عقب الأمر بالوفاء بقوله ﴿ وإياي فارهبون ﴾ أي إن كنتم تخافون فوت بعض المنافع ، ونزول بعض المضار بكم إذا خالفتهم الجماهير واتبعتهم الحق ، فالأولى أن لا تخافوا ولا ترهبوا إلا من بيده أزمة المنافع كلها ، وهو الله الذي أنعم عليكم بتلك النعمة الكبرى أو النعم كلها ، وهو وحده القادر على سلبها ، وعلى العقوبة على ترك الشكر عليها ، فارهبوه وحده لا ترهبوا سواه .

ثم انتقل من الأمر بالوفاء بعموم العهد إلى العهد الخاص المقصود من السياق فقال تعالى جل شأنه ﴿ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ﴾ من تعليم التوراة وكتب الأنبياء كالتوحيد والنهي عن الفواحش والمنكرات والأمر بالمعروف وما يتصل بهذا من الارشاد الموصل إلى السعادة ، فاذا نظرتم في القرآن ووجدتموه مصدقا لما معكم من مقاصد الدين الالهى وأصوله ووعود الانبياء وعهودهم ، تعلمون أن الروح الذي نزل به هو عين الروح الذي نزل بما سبقه ، وتعلمون أنه لا غرض لهذا النبي الذي يدعوكم إلى مثل مادعاكم إليه موسى والأنبياء إلا تقرير الحق ، وهداية الخلق ، بعد ما طرأ من ضلالة التأويل ، وجهالة التقليد ، فبادروا إلى الإيمان بهذا الكتاب الذي قامت به الحجة عليكم من وجهين (أحدهما) إعجازه (وثانيهما) كونه مصدقا لما معكم ﴿ ولا تكونوا أول كافر به ﴾ أي ولا تبادروا إلى الكفر به والحدود له مع جدارتكم بالسبق إليه ، وهذا الاستعمال معروف في الكلام البليغ لهذا المعنى لا يقصد بالأولية فيه حقيقتها . والخطاب عام لليهود في كل عصر وزمان ثم قال ﴿ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ﴾ الآيات هي الدلائل التي أيد بها النبي ﷺ وأعظمها القرآن فهو كقوله تعالى (اشترؤا الضلالة بالهدى) أي

لا تعرضوا عن الإيمان بهذا النبي وما جاء به وتستبدلوا بهديته هذا الثمن القليل وهو ما يستفيد رؤساؤكم من المرؤسين من مال وجاه أو قعاهم في الكبر والغرور ، وما يتوقعه المرؤسون من الزافي والحظوة بتقليد الرؤساء واتباعهم وما يخشونه إذا خالفهم من المهانة والذلة ، وإنما سمي هذا الجزاء قليلا لأن كل ماعدا الحق قليل وحقيق بالنسبة إليه ، وكيف لا يكون قليلا وصاحبه يخسر عقله وروحه قبل كل شيء ، لا عراضه عن الآيات البينات ، والبراهين الواضحات ، ثم إنه يخسر عز الحق وما يكون له من الشأن العظيم وحسن العاقبة ، ثم إنه يخسر مرضاة الله تعالى وتحل به نقمه في الدنيا وعقوبته في الآخرة ، وختم هذه الآية بشبه ما ختم به ما قبلها وذلك قوله ﴿ وإياي فاتقون ﴾ وليس في هذه مع سابقها تكرار ولا شبه تكرار كما يتوهم ، فقد حل كل من القولين محله ، ولا مندوحة عن واحد منها لأن استبدال الباطل بالحق إنما كان منهم لا تقاء الرئيس فوت المنفعة من المرؤس ، واتقاء المرؤس غضب الرئيس ، فدحض هذه الشبهة بالأمر بتقوى الله وحده الذي بيده قلوب العباد وجوارحهم ، وهو المستخر لهم في أعمالهم ، وبيده الخير كله ، وهو على كل شيء قدير

ثم قال ﴿ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ﴾ بينت هذه الآية مسلكهم في الغواية والاعواء في سياق النهي عنه . فقد جاء في كتبهم التحذير من أنبياء كذبة يبعثون فيهم ويعملون المعجائب ، وجاء فيها أيضاً أنه تعالى يبعث فيهم نبياً من ولد اسماعيل يقيم به أمة ، وأنه يكون من ولد الجارية (هاجر) وبين علاماته بما لا لبس فيه ولا اشتباه ، ولكن الأحبار والرؤساء كانوا يلبسون على العمامة الحق بالباطل فيوهمونهم أن النبي ﷺ من الأنبياء الذين نعتهم الكتب بالكذبة (حاشاه) ويكتمون ما يعرفون من نعوته التي لا تنطبق على سواه ، وما يعلمون من صفات الأنبياء الصادقين وما يدعون إليه ، وكاه ظاهر فيه عليه الصلاة والسلام بأكل المظاهر .

ومن اللبس أيضاً ما يفتره الرؤساء والأحبار فيكون صادراً لهم عن سبيل الله وعن الإيمان بنبيه عن ضلال وجهل وهو لبس أصول الدين بالمحدثات والتقاليد التي زادوها على الكتب المنزلة بضروب من التأويل والاستنباط من كلام بعض

المتقدمين وأفعالهم ، فكانوا يحكمون هذه الزيادات في الدين حتى في كتب الأنبياء ويعتقدون بأن الأقدمين أعلم بكلام الأنبياء وأشد اتباعاً لهم فهم الواسطة بينهم وبين الأنبياء ، وعلى من بعدهم الأخذ بما يقولون دون ما يقول الأنبياء الذين يصعب عليهم فهم كلامهم برغمهم ، ولكن الله لم يقبل هذا العذر منهم فأسند إليهم ذلك اللبس وكنان الحق الموجود في التوراة إلى اليوم ، وكذلك لا يقبل الله من بعدهم ترك كتابه لكلام الرؤساء بحجة أنهم أكثر علماً وفهماً ، فكل ما يعلم من كتاب الله تعالى يجب العمل به ، وإِنَّمَا يُسْأَلُ الْإِنْسَانُ أَهْلَ الْفَهْمِ عَمَّا لَا يَعْلَمُ مِنْهُ لِيَعْلَمَ فَيَعْمَلَ

ثم قال جل ثناؤه ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ فبعد الدعوة إلى الإيمان اليقيني دعاهم إلى العمل الصالح على الوجه النافع المرضي لله تعالى وكانوا ضلوا عنه بالتمسك بالظواهر والوقوف عند الرسوم فقد كانوا يصلون ولكنهم ما كانوا يقيمون الصلاة ، لأن الإقامة هي الإتيان بالشئ مقوماً كاملاً وهي في الصلاة التوجه إلى الله تعالى بالقلب والخشوع بين يديه والاخلاص له في الذكر والدعاء والثناء ، فهذا هو روح الصلاة الذي شرعت لأجله ولم تشرع لهذه الصورة ، فان الصورة تنغير في حكم الله تعالى على السنة أنبيائه لأنها رابطة مذكورة ، فلم تكن الأنبياء صورة واحدة للصلاة ، ولكن هذا الروح لا يتغير فهو واحد لم يختلف فيه نبي ولم ينسخ في دين

ثم أمر بعد الصلاة التي تطهر الروح وتقربها من الله تعالى بالزكاة التي هي عنوان الإيمان ومظهر شكر الله على نعمه والصلة العظيمة بين الناس . وقد عهد في القرآن قرن الأمر بإتيان الزكاة بالأمر بإقامة الصلاة ، ومن أقام الصلاة لا ينسى الله تعالى ولا يغفل عن فضله ، ومن كان كذلك فهو جدير ببذل المال في سبيله ، مواصلة لعياله ومساعدة على مصالحهم التي هي ملاك مصلحته ، فإن الإنسان إِنَّمَا يَكْتَسِبُ الْمَالَ مِنَ النَّاسِ بِحَقِّهِ وَعَمَلُهُ مَعَهُمْ فَهُوَ لَمْ يَكُنْ غَنِيًّا إِلَّا بِهِمْ وَمِنْهُمْ ، فإذا عجز بعضهم عن الكسب لآفة في فكره ونفسه أو علة في بدنه ، فيجب على الآخرين الأخذ بيده ، وأن يكونوا عوناً له حفظاً للجموع الذي ترتبط مصالح بعضها بمصالح البعض الآخر ، وشكراً لله على ما ميزهم به من النعمة ، وظاهر أن الغنى في حاجة دائمة

إلى الفقير كما أن الفقير في حاجة إليه ، ولكن النفوس تمرض فتغفل عن المصلحة في بذل المال ومساعدة الفقير والضعيف مبالغة وغلو في حب المال الذي هو شقيق الروح كما يقولون ، لهذا جعل الله بذل المال والإنفاق في سبيل الخير علامة من علامات الإيمان ، وجعل البخل من آيات النفاق والكفر كما سيأتي في بعض الآيات

قال الاستاذ الإمام : إن البخل - ومنبعه القسوة على عباد الله تعالى والحرص على المال استرسالاً في الشهوات ، وميلاً مع الأهواء - لا يجتمع مع الإيمان الصحيح في قلب واحد قط . وليس لأحد أن يزعم أنه يؤمن بالله وبما أنزل على رسله من الأوامر والنواهي حتى يقوم بما أمر الله فيما طلب منه على ما يحب الله ويرضى

نم أمر بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالركوع مع الراكعين ، والركوع صورة الصلاة أو جزء من أجزائها ، وقـ آخره ولم يصله بالصلاة لحكمة جليلة لارعاية للفاصلة كما زعم بعض المفسرين ، فليس من الجائز أن يكون في القرآن ما يعرض فيه إخلال بالمعنى لأجل رعاية الفاصلة ، بل هذا لا يرتضيه البلغاء من الناس فكيف يقع في كلام الله تعالى ؟ وإنما وردت هذه الأوامر الثلاثة مرتبة كما يحب الله تعالى فإقامة الصلاة في المرتبة الأولى من عبادة الله تعالى لأنها روح العبادة والإخلاص له ، ويليهما إيتاء الزكاة لأنها تدل أيضاً على زكاء الروح وقوة الإيمان ، وأما الركوع وهو صورة الصلاة البدنية أو بعض صورتها أشير به إليها فهو في المرتبة الثالثة فرض للتذكير بسابقه وما هو بعبادة لذاته ، وإنما كان عبادة لأنه يؤدي امتثالاً لأمر الله تعالى وإظهاراً لخشيته ، وانخسوع لعظمته ، ولكنه قد يصير عادة لا يلاحظ فيها امتثال ولا إخلاص فلا يعد عند الله شيئاً ، وإن عده أهل الرسوم كل شيء ، بخلاف إقامة الصلاة بالمعنى الذي ذكرناه وإيتاء الزكاة ، ولا يخفى أن الفصل بين معني الصلاة وصورتها بالزكاة فيه تعظيم لشأن الزكاة . وسننكم على الزكاة والانفاق في سبيل الله بالتفصيل في تفسير آية أخرى إن شاء الله تعالى .

(٤٤) أَتَمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَسِّيُونَ الْكِتَابَ

أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٤٥) وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى

الْخٰشِعِينَ (٤٦) الَّذِيْنَ يَطْعُوْنَ اَنْفُسَهُمْ مَّلَاقُوْا رَبَّهُمْ وَاَنْفُسَهُمُ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

الكلام موجه إلى بني اسرائيل وقد تقدم في الآيات السابقة أن الله ذكرهم بنعمته ، وأمرهم بالوفاء بعهده ، وأن يرهبوه ويتقوه وحده ، وأن يؤمنوا بالقرآن ، وتباهم أن يكونوا أول كافر به ، وأن يشتروا بآياته ثمناً قليلاً ، وأن يلبسوا الحق بالباطل ويكتموه عمداً . ثم أمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، ووفق في هذه الآيات يوجههم على سيرتهم المعوجة في الدين ، ويهديهم إلى طريق الخروج منها اليهود كسائر الملل يدعون الإيمان بكتبهم والعمل به ، والحفاظة على أحكامه والقيام بما يوجبه ، ولكن الله تعالى علمنا أن من الإيمان — بل مما يسمى في العرف إيماناً — مالا يعبأ به ، فيكون وجوده كعدمه ، وهو الإيمان الذي لا سلطان له على القلب ، ولا تأثير له في إصلاح العمل ، كما قال (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) وكانت اليهود في عهد بعثته عليه الصلاة والسلام قد وصلوا في البعد عن جوهر الدين إلى هذا الحد . كانوا — ولا يزالون — يتلون الكتاب تلاوة يفهمون بها معاني الألفاظ ، ويجلون أوراقه وجلده ، ولكنهم ما كانوا يتلونه حق تلاوته ، لأن الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به كما قال تعالى وعلى الوجه الذي يرضاه تعالى : يتلون ألفاظه وفيها البشارة بالنبي ﷺ ويأمرون بالعمل بأحكامه وآدابه من البر والتقوى ، ولكن الأحبار القارئین الأمرين الناهين ما كانوا يبينون من الحق إلا ما يوافق أهواءهم وتقاليدهم ، ولا يعملون بما فيه من الأحكام إلا إذا لم يعارض حظوظهم وشهواتهم . فقد عهد الله إليهم في الكتاب أنه يقيم من إخوانهم نبياً يقيم الحق ^(١) وفرض عليهم الزكاة ،

(١) يشير إلى ما في الفصل الثامن عشر من سفر تثنية الاشتراع: ١٧ قال لي الرب أحسنوا فيما تكلموا ١٨ أقيم — وفي ترجمة أخرى «سوف أقيم» لهم نبياً من وسط اخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فم فيكلمهم بكل ما أوصيه به ١٩ ويكون أن الانسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه « وفي ترجمة أخرى « فانا أكون المنتقم من ذلك » ولم يبعث بعد موسى نبي مثل موسى في نبوته ، أي إنه صاحب شريعة مستقلة غير محمد عليه الصلاة والسلام

ولكنهم كانوا يحرفون البشارة بالنبي ﷺ . يؤولونها . ويحتالون لمنع الزكاة فيمنعونها ، وجعلت لهم مواسم واحتفالات دينية تذكركم بما آتى الله أنبياءهم من الآيات وما منحهم من النعم اينشطوا إلى إقامة الدين والعمل بالكتاب . ولكن القلوب قست بطول الأمد ففسدت النفوس عن أمر ربها . وهذه التوراة التي بين أيديهم لا تزال حجة عليهم ، فلوسألتهم عما فيها من الأمر بالبر والحث على الخير لا عترفوا وما أنكروا ، ولكن أين العمل الذي يهدي إليه الإيمان ، فيكون عليه أقوى حجة وبرهان

كذلك كان شأن أجبارة اليهود وعلمائهم في معرفة ظواهر الدين بالتفصيل وكان عاقبتهم يعرفون من الدين العبادات العامة والاحتفالات الدينية وبعض الأمور الأخرى بالأجمال ، ويرجع المستمسك منهم بدينه في سائر أموره إلى الأجبارة فيقلدهم فيما يأمرونه به ، وكانوا يأمرون بما يرونه صوابا فيما ليس لهم فيه هوى ، وإلا لجأوا إلى التأويل والتحريف والحيلة ليأخذوا من الألفاظ ما يوافق الهوى ويصيب الغرض ، فإذا وجه الخطاب في قوله تعالى ﴿ تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ﴾ إلى حلة الكتاب فذلك لأن الأمر والنهي وظيفتهم ، وإذا كان علما فذلك لأن شأن العامة فيما يعرفون من الدين بالأجمال كشأن الرؤساء فيما يعرفون بالتفصيل ، ولا يكاد يوجد أحد لا يأمر بخير ولا يبحث على بر ، فإذا كان الأمر لا يأمر بما يأمر به فالحجة قائمة عليه بلسانه ونجح الله هؤلاء القوم على أنهم كانوا يأمرون الناس بالبر كالأخذ بالحق

ومعرفته لأهله ، وعمل الخير والوعد عليه بالسعادة مع الغفلة عن أنفسهم وعدم تذكيرها بذلك ، وما أجل التعبير عن هذه الحالة بفسيان الأنفس ، فإن من شأن الانسان أن لا ينسى نفسه من الخير ولا يجب أن يسبقه أحد إلى السعادة ، كأنه يقول : إذا كنتم موقنين بوعد الكتاب على البر ووعيده على تركه فكيف نسيتم أنفسكم ﴿ وأنتم تتلون الكتاب ﴾ وتأمرون الناس باتباعه وتعرفون منه ما لا يعرفه المأمورون ؟ أفيعلمون مع نقص العلم بفائدة العمل ، ولا تعملون على كمال العلم وسعته ؟ ولما كان هذا غير معقول قفى على استفهام التوبيخ بقوله ﴿ أفلا تعقلون ﴾

يعنى ألا يوجد فيكم عقل يجبسكم عن هذا السفة ؟ فإن من له مسكة من العقل لا يدعى كمال العلم بالكتاب والإيمان اليقيني به والقيام بالارشاد اليه : هذا

كتاب الله ، هذه وصايا الله ، هذا أمر الله ، قد وعد العامل به السعادة في الدنيا أو الآخرة أو كليهما ، فخذوا به واستمسكوا بهراء ، وحافظوا عليه ، — ثم هو لا يعمل ولا يستمسك ؟

مثل من كانت هذه حاله كمثل رجل أمامه طريق مضى نصبت فيه الأعلام والصوى بحيث لا يضل سالكه ، ثم هو يسلك طريقا آخر مظلم طامس الأعلام وكما لقي في طريقه شخصا نصح له أن لا يمشی معه ، وأن يرجع إلى طريق الهدى الذى تركه ، أو مثل ساعب يدعو الناس إلى المائدة الشهية ، ويبيت على الجوع والطوى ، أو صاد يدل العطاش على مورد الماء ولا يرد معهم

إذا كان هذا لا يقع من صحيح العقل فكذلك أمر المؤمن بشعب الإيمان وعدم الائتمار بها ، مع تذكرها وتلاوة كلام الله فيها . فلا بد لتعمل هذا من القول بأن الإيمان بالوعد على البر والوعيد على الفجور غير يقينى عند الأمر المخالف . ويؤيده أن القوم كانوا عقلاء فى كسب المال وحفظ الجاه الدنيوى وإنما ضلوا من جهة الدين بأخذه على غير وجهه

الخطاب عام لليهود الذين كان هذا حالهم وعبرة لغيرهم لأنه منبئ عن حال طبيعية للأمم فى مثل ذلك الطور الذى كانوا فيه ، ولذلك كان القرآن هداية للعالمين إلى يوم الدين ، لا حكاية تاريخ يقصد بها هجاء الاسرائيليين ، فلم نحاسب أمة نفسها فى أفرادها ومجموعها لئلا يكون حالها كحال من ورد النص فيهم فيكون حكمها عند الله كحكمهم ، لأن الجزاء على أعمال القلوب والجوارح ، لا لمخاطبة الأشخاص والأقوام أو معاداتهم

(فان قيل) إن من يأمر غيره بالبر وينسى نفسه قد يكون متسكلا فى ترك العمل على الشفاعات . المكفرات ، كالأذكاء والصدقات ، لا أنه يترك لعدم اليقين فى الإيمان ، وإذا أمر غيره بالبر مع هذا فذاك لأنه يلاحظ المكفرات فى شأن نفسه ولا يلاحظها فى شأن غيره . (نقول) إن العالم بالدين لا يخفى عليه أن حكم الله تعالى واحد عام ، فكيف يحتم البر على غيره ويوهه أنه لا يقربه من رضوان الله

ويبعده من سخطه إلهو ، وينسى نفسه فلا يحتم عليها ذلك ؟ ثم كيف يجهل أن الشفاعات والأعمال الصالحة التي ورد أنها تكفر السيئات لا يصح أن تكون منبطة عن عمل البر أو سببا لتركه لأنه خلاف المقصود من الدين ؟ فهل يكون فرع من فروع الدين هادما لأصوله وسائر فروعه ؟ كل ذلك كان ينبغي أن يكون بعيداً عن العالم بالدين الذي يتلو كتاب الله تعالى ولكن هذا الضرب من الخذلان يعرض لأرباب الأديان عند فساد حال الأمم ، فنبه الله تعالى عليه بهذا التعبير اللطيف وهو نسيان النفس مع تلاوة الكتاب ، فكأن الزاعم أنه مؤمن ولا يعمل عمل الإيمان ، نسي أنه هو الذي يزعم الإيمان ، وصاحب هذا النسيان يمضي في العمل القبيح من غير فكر ولا رؤية بل انبعاثاً مع الحظوظ والشهوات التي حكمها في نفسه ، وملكها زمام عقله وحسه ، ولكنه لا يلاحظها في غيره عند ما يعرض عليه عمله السيئ أو يراه معرضاً عن عمل البر ولذلك يعظه وينذره

بعد ما بين سوء حالهم وأن عقولهم لم يفهمهم والكتاب لم يذكرهم ، أرشدهم إلى الطريقة المثلى للانتفاع بالكتاب والعقل والعمل بالعالم النافع فان العمل السيئ الذي سببه نسيان النفس ليس طبيعياً كالفنس لا يمكن دفعه ومقاومته بل هو اختياري وسببه عارض تمكن إزالته بما أرشد الله إليه في قوله ﴿ واستعينوا بالصبر والصلاة ﴾ قال الأستاذ الامام : أمر بالصبر وهو كما قال المفسر حبس النفس على ما تذكره . ونقول بعبارة أوضح : هو احتمال المكروه بنوع من الرضى والاختيار والتسليم ، لأنه لو لم يكن كذلك لكان كما يقول العامة في أمثالهم .. وذكر مثلاً بمعنى قول الشاعر :

صبرت ولا والله مالى طاقة
على الصبر ، لكنى صبرت على الرغم
والصبر الحقيقي المبني على التسليم يحصل بتذكر وعد الله تعالى بالجزاء الحسن للصابرين على أعمال البر التي تشق على النفس وعن الشهوات المحرمة التي تصبو إليها ، وتذكر أن المصائب من فعل الله وتصرفه في خلقه فيجب الخضوع له والتسليم لأمره ، ومن عجيب أمر هذا الصبر : أنه يبقى الانسان من الخسران متى حسن في كل شيء كما تفيد سورة (العصر) ويؤيده الاختيار ، وقد اشتهر أن « من صبر ظفر » وربما أتينا على شيء من معنى الصبر وأنه قوة من قوى النفس

تدخل النظام في كل عمل من أعمالها — في موضع آخر
الاستعانة بالصبر تكون بالالتفات إلى الأسباب التي تأفك الناس وتصرفهم
عن صراط الشريعة كاتباع الشهوات ، والولوع باللذات ، والبعد عن المؤملات ، ثم
بالقياس بينها وبين ما رغب الله فيه ، أو أوعد بالعقاب على فعله ، ثم بملاحظة أن ما أوعده
الله تعالى به أولى بأن يتقى ، وما وعد به أولى بأن يرجى ويطلب ، وضرب
الاستناد لمن يفقدون الصبر فيقعون في الخسران مثلاً : صاحب الحاجة يرهه الطيش
والتسرع إلى قضاء حاجته ويقعد الصبر على مرارتها فيكذب لاعتقاد أن حاجته
تقضى فيدفع المضرة أو يجلب المنفعة بالكذب ، وأنه بالصدق يفوته هذا ،
فيترف حريصة الكذب لهذا الاعتقاد ، وهو ظان بل واهم ، ومتى اقترفه مرة هان
عليه فيعود إليه فيكون كذاباً [ومتى عرف بذلك ضاعت الثقة به وفسد حاله
وأصبح يجد الحاجة إلى الصدق أشد مما كان منها إلى الكذب] ويؤيد ما قاله
الاستاذ الإمام : حديث « لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند
الله كذاباً » رواه الشيخان عن ابن مسعود ، وإذا ذكر مثل هذا الرجل أو تذكر
من تلقاء نفسه الوعيد على الكذب وما ورد في ذلك من آيات في كتاب الله وآثار
عن رسول الله ﷺ وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ، وما يجلبه لصاحبه من
مقت الله وغيظه ، يسبق إلى ذهنه المكفرات (ومثلها الشفاعات وسعة العفو
والمغفرة) كالاستغفار قبل النوم مائة مرة وقول كذا من الذكر بعد صلاة الصبح
كذا وكذا مرة فلا يبقى للوعيد معها أثر ، إذ يدعى بأن ذنبه يغفر لاهياله ، وينسى
سبب لمغفرة الحقيقي وهو التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى ، وأن العفو عن
غير التائب الأبواب إلى الله تعالى مجهول بالنسبة إلى غفناه وإن كان جائزاً عقلاً ،
فإننا لم نطلع على ما في علم الله تعالى فنعلم أننا ممن يعفو عنهم
[وكيف نترك ما جاء عن الله في كتابه وعلى لسان نبيه من النصوص القاطعة الدالة
على أن لعنة الله مسجلة على الكاذبين وهي بعمومها لا تدع لهم محالاً في نزول سخط الله
بالكاذب ، ثم نختبر لأنفسنا تعلق تنوُّكنا عليهم في ارتكاب هذه الجريرتين سندهما إلى
سعة عفو الله ، أو إلى مجمل من القول لا يبينه إلا تلك النصوص القاطعة ؟ إن هذا إلا

خبال أو تصوير خيال ، أو فقد للإيمان بصحة تلك النصوص القاطعة نعوذ بالله [(وأقول) إنما جعل شيخنا جريمة الكذب مثلاً لاستباحة فاسدى الدين للمعاصي لأنه في معناه العام أكبر الكبائر وشر الرذائل حتى أن الكفر والشرك شعبة منه ، ولأنه ليس مما تغلب المرء عليه سورة غضب أو ثورة شهوة بل يقترف بالتروى والتعمد ، ولأنه مع ذلك عام فاش في جميع طبقات الناس في عصرنا هذا حتى العلماء والوزراء ومن فوقهم . ومن العجائب أننا سمعنا بأذناننا وقرأنا وروينا عن أعداء الإصلاح وأهله من اقتراء الكذب على دعائه مالا تستطيع عقولنا له تأويلاً إلا بما كتبه شيخنا في هذه العبارة من الخبال في أنفسهم التي فسدت فطرتهم : أو من فقد الإيمان بصحة النصوص إما فقد تماماً عاماً وإما فقد خاصاً بالحال التي يفترون فيها الكذب وغيره من الجرائم على حد مودود في الحديث المنفق عليه «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» الخ على أحد التأويلات له . ووجه العجب والغرابة في هذا النوع من الكذب : أنه بحسب الظاهر انتصار الدين ودفاع عنه وهو هدم له . ثم أقول إن مثل من يقترف السيئات معتمداً على العفو والشفاعة كمثل من يرتكب الجرائم في ملأ من الناس وعلى رهوس الأشهاد متعرضاً لقبض الشرطة عليه وسوقه إلى المحكمة لتحكم عليه بعقوبة الجريمة اعتماداً على أن الأمير والسلطان قد يعفو عنه بعد الحكم عليه بالعقوبة ومثل هذا لا يختلف اثنان في حمقه . والله تعالى قد بين لنا شرط نفع الأعمال الصالحة في مغفرة الذنوب وهو اقترانها بالتوبة الصحيحة كقوله في حكاية دعاء الملائكة المؤمنين (فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك) الآيات وقوله (ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً) وقوله (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى) وأما الشفاعة فحسبك قوله فيها (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) مع العزم بأنه تعالى لا يرضى بالكذب ولا بغيره من الجرائم . ومن يأذن تعالى لهم بالشفاعة لا يعلمهم غيره عز وجل

ثم قال الأستاذ الإمام مامعناه : ومن الناس من يكتم بالاعتذار عن ذنوبه وجرائمه بأنه غير معصوم ، وذكر بعض الشواهد عن يظن أن لهم في الدين قدم صدق ، وقال إن من هذا رأي يتصور أن الصدق واتباع الحق إنما هو شأن طائفة

معدودة من البشر وهم الأنبياء عليهم السلام ، وكل من عداهم فليس من شأنه أن يثبت على عمل صالح ، ويكتفى بهذه التكاثر في تسليمة نفسه وتجريتها على الجرائم وكفى بهذا حتماً ، فليس يلزم من كون غير النبي ليس معصوماً أن يكون إلف مآثم ، وحلف جرائم ، وخذن عظام ، ولولزم أن يكون الناس هكذا لكانت الشرائع عبثاً ، والتهذيب لغواً ، ولفسدت الأرض وخرب العمران .

أوهل يصح في حكم العقل أن يقال: إن الشرائع والحدود وضروب الوعد والوعيد لم ينعم الله بتشريعهما إلا لأجل المعصومين ؟ وهل يحتاج المعصوم إلى وعد أو وعيد ؟ وما فائدتها بالنسبة إليه ، وقد أيقن بتوفيق الله له وأنه لا يأتي أمراً يخالف ما أمر به ولا يقترب شيئاً مما نهى عنه ؟ ثم كيف لا يكون لغير المعصومين نصيب في الوعد ولا الزجر مع أنهم أحق الناس بالردع وأحوجهم إلى التخويف من سوء العاقبة ؟
وأما الاستعانة بالصلاة فهي أقرب إلى حصول المأمول وإرجاع النفس إلى الله تعالى لما لها من التأثير في الروح ، ولكنها أشق على النفس الأمانة بالسوء .

ولذلك قال تعالى ﴿ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ﴾ أي لثقلية شديدة الوقع كقوله (كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) إلا على الخاشعين المتظامنة قلوبهم وجوارحهم لله تعالى . فهوؤلاء هم الذين يستفيدون بالصلاة الصبر وكل الخلائق الحسنة لما تعطيه الصلاة من مراقبة الله تعالى . كما قال عز وجل (إن الإنسان خلق هلوياً * إذا مسه الشر جزوعاً * وإذا مسه الخير منوعاً * إلا المصلين) فمن خواص الصلاة الصبر ونفي الجزع ، ومن خواصها النهي عن الفحشاء والمنكر . ومن خواصها الجود والسخاء - فالمصلى الحقيقي هو البار الحقيقي الذي لا يترك الحق لأجل شهوة ، ولا لما يعرض له في معاملاته مع الخلق من خوف وخشية . هذا أثر صلاة الخاشعين بالإجمال . ولذلك قال تعالى (قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون)

ثم وصف الخاشعين وصفا يناسب المقام ، ويظهر وجه الاستعانة به فقال ﴿ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ﴾ أي الذين يتوقعون لقاء الله تعالى يوم الحساب والجزاء وأنهم إليه راجعون . بعد البعث لا مرجع لهم إلى

غيره - قال شيخنا: فالإيمان ببقاء الله تعالى هو الذى يوقف المعتقد عند حدوده . ولو لم يكن الاعتقاد يقينياً ، فإن الذى يغلب على ظنه أن هذا الشيء ضار يجتنبه أو أنه نافع يطلبه ، ولذلك اكتفى هنا بذكر الظن ، وقد فسر الظن مفسرون (الجلال) باليقين لأنه الاعتقاد المنجى فى الآخرة ، وفاته أن الاكتفاء بالظن أبلغ فى التبرع والتوبيخ كأن هؤلاء الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يقرءون الكتاب لا يصل إيمانهم بالله وبكتابه إلى درجة الظن الذى يأخذ صاحبه بالاحتياط (أقول) بل هو تقليد عادى محض كالمعادات القومية والوطنية فهو لا ينجى صاحبه فى الآخرة

(٤٦) يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنَّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (٤٧) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

تقدم تذكير بنى إسرائيل بالنعمة فى آية قبل هذه الآية . مقرونا بالأمر بالوفاء بعهد الله ، وبالوعود بالجزاء عليه ، والأمر بالخشية منه والرهبة له وحده . (وهى آية ٣٩) وتلاها آيات أمرهم فيها بالإيمان بالقرآن ونهائم عن لبس الحق بالباطل وكنائنه . ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، ثم ونجهم على نسيان أنفسهم من البر مع أمرهم للناس به وتلاوتهم الكتاب الداعى إليه ، ودلهم على الطريق التى لو سلكوها عوفوا من هذا النسيان ، تلك الطريق هى الاستعانة بالصبر والصلاة التى فقدوها بفقد روحها وهو الإخلاص والخشوع . وبعد هذا عاد إلى التذكير بالنعمة بنوع من التفصيل ، فإن النعمة فى الآية الأولى مجملة والاحمال ينسبها الفكر إلى الذكر فى الجملة ، فاذا تلاه التفصيل والبيان كان على استعداد تام لكمال الفهم [فيكون التذكير أتم والتأثر أقوى ، والشكر على النعمة أرجى]

ثم طلب منهم أن يذكروا نعمته عليهم ، وتفضيله إياهم على الناس ، إحياء لشعور الكرامة فى نفوسهم ، ووصله بالأمر باتقاء يوم الدين والجزاء . وهذا أسلوب حكيم فى الوعظ ، فينبغى لكل واعظ أن يبدأ وعظه بإحياء إحساس الشرف وشعور

الكرامة في نفوس الموعوظين لتستمد بذلك لقبول الموعظة [وتجد من ذلك الإحساس معونة من العزيمة الصادقة التي هي من خصائص النفوس الكريمة على عوامل الهوى والشهوة ، فإن النفس إذا استشعرت كرامتها وعلاوها ونظرت إلى مافي الرذائل من الخسة أبى لها ذلك الشعور - شعور العلو والرفعة - أن تنحط إلى تماطى تلك الخسائس ، وكان ذلك من أقوى الوسائل لمساعدة الواعظ على بلوغ قصده من نفس من يوجه إليه وعظه ، ثم إن في الوعظ مسأ يؤلم نفس الموعوظ وجرحا يكاد يحملها على النفرة من تلقينه والاستنكاف من سماعه ، فذكر الواعظ لما يشعر بكرامة المخاطب ورفعة شأنه ، وإباء ما ينسب إليه من الشرف أن يدوم على مثل ما يفتقر إلى يقبل بالنفس على القبول كما يقبل الجريح على من يضمه جراحه ويسكن آلامه] ألا وإن هذا الشعور شعور الشرف والرفعة ملازم للانسان لا يفارقه ولكنه قد يضعف حتى لا يظهر له أثر ، وفي تحريك الواعظ له اعتراف ضمني بكرامة وفضل الموعوظ يشفعان له بما يستلزمه الوعظ من مظنة الإهانة فيسهل احتمالها ويقرب قبوله شعور العزة والكرامة أمر شريف يحبب الإيمان في نفوس المؤمنين الصادقين بل يستلزمه على وجه أكل لأن صاحب الإيمان الصحيح يرى أن له نسبة إلى الرب العظيم خالق السموات والأرض ، وأنه سنده ومجده ، وعند ذلك تعلم نفسه وترفع كما قيل :
 قوم يخجلهم زهو يسيدهم والعبد يزهو على مقدار مولاه

من كان يشعر لنفسه بقيمة أو يجد لها حقاً في أن تعز وتكرم تراه إذا خلا بنفسه وتذكر أنه ألم بنقيصة يتألم ويتململ ، يستعبد بالله من الشيطان الرجيم ، وإذا تذكر المؤمن أن قلبه تشرف بعرفة الله تعالى [وأن شرف تلك المعرفة خلصه من العبودية لغيره وصيره مربوباً لرب العالمين وحده فهو في ذلك مع أرفع رفيع وأكرم كريم سواء - إذا ذكر ذلك لم يرم من اللائق بمثل هذا الاختصاص أن يجاوره ما يدنس من الاستعباد لما يذله ، بل يرى أن ذلك الشعور الطاهر والعرفان الهادي إلى مقامات الكرامة لا ينبغي أن يزاحمه في موطنه من القلب دنس من رجس الرذائل] فينفر من هذه المزاحمة وتنقل عليه ويسهل عليه التزكي مما ألم به والانابة إلى الله تعالى (قال) لهذا بدأ الله تعالى تذكير بني إسرائيل بما بدأ وثني بمائتي ،

وهو يتضمن من التبريع والتوبيخ ما يشعر بغلظ طباعهم وفساد قلوبهم فان من لا يتأدب بإحياء إحساس الكرامة ، يؤدب بالتأنيب والاهانة
العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة

فقوله تعالى ﴿ يا بنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم ﴾ * مؤكداً
لمثله فى الآية ٣٩ وتمهيداً لما عطفه عليه من تفصيل الاجمال فى الآية وما بعدها
من الآيات ، وما اقترن به من بيان كفرهم للنعم ، وما تخللها من المواظ والحجج ،
وأوله وأعله قوله ﴿ وأنى فضلتكم على العالمين ﴾ * أى أعطيتكم من الفضل -
وهو الزيادة فيما يحسن - ما لم أعط غيركم من الشعوب حتى ذات المزايا الدنيوية
كالمصريين وسكان البلاد المقدسة

قال الأستاذ الإمام مامعناه : ناداهم باسم أيهم الذى هو أصل عزهم وسؤددهم
ومفشاً تفضيلهم ، وأسند النعمة إليهم جميعاً لا إليه وحده لأن النعمة عمتهم والتفضيل
شملهم ، ثم طفق يفضل النعمة التى ذكرها مجملة فيما سبق بذكر أمهات أنواعها فذكر
تفضيلهم على العالمين بمحض كرمه وفضله ، فإن بنى اسرائيل كفرهم من البشر -
والتفضيل هو مناط الأخذ بالفضائل وترك الرذائل ، لأن الذى يرى نفسه رذلاً
خسيساً ، لا يبالى ما يفعل . ومن يرى نفسه مفضلاً مكرماً ، فانه يترفع عن الدنيا
والخسائس التى تدنس شرفه وتذهب بفضله . والحكمة فى التذكير بالتفضيل : أن
يتذكروا أن الذى فضلهم له أن يفضل غيرهم كمحمد ﷺ وأمنه ، وتنبههم إلى
عدم الذهول عن أنفسهم ليدكروها عند أمر الناس بالبر ، ويعلموا أنهم أولى بأن
يبروا ممن يأمرهم بالبر ، لأنهم يتلون الكتاب الداعى إليه وهو آية تفضيلهم .
والى أنهم أحق باستعمال الفكر فى الآيات التى أوتيتها النبى ﷺ وأجدر من جميع
الشعوب بالإيمان به ، فإن المفضل أولى بالسبق إلى الفضائل ممن فضل هو عليه
ثم إن الفضل على العالمين إن كان بكثرة الأنبياء فيهم فهو ظاهر على عمومته لانه
لا يعرف شعب من الشعوب يزاحمهم فى هذه المزية . ولا تقضى هذه الفضيلة بأن يكون
كل فرد منهم أفضل من كل فرد من غيرهم ، ولا تنافى أن يفضلهم أخس الشعوب
— بله غيره — إذا هم انحرفوا عن هدى أنبيائهم وتركوا سنتهم واهتدى إليها

ذلك الشعب الذي كان مفضولاً . وإن كان المراد من التفضيل هو القرب من الله تعالى بمرضاته ، فلا بد من تخصيصه بأولئك الأنبياء والمهتدين بهم من أهل زمانهم والتابعين لهم فيه ، ومن تقييده بمدة الاستقامة على العمل الذي استحقوا به التفضيل ثم قال تعالى ﴿ واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ﴾ أى واحذروا يوماً عظيماً أمامكم سيقع فيه من الحساب والجزاء ما لا منجاة من هوله إلا بتقوى الله في جميع الأحوال ، ومراقبته في جميع الأعمال ، فهو يوم لا تقضى فيه نفس ، مهما يكن قدرها عظيماً عن نفس مهما يكن ذنبها صغيراً شيئاً ما ، كحمل وزرها ، أو تكفير ذنبها (٣٥ : ١٨) ولا ترز وزارة وزر أخرى ، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى (وصف اليوم بهذا الوصف ولم يقل يوم القيامة مثلاً للشعار بأن التصرف في ذلك اليوم والأمر كله لله ، فليس فيه ما اعتاد الناس في هذه الدنيا من دفاع بعضهم عن بعض . وعبر عن هذا المعنى في أول سورة بقوله (مالك يوم الدين) ثم وصفه هنا بوصف آخر يناسب الأول فقال ﴿ ولا يقبل منها شفاعاة ولا يؤخذ منها عدل ﴾ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (ولا تقبل) بالياء ، والمعنى لا يقبل منها أن تأتي بشفع يشفع لها ولا يؤخذ منها فداء أو بدل إن هي استطاعت أن تأتي بذلك كما يظن أكثر الكفار ، ولن تستطيع . قال البيضاوى : وكأنه أريد بالآية نفي أن يدفع أحد عن أحد العذاب من كل وجه محتمل ، وفصل هذه الوجوه بما يشمل الثلاث المنفية ، وجملة المعنى : أنه يوم لا تأثير لأحديه ولا كسب ، ولا ينطق فيه أحد إلا بإذن الله تعالى . وقال (الجلال) أى ليس لها شفاعاة فتقبل ، واستدل بقوله تعالى حكاية عن المجرمين في الآخرة (٢٦ : ١٠٠) فما لنا من شافعين) الآية وفسر العدل بالفداء قال ﴿ ولا هم ينصرون ﴾ أى يمنعون من عذاب الله . قال الأستاذ الإمام : ولا دليل في هذا على أن المراد ما ذكره في مسألة الشفاعاة وإنما السياق في الآية وأمثالها يدل على أن المراد بيان أن ذلك اليوم يوم تنقطع فيه الأسباب ، وتبطل منفعة الأنساب ، وتتحول فيه سنة هذه الحياة من انطلاق الإنسان في اختياره يدفع عن نفسه بالعدل والفداء ، ويستعين على المدافعة بالشفاعة عند

« تفسير القرآن الحكيم » « ٢٠ » « الجزء الأول »

السلاطين والأمراء ، وقد يوجد له فيها أنصار ينصرونه بالحق وبالباطل على سواء . بل يكون له في ذلك اليوم شأن آخر مع ربه تضمحل فيه جميع الوسائل إلا ما كان من إخلاصه في عمله ، قبل حلول أجله ، ورحمة الله العلي الكبير له ، لضعف حوله ، وضيق طوله ، وأنه يوم لا يتحرك فيه عضو إلا بإذن الله ، ولا يقدر أحد أن ينيس بكلمة إلا بإذن الله (١٩: ٨٢) يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله) كان اليهود المخاطبون ببيان هذه الحقيقة كغيرهم من أمم الجاهلية وأهل الملل الوثنية كقدماء المصريين واليونان يقيسون أمور الآخرة على أمور الدنيا فيتموهون أنه يمكن التخلص الجرمين من العقاب بقداء يدفع بدلا وجزاء عنه - كما يستبدل بعض حكامهم منفعة مالية بمعقوبة بدنية - أو بشفاعة من بعض المقربين إلى الحاكم يغير بها رأيه ويمنح إرادته . ولقد اكتسح الإسلام هذه العقائد وآثارها العملية بالتوحيد الخالص ، وأتى ببنائها من القواعد ، ولكن المسلمين لم يسلموا منها فقد دخل في الإسلام أقوام يحملون أوزارا مما كانوا عليه من الوثنية ، ولم يلقنوا الدين من القرآن ولا كما أرشد القرآن ، ولكنهم تقلدوه ممن لا يعرفه حق المعرفة ، ولقنوه كما ترشد إليه كتب التقليد من مصطلحات مبتدعة ، فكانوا على بقية مما كان عندهم على جهل بالإسلام ، وجاء قوم آخرون تعمدوا الفساد فجعلوا بالتأويل الباطل حقا ، والكذب صدقا وذكر الأستاذ الامام هنا بعض العادات المصرية التي لا تزال يعمل بها باسم الدين وهي من إرث قدماء الوثنيين ، كأعطائهم لغسل الميت شيئا من النقد يسمونه « أجرة المعدية » أي أجرة نقله إلى الجنة . وغير ذلك مما يعملونه للأموال ، ولمن يعتقدون فيهم الولاية والقرب من الله ، ومثله أكثر تقاليدهم في بناء المقابر واحتفالاتها ثم ذكر المكفرات التي يعتقدها اليهود كقربان الاسم وقربان الخطيئة وقربان السلامة والمحرفة والاكتفاء ممن لم يجد القربان بحمايتين يكفر بهما عن ذنبه . وقال : وكانوا يفهمون أن هذه الأشياء تكفر الذنوب بذاتها . والحق أنها عقوبات لا مكفرات فإن من فهم التوراة حق فهمها يعلم أن المكفر الحقيقي هو التوبة والاقلاع عن الذنب ثم تقديم القربان يكون تربية وعقوبة . وقد أخبرهم الله تعالى في هذه الآية بأن يوم القيامة لا يقبل فيه عدل يفتدى الانسان به . قال : وكانوا يعتقدون أنهم بانقياسهم

للانبياء لا يدخلون النار أو لا تبسهم إلا أياما معدودة ، لأن لهم الجاه والتأثير يوم القيامة ، ولا يرضون أن يتركوا أبناءهم في العذاب ، ثم زادوا على ذلك شفاعة الأجبار لمن ينتسب إليهم . ومتى ضعف الدين يوجد من رؤسائه من يرجع هذه العقائد في العامة لما تسوق اليهم من المنافع . وكذلك كان اليهود حتى جاء الاسلام بهذه الآية وأمثالها فحما هذه العقيدة ليعلم المؤمنون به أنه لا ينفع الانسان يوم القيامة إلا مرضاة الله تعالى بالايمان الخالص والعمل الصالح

في القرآن آيات ناطقة بنفي الشفاعة مطلقة، كقوله تعالى في وصف يوم القيامة (لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) وأخرى ناطقة بنفي منعمة الشفاعة ، كقوله عز وجل (٤٨: ٧٤) فما تدفعهم شفاعة الشافعين) وآيات تفيد النفي بمثل قوله (٢: ٢٥٥) إلا بإذنه) وقوله (٢٨: ٢١) إلا لمن ارتضى) فن الناس من يحكم الثاني بالأول ومنهم من يرى أنه لا منافاة بينهما فاحتاج إلى حمل أحدهما على الآخر لأن مثل هذا الاستثناء (أى الاستثناء بالافن والمشيئة) مهود في أسلوب القرآن في مقام النفي القطعي للاشعار بأن ذلك بإذنه ومشئته عز وجل ، كقوله تعالى (٨٨: ٦، ٧) سنة ربك فلا تنسى إلا ما شاء الله) وقوله (١١: ١٠٧) خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك) فليس في القرآن نص قطعى في وقوع الشفاعة ولكن ورد الحديث بإثباتها فما معناها ؟

الشفاعة المعروفة عند الناس هي أن يحمل الشافع المشفوع عنده على فعل أو ترك كان أراد غيره - حكم به أم لا - فلا تتحقق الشفاعة إلا بترك الارادة وفسخها لأجل الشفع . فأما الحاكم العادل فانه لا يقبل الشفاعة إلا إذا تغير علمه بما كان أراد أو حكم به ، كأن كان أخطأ ثم عرف الصواب ورأى أن المصلحة أو العدل في خلاف ما كان يريد أو حكم به . وأما الحاكم المستبد الظالم فانه يقبل شفاعة المقر بين عنده في الشيء ، وهو عالم بأنه ظلم وأن العدل في خلافه ، ولكنه يفضل مصلحة ارتباطه بالشافع المقرب منه على العدالة . وكل من النوعين محال على الله تعالى ، لأن إرادته تعالى على حسب علمه وعلمه أزلى لا يتغير

(قال شيخنا) فما ورد في إثبات الشفاعة يكون على هذا من المقشاهات وفيه يقضى مذهب السلف بالتفويض والتسليم ، وأنها مزية يختص الله بها من يشاء

يوم القيامة عبر عنها بهذه العبارة « الشفاعة » ولا نحيط بحقيقتها مع تنزيه الله جل جلاله عن المعروف من معنى الشفاعة في لسان التخاطب العرفي
وأما مذهب الخلف في التأويل فلما أن نحمل الشفاعة فيه على أنها دعاء يستجيبه الله تعالى ^(١) والأحاديث الواردة في الشفاعة تدل على هذا ففي رواية الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ يسجد يوم القيامة ويثنى على الله تعالى بثناء يلهمه يومئذ فيقال له « ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع » وليس في الشفاعة بهذا المعنى أن الله سبحانه يرجع عن إرادة كان أرادها لأجل الشافع وإنما هي إظهار كرامة للشافع بتنفيذ الإرادة الأزلية عقيب دعائه ، وليس فيها أيضاً ما يقوى غرور المغرورين الذين يتهاونون بأوامر الدين ونواهيها اعتماداً على شفاعة الشافعين ، بل فيه أن الأمر كله لله ، وأنه لا ينفع أحداً في الآخرة إلا طاعته ورضاه (فاستنفعهم شفاعة الشافعين * فإلهم عن التذكرة معرضين ؟) (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى)

(٤٨) وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

هذه الآية كالتى قبلها واللواتى بعدها تفصيل لنعمة الله على شعب إسرائيل التى ذكرت من قبل مجلّة؛ وابتدىء التفصيل بذكر التفضيل لما تقدم من الحكمة فى ذكره، وهو نهوض الهمة إلى التخلق بالأخلاق الفاضلة والترفع عن الرضا بما دون المقام الذى رفعهم الله إليه ، وتوطين النفس لقبول الموعظة الخ ما تقدم . ثم ذكرهم بما حل بهم من البلاء والعقوبات جزاء على جرائمهم ، وبلطف الله تعالى بهم وإنجائهم من البلاء وتوبته عليهم المرة بعد المرة ليعرفهم مقدار فضله وعقوبته مما وال آية معطوفة على ما قبلها من سلسلة الذكريات فقوله ﴿ وإذ نجيناكم من

آل فرعون ﴾ عطف تفصيل على الاجمال فى قوله (اذكروا نعمتى) أى نعمى الكثيرة، لأن الفرد المضاف يفيد العموم ، أى واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون

وفرعون لقب لمن تولى ملك مصر قبل البطالسة ، وآله خاصته ، وقد يطلق على قومه قدماء المصريين . ولما كانت النتيجة لا تكون إلا من ظلم أو شربين مانحاً منه بقوله ﴿ يسوءونكم سوء العذاب ﴾ أى يكلفونكم وييفونكم ما يسوءكم ويذلکم من العذاب ، ثم بين ذلك بقوله ﴿ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ﴾ أى يقتلون ذكراً نسلکم ويستبقون إنثائه أحياء لاضعافكم وإذلالکم المفضى إلى قطع نسلکم وإبادتکم ﴿ وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم ﴾ أى وفى ذلكم العذاب وفى النتيجة منه — فى كل منهما — بلاء وامتحان عظيم لكم من ربكم ، كما قال فى آية أخرى (٧ : ١٦٨) وبلوناكم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون)

(قال الأستاذ الامام) فى هذه الآية بعد قراءة عبارة الجلال ما مثاله : خاطب الدين كانوا فى زمن النبي ﷺ بما كان لأبائهم . لأن الانعام على أمة بعنوان أنها أمة كذا ، هو إنعام شمل للأمة من أصابه ذلك الإنعام من أفرادها ومن لم يصبه ، ويصح الامتنان به على اللاحقين منهم والسابقين . كما يصح الفخر به منهم أجمعين ، كما أن الانعام على شخص بشئ يختص بعضو من أعضائه كلبوس يلبسه ، أو لذيذ طعام يطعمه ، يكون إنعاماً على الشخص ، ولا يقال : إنه إنعام على لسان فلان ولا على رأسه ، أو يده أو رجله ، ولأن مارصل إلى مجتمع بعنوان ذلك الاجتماع والرابطة التى ربطت أفرادهم ببعض يسكون له أثر فى مجموع الأفراد ، لا سيما إذا كان الواصل من نعمة أو نعمة مسبباً عن عمل الأمة . شراً أو خيراً ، ويكون لذلك أثر فى الأمة يورثه السلف الخلف ما بقيت الأمة . وأنواع البلاء التى ذكر بها اليهود فى القرآن كانت لشعب إسرائيل من حيث هو شعب إسرائيل لأن الجرائم التى كان البلاء عقوبة عليها إنما كانت من مجموع الشعب . من حيث هو شعب إسرائيل ، ثم إن الله تعالى كان يتوب على الشعب بعد كل بلاء ويفيض عليه النعم . فتكون العقوبة تربية وتعلماً تفيد المعترين بها نعمة وسعادة .

لا أقول إن هذا الخطاب إيماء أو إشارة للمخاطبين بأن يستحضروا تاريخ أممهم الماضى ليتذكروا صنع الله تعالى فيهم فيعتبروا بما أصابهم من نعماء وضراء . وسعادة وشقاء ، ويتفكروا فيما حل بهم من بعدهم ، وما ينتظر أن يحل بهم ، وإنما

الكلام نص صريح لا يحتاج إلى التأويل . فالروابط الاجتماعية بين أفراد الأمم وجماعاتها كالروابط الحيوية بين أعضاء الشخص الواحد بلا فرق . تعثر الرجل فتعثر أو توثأ ، والألم يلم بالشخص كله من حيث هو شخص حي بحياة واحدة تستوى فيها رجله وسائر أعضائه ، ولذلك يسمى بجملته لإزالة ألم الرجل ويتوق أسباب العثار بعد ذلك مستعيناً بكل أعضائه وقواه .

علمنا الله تعالى هذا بما قص علينا من أخبار الأمم . وأنعم على أمتنا - التي لا تختص بشعب ولا جنس - بهذا القرآن الكريم فكان لهم به نعم لا تحصى تعرف من الكتاب والسنة . منها أنهم كانوا أعداء فألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخواناً ومنها أنهم كانوا مستضعفين فمكّن لهم في الأرض وأورثهم أرض الشعوب القوية وديارهم وجعل لهم السلطان عليهم ، ومنها أنه جعلهم أمة وسطاً لا تفرط عندها ولا إفراط ، ليكونوا شهداء على الناس الذين غلوا وأفرطوا ، والذين قصرُوا وفرطوا . ثم لما كفرت بأنعم الله أنزل بها ألواناً من البلاء والنقم بعنوان الأمة . فان التنازل نكلوا بها وتبرأوا ما علوا تنبيراً لأنها الأمة الإسلامية ، ثم زحف عليها الغريبيون أيام حروب الصليب وجاسوا خلال الديار . لأنها الأمة الإسلامية ، ثم إن الفتن لا تزال تحل بديارها ، وتنقصها من أطرافها ، وسوط عذاب الله يصب عليها بعنوان الأمة الإسلامية ، وقد مرت عليها قرون وهي لا تعتبر بما مضى ، ولا تترقب بما حضر ، بل جهلت الماضي فخارت في الحاضر ، لا تعرف سببه ولا المخرج منه .

أليس من العجيب أن الجمهور الأعظم من المشتغلين بالعالم منها هم أهلها - بتاريخها ، لا يعرفون شيئاً من ماضيها ولا حاضرها ؟ ولكنهم يعترفون بأن الأمة في بلاء كبير ، ويعتدرون بالقضاء والقدر عن معرفة الأسباب ، ويكونون إلى القضاء والقدر النجاة منه أو البقاء فيه .

إن هذه الأمة أمة واحدة وإن اختلفت ديارها ، وتعددت أجناسها ، ولا يمكن أن تعرف حقيقتها إلا بعد معرفة تاريخها الماضي ، فلا بد من تتبع السواقي والجداول إلى ينبوع الأول الذي هو الأصل .

كان سلفنا رضي الله تعالى عنهم يضبطون أحوال من قبلهم من أمور الدين والدنيا

بكل اعتناء ودقه، حتى كانوا يروون البيت من الشعر أو النكتة بين العاشق وممشوقته بالأسانيد المتصلة ، وليست هذه المبالغة مما يؤخذ عليهم فإن الأمة إنما تكون أمة بدينها ولغتها وأخلاقها وعاداتها ، فإذا لم يحفظ خلفها عن سلفها هذه المقومات (١) يحفظ تاريخها تكون عرضة للتغير بتأثير حوادث الزمان وتقلبات شئون الاجتماع مع جهل المتأخر بما كان عليه المتقدم وبكيفية حدوث التغيير الضار للجهل بالتاريخ. بهذا تفعل فواعل الكون بالأمة الجاهلة أفاعيلها حتى تقلب كيانها ، وتقوض بنيانها ، وتقطع عرى الربط العامة بين أفرادها، فلا يكون لهم عمل إلا للمصلحة الشخصية ، وهي لا حفاظ لها في مجموع الأمة إلا بالمصلحة العامة ، فإذا أهملت تكون الأمة من الهالكين .

عنيت أمتنا بالتاريخ عندية لم تسبقها به أمة فلم تكتف بضبط الوقائع وتلقبها بالرواية كالسنة النبوية ، بل تغننت فيها فصنفت في تاريخ الأشخاص كما صنفت في تاريخ البلاد والشعوب ، ثم نوعت تاريخ الأشخاص فجعلت لكل طبقة تاريخاً فترى في المكاتب طبقات المفسرين وطبقات المحدثين وطبقات النحويين وطبقات الأطباء وطبقات الشعراء إلى غير ذلك. ثم اهتدى بعضهم إلى استنباط قواعد العمران وأصول الاجتماع من التاريخ فصنف ابن خلدون في ذلك مقدمة تاريخه . ولو لم تنقطع بنا سلسلة العلم من ذلك المهد لكنا أتعنا ما بدأ به سلفنا ولكنا تركناه وسبقنا غيرنا إلى إتمامه واستمراهه . فالتاريخ هو المرشد الأكبر للأمم العزيزة اليوم إلى ما هي فيه من سعة العمران . وعزة السلطان ، وكان القرآن هو المرشد الأول للمسلمين إلى العناية بالتاريخ ومعرفة سنن الله في الأمم منه، وكان الاعتقاد بوجود حفظ السنة وسيرة السلف هو المرشد الثانی إلى ذلك . فلم صار الدين يؤخذ من غير الكتاب والسنة أهمل التاريخ بل صار ممقوتاً عند أكثر المشغولين بعلم الدين ، فإن وجد من يلتفت إليه فإنه يكون متبعاً في ذلك سنة قوم آخرين ،

(١) المراد بالمقومات : مابها قوام الأمة من صفاتها التي تفصلها عن غيرها كمقومات الفضول لأنواع الجنس في اصلاح المنطق ، وقد سبقت الى استعمال هذا الاصطلاح في شئون الأمم هنا وفي المنار فيما أعلم ثم استعمله الكتاب

نكتفى الآن بهذا التنبيه ونعود إلى إتمام تفسير الآية التي صرفتنا إليه بمخاطبة بنى إسرائيل في زمن تنزيل القرآن بما كان من تعذيب آل فرعون لسالفهم وانعام الله عليهم بالإنجاء من ذلك العذاب.

أول من دخل مصر من بنى إسرائيل هو يوسف عليه السلام وانضم إليه بعد ذلك إخوته ونما نسلهم ونسلهم فيها وكثر، حتى قيل: إنهم كانوا يوم خرجوا من مصر ستمائة ألف وهذا النمو كان في مدة أربع مائة سنة. وكان المصريون من آل فرعون لا يحبون مساكنة الغرباء ^(١) فلما رأى فرعون نمو شعب إسرائيل خاف مغيبة الأمر، لأنه كان يعلم أنهم إذا كثروا يتبسطون في الأرض ويذاحمون المصريين فطفق يستذلهم ويكلفهم الأعمال الشاقة، كصنع الطوب لبناء الهياكل والبرابي لعله بأن الذل يقلل النسل ويفضي بالأمة إلى الانقراض، ولكنهم ظلوا مع الاستدلال يتناسلون ويكثرون. فلما رآهم الحكام المصريون يزدادون نسلا، وأنهم مع هذا محافظون على عاداتهم وتقاليدهم ولا يمازجون المصريين وعندهم الأثرة والإباء لا اعتقادهم أنهم شعب الله وأفضل خلقه، خافوا أن يقووا بالسكنة فيعيدوا عليهم ويغلبوهم على بلادهم كلها أو بعضها، وإنما كانوا يزدادون على الذل نسلا لأن الذل لا يؤثر إلا في الزمن الطويل، ذلك بأن الدليل الذي لا تطلق إرادته في أعماله هو

(١) يوجد في المصريين الآن من يكتب ويخطب لأحياء سنة آل فرعون بيمض المهاجرين إلى مصر ويبغض فيهم وإن كانوا على لغته ومن أتباع حكومته العثمانية، وكذا من أهل الدين الذي ينتمى إليه. ويوجد شذوذة من المصريين تالفت بلفظ المصريين والدخلاء، اتخذوا بالدعوة إلى السنة الفرعونية التي تبطل إذا نجحت «ولن تنجح» سنة القرآن الذي أرشد إلى أن الله جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا ويتمازجوا، وجعل أكرمهم ألقاهم وأنفعهم لعباده، وقد اهتدى فلاسفة أوروبا إلى أن هذه السنة غاية كمال البشر اه من حاشية المنار سنة ١٣٣٠ وأقول الآن عند طبع هذا مستقلا في أوائل سنة ١٣٤٦: إن تلك النزعة قد قويت ووجد من القبط وزنادقة المسلمين من يحملون الجنسية المصرية فوق الاسلام ومنهم من يدعون إلى انفصلي من الدين والجنسية العربية وإلى استبدال التفرنج بهما كما فعل الكيليون في الترك.

بمنزلة الشخص الذى يضعف عن تناول الغذاء الذى يمد حياته فهو يذبل ويبدأ
 رويدا حتى ينحل ويموت . والقوة المعنوية التى تحفظ حياة الأمم هى قوة الارواح
 والارادات ، لأن الجسم محمول بالروح . والعمل النافع إنما يكون بالإرادة فتى
 خذلت النفوس بالتسلط على إرادتها تبعها الجسم فيضعف بضعفها . والضعيف يأتى
 بفتاح ضعيف ويكون نسل نتاجه أضعف من نسله ، ويتسلل هكذا حتى يكون من
 لوازم ضعف النسل إسراع الموت إلى صفاره قبل بلوغ سن الرشد . وبهذا ينقرض
 النسل ، كما حصل لهنود أمريكا وسكان شمالي أومتراتاليا .

استبطن المصريون أثر الاستدلال فى الإسرائيليين فعملوا على انقراضهم بقتل
 ذكرائهم واستحياء إناثهم فأمر فرعون القوابل بأن يقتلن كل ذكر لبنى إسرائيل
 عند ولادته ، لأن من سنة الله فى الخلق أن قوام الشعوب والقبائل وحفظ الأجناس
 إنما يكون بالذكر . وقال مفسرنا (الجلال) تبعا لغيره إن سبب العذاب وتقتيل
 الأبناء دون البنات هو أن بعض الكهنة أخبر فرعون بأن سيولد من بني اسرائيل
 ولد ينزع منه ملكه ويكون على يديه هلكه (قال الأستاذ الإمام) وليس لهذا
 القول سند صحيح ولا يعرف فى التاريخ ، وما قلناه هو الذى يعرفه بنو اسرائيل
 ويتناقلونه فى كتبهم المعروفة بالمقدسة وغير المقدسة وهو المعقول فى نفسه أيضا

(٥٠) وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
 وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥١) وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ
 الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (٥٢) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
 لَكُمْ تَسْكِينٌ (٥٣) وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ
 لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

جاء فى الآية السابقة ذكر تنجية بني اسرائيل من آل فرعون ، وهو على

كونه تفصيلا لما قبله من حيث التذكير بالنعم ، مجمل من حيث الانجاء ، فانه يشمل النجاة بجميع أنواعها من ذلك العذاب . وذكر في هذه الآية نعمته في طريق الانجاء بالتفصيل بعد الإجمال لبيان عناية الله تعالى بهم فيها ، إذ جعل وسيلته من خوارق العادات ، وجعل في طريقه هلاك عدوم . وقد يقال : إن هذه نعمة مستقلة من نعمه تعالى عليهم ، لا أنها بيان الإجمال في التي قبلها .

لما أرسل الله تعالى موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه يدعوه إلى توحيد الله وإلى أن يخلى بينه وبين شعب إسرائيل بعد إطلاقهم من ذلك الاستعباد والتعذيب لم يزد فرعون إلا تعديبا وتعبيدا . وفي سفر الخروج من تاريخ التوراة أن الله تعالى أنبا موسى بأنه يقسي قلب فرعون فلا يخفف العذاب عن بني إسرائيل ولا يرسلهم مع موسى حتى يريه آياته . وأنه بعد الدعوة زاد ظلما وعتوا فأمر الذين كانوا يسخرون بني إسرائيل في الأعمال الشاقة بأن يزيدوا في القسوة عليهم وأن يمنعهم الثمن الذي كانوا يعطونهم إياه لعمل اللبن (الطوب) ويكفهم أن يجمعوا اللبن ويعملوا كل ما كانوا يعملونه من اللبن لا يخفف عنهم منه شيء . فأعطى الله تعالى موسى وأخاه هارون الآيات البينات ، فحاول فرعون معارضتها بسحر السحرة فلما آمن السحرة برب العالمين رب موسى وهارون أعلمهم أن ما جاء به ليس من السحر وإنما هو تأييد من الله تعالى ورأى مارأى بعد ذلك من آيات الله لموسى سمح بخروج بني إسرائيل بل طردهم طردا ، وفي سفر الخروج أنهم خرجوا في شهر أبيب وكانت إقامتهم في مصر ٤٣ سنة . ثم أتبعهم فرعون بجنوده فغشبهم من اليم ماغشبههم وأنهى الله بني إسرائيل وأغرق فرعون ومن معه ، وذلك قوله عز وجل :

﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ ﴾ أي واذكروا من نعمنا عليكم إذ فرقنا بكم البحر فجعلنا لكم فيه طريقا يبسا سلكتموه في هر بكم من فرعون ﴿ فَأَنجَيْنَاكُمْ ﴾ بعبوره من جانب إلى آخر ﴿ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ﴾ إذ عبروا وراءكم ﴿ وَأَنتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾ ذلك بأعينكم ، ولولاه لعظم عليكم خبر غرقهم ولم تصدقوه .

(قال الأستاذ الإمام) فلق البحر كان من معجزات موسى . وقد قلنا في رسالة التوحيد : إن الخوارق الجائرة عقلا أي التي ليس فيها اجتماع النقيضين ولا

ارتفاعها لامانع من وقوعها بقدرة الله تعالى على يد نبي من الانبياء ، ويجب أن
نؤمن بها على ظاهرها ، ولا نغفل هذا الإيمان من الاهتداء بسنن الله تعالى في الخلق
واعتقاد أنها لا تتبدل ولا تتحول ، كما قال الله في كتابه الذي ختم به الوحي ، على
لسان نبيه الذي ختم به النبيين ، فانتهى بذلك زمن المعجزات ، ودخل الإنسان
بدين الإسلام في سن الرشد ، فلم تعد مدهشات الخوارق هي الجاذبة له إلى الإيمان
وتقويم ما يمرض للفطرة من الميل عن الاعتدال في الفكر والأخلاق والأعمال ، كما
كان في سن الطفولية (النوعية) بل أرشد تعالى بالوحي الأخير (القرآن) إلى
استعمال عقله في تحصيل الإيمان بالله وبالوحي ، ثم جعل له كل ارشادات الوحي
مبينة معلة مدلة حتى في مقام الأدب (كما أوضحنا ذلك في رسالة التوحيد)
فإيماننا بما أيد الله تعالى به الأنبياء من الآيات لجذب قلوب أقوامهم الذين لم ترتق
عقولهم إلى فهم البرهان ، لا ينبغي كون ديننا هودين العقل والفطرة وكونه ختم علينا
الإيمان بما يشهد له العيان ، من أن سننه تعالى في الخلق لا تتبدل لها ولا تحوّل .
(أقول) وجملة القول أن الذي يمنعه العقل هو وقوع المحل ، فلا يمكن أن
يؤيد نبي بما هو مستحيل عقلا ، لأن المستحيل هو الذي لا يمكن وقوعه وما وقع
لا يكون مستحيلا . ولذلك سمى المتكلمون المعجزات « خوارق العادات » ومنهم
من يقول : إن لها أسبابا خفية روحية لم يطلع الله الامم عليها ولكنه خص بها الأنبياء
عليهم السلام . والمشهور : أن الله يخلقها بغير سبب لتدل على أن السنن والنواميس لا تحكم
على واضعها ومديرها ، وإنما هو الحاكم المتصرف بها ، وإنما كان هذا هو المشهور
لأنه الظاهر ، والافق الذي يستطيع أن ينفي ذلك النفي المطلق عن عالم الغيب ؟
وقد ذكر القولين الإمام الغزالي وأشار إليهما الأستاذ الإمام في رسالة التوحيد
(قال) وزعم الذين لا يحبون المعجزات من المنهويين أن عبور بني إسرائيل
البحر كان في إبان الجزر ، فإن في البحر الأحمر رقارق إذا كان الجزر الذي عهد
هناك شديدا يتيسر للانسان أن يعبر ماشيا ولما اتبعهم فرعون بجنوده ورآهم قد
عبروا البحر تأثرهم وكان المد تفيض ثوابه (وهي المياه التي تجيء عقيب الجزر)
فلما تجا بنو إسرائيل كان المد قد طغى وعلاحق أغرق المصريين ، تحقق إنعام

الله على بني إسرائيل يتم بهذا التوفيق لهم والخذلان لعدوهم ولا يتناقى الامتنان به عليهم كونه ليس آية لموسى عليه السلام، فان نعم الله بغير طريق المعجزات أعم وأكثر - كذا قالوا ، قال شيخنا: ولكن يدل على كونه آية له وصف كل فرق منه بالطود العظيم . وإذا تيسر تأويل كل آيات القصة من القرآن فإنه يتيسر تأويل قوله تعالى في سورة الشعراء (فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم) وهو الموافق لما في التوراة . ١

ويقول المؤلفون إنهم لم يعبروا انفرق بهم وكانوا لاستعجالهم واتصال بعضهم ببعض قد جعلوا ذلك الماء الرقارق فرقين عظيمين ممتدين كالطودين وأن هذه الآية تشعر بذلك، فإنه يقول (وإذا فرقنا بكم البحر) ولم يقل: فرقنا لكم البحر: والظاهر أن الباء هنا للآلة، كما تقول قطعت بالسكين : وأما قوله تعالى (٦٣: ٢٦) وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق) فإنه لا يتناقى أن الانفلاق كان بهم كما في آية البقرة لا بالعصا ، وذلك أن الذي أوحاه الله تعالى إلى موسى هو أن يخوض البحر ببني إسرائيل وقد عهد أن من كان بيده عصا إذا أراد الخوض في ماء كترعة أو نهر فإنه يضرب الماء أولا بعصاه ثم يمشى، فهذه الآية معبرة عن هذا المعنى أى ألهمه الله عند ما وصل إلى البحر أن يضرب به بعصاه ويمشى ففعل ومشى وراءه بنو إسرائيل يجمعهم الكبير، فانفلق بهم البحر . وأما قوله تعالى (فكان كل فرق كالطود العظيم) فهو تشبيه معهود مثله في مقام المبالغة ، كقوله تعالى (٤٢: ١١) وهي تجري بهم في موج كالجبال) وقوله (٤٢: ٣٢) ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام) فالأمواج والسفن الجوارى لا تكون كالجبال الشاهقة ، والأعلام الباسقة ، وإنما تقضى البلاغة بمثل هذا التعبير ، لسكال التصوير وإرادة التأثير هذا ما ينتهى إليه تأويل المؤلفين ولم يبسطه الأستاذ الإمام في الدرس، وإنما قرر أن فرق البحر كان معجزة لموسى عليه السلام، وحكى عن المتهورين من الذين لا يحبون المعجزات خلافه ، وهو أنهم يزعمون أن عبور البحر كان في وقت الجزر وإنما بسطنا تأويلهم لثلاثتهم هو أننا لم نقل به لأننا لم نبتد لتوجيهه مثلهم ولا يهجننا أن ننازعهم في تأويل آية بخصوصها إذا علمنا أنهم يثبتون الآيات الكونية تأييداً

للانبياء عليهم الصلاة والسلام : فاذا كانوا ينفونها كلها فالأولى لهم أن لا يتعبدوا .
 في تأويل جزئياتها ، فان منها مالا يقبل التأويل بحال من الأحوال ، وحينئذ يكون
 الكلام بيننا وبينهم لاثباتها أولا في قدرة الله وإرادته ، ثم في إثبات أصل الوحي
 وإرسال الرسل . والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . ولنا أن نقول هنا :
 إن الباء في قوله « بكم » سببية أو للملابسة لا للآلة ، وقد أشار البيضاوي إلى ذلك
 كما بقوله : فلحقناه وفصلنا بين بعضه وبعض حتى حصلت فيه مسالك لسوكم فيه
 أو بسبب إنجائكم أو متلبسا بكم . وأزيد الآن : أني رأيت بعد كتابة ماتقدم
 بوضع سنين جزءاً من تفسير الاصبهاني في خزانة كتب كوبرلي باشا في الأستانة
 فراجعت تفسير هذه الآية فيه فألفيته يذكر في الباء الوجهين ، أي إن فرق البحر
 حصل بهم ، أي بنفس عبورهم أو بسببهم . ومثله قول البغوي : قيل معناه فرقناه
 لكم ، وقيل : فرقنا البحر بدخولكم إياه

قال الاستاذ الامام بعد أن قرر نعمة الاتجاه من استعباد الظالمين ، والبعد من
 فتنه القوم الضالين : ذكر النعمة التي وليتها ، وذكرهم بما كان من كفرهم إياها ، فقال
 ﴿ وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ﴾ وقد كانت هذه المواعدة لأعطائه التوراة . ولما
 ذهب لميثاق ربه استبسطوه فاتخذوا عجلاً من ذهب فعبدوه كاهو مفصل في غير هذه
 السورة . وسبأني هناك تفسيره ان شاء الله تعالى (والمراد هنا التذكير بالنعمة
 وبين كفرها ، ليظهر أن تكذيبهم بمحمد ﷺ ومعاندته ليس ببدع من أمرهم ،
 وإنما هو معهود منهم مع رؤية الآيات وبعد اغداق النعم عليهم ، ولذلك اكتفى
 بالإشارة إليه بقوله ﴿ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ﴾ أي اتخذتموه إلهاً
 ومعبوداً ، وبعد أن ذكرهم بذلك الظلم ذكرهم بتفضله عليهم بالتوبة ثم بالعفو
 الذي هو جزاء التوبة فقال ﴿ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ﴾
 هذه النعمة بدوام التوحيد والطاعة

ثم قفى على هذا بذكر إيتائهم الكتاب وهو المنة الكبرى فقال ﴿ وإذ آتينا
 موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ﴾ قال المفسر « اجلال » كغيره : إن

الفرقان هو التوراة وقال بعض المفسرين : إن الفرقان هو ما أوتيته موسى من الآيات والمعجزات . وقال الاستاذ الامام بعد حكاية القولين : ولكن ذكره بعد الكتاب معطوفاً عليه دليل على أن المراد به ما في الكتاب من الشرائع والاحكام المفرقة بين الحق والباطل والحلال والحرام ، ومعنى قوله ﴿ لعلكم تشكرون ﴾ ﴿ لعلكم تهتدون ﴾ أى ليعلمكم بهذا العقول للاستمرار على الشكر ويعلمكم بهذه الاحكام والشرائع للاهتداء ويهيئكم للاسترشاد فلا تقعوا في وثنية أخرى ، وإن من كمال الاستعداد للهداية بفهم الكتاب أن يعرفوا أن ما جاء به محمد ﷺ هو هدى ونور يرجعهم إلى الأصل الذى تفرقوا عنه واختلفوا فيه ، وكذلك اهتدى به منهم المستبصرون ، وجاحده الرؤساء المستكبرون ، والمقلدون الذين لا يعقلون

(٥٤) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّا كُنتُمْ ظَالِمِينَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ يَاتَّخِذُوا الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَبَّ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٥٥) وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنْظُرُونَ (٥٦) ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٧) وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلَوى : كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

في هذه الآيات ضرب من ضروب التذكير غير ماسبقه ، ومن البلاغة والحكمة أن يجيء تالياله ومتأخراً عنه : مهد أولاً للتذكير تمهيداً يسترعى السمع : ويوجه الفكر ويستميل القلب ، وهو الابتداء بذكر النعمة بمجالة والتفضيل على العالمين ولا يرتاح الانسان لحديث كحديث مناقب قومه ومفاخرهم - ثم طفق بفصل النعمة ويشرحها ، فبدأ بذكر فرد من أفرادها لا يقترب به ذكر سيئة من سيئاتهم وهو تنجيهم من ظلم آل فرعون ، ولكن ذكر معه أكبر ضروب ذلك الظلم وهو قتل

الآبناء - : يحفض من عتو تلك النفوس المعجبة المتكبرة التي تعتقد أن الله لا يسود عليهم شعباً آخر ، وهو مع هذا لا يتفر بها عن الاصفاء والتدبر ، لأنه لم يفاجئها بشيء فيه نسبة التقصير وعمل السوء إليها . ثم ثنى بذكر نعمة خاصة خالصة تسكن النفس إلى ذكرها ، إذ لا يشوب الفخر بها تنغيص من تذكر غضاضة تنصل بواقعتها ، وهي فرق البحر بهم ، وانجائهم ، واغراق عدوهم .

لا جرم أن نفوس الاسرائيليين كانت تهتز وتأخذها الأريحية عندما تلا عليهم النبي ﷺ هذه الآية لما فيها من الشهادة بعناية الله تعالى بهم ، ولا سيما إذا قارنوا بين هذا التذكير وبين تذكير مشركي العرب بتلك القوارع الشديدة ، لم يتركها بعد هذه الهزة نجمح في عجبها وفخرها ، وتنادى في إياها وزهوها ، بل عقب عليها فذكر بعد هذه النعمة سيئة لهم هي كبري السيئات التي ظلموا بها أنفسهم وكفروا نعمة ربهم وهي اتخاذ المعجل إلهاً ، وقدم على ذكرها خبر مواعدة موسى وهي من النعم ، وختمها بذكر العفو ، ثم قفى عليها بذكر نعمة إيتائهم الكتاب والفرقان وهذا ما يجعل أنفس السامعين الواعين قلقة يتنازعها شعور اعتراف المذكر الواعظ لها بالشرف ، وشعور رمية إياها بالظلم والسرف .

بعد هذا كله استعدت تلك النفوس لأن تسمع آيات مبدوءة بذكر سيئاتها من غير تهديد ولا توطئة ، فانتقل الكلام إلى هذا الضرب من التذكير مبدوء بقوله تعالى ﴿ وإذ قال موسى لقومه ﴾ أي واذكر أيها الرسول فيما تلقية على بني اسرائيل وغيرهم إذ قال موسى لقومه الذين اتخذوا من حليهم عجلاً عبده إذ كان يناجي ربه في الميقاتين الزماني والمكاني ﴿ يا قوم اسكن ظلمتم أنفسكم باتخاذكم المعجل ﴾ إلهاً عبدهم . والقصة مفصلة في سورتي الأعراف وطه المسكتين لأن قصة موسى فيهما مقصودة بالذات ، وأما ما هنا فهو تذكير لبني اسرائيل بما تقدم وجوه في سياق دعوتهم إلى الإسلام ﴿ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ﴾ أي فتوبوا إلى خالقكم الذي لا يجوز أن تعبدوا معه إلهاً آخر هو أدنى منكم ، وهو من خلقكم : أي تقديرهم وصنعكم ، وذلك بأن يقتل بعضهم بعضاً ، فإن قتل المرء لأخيه كقتله لنفسه ، ويحتمل اللفظ أن يكون معناه ليمنع كل من عبد الدجل نفسه انتحارا .

تكلم الأستاذ الامام في التوبة وقال : إنها محو أثر الرغبة في الذنب من لوح القلب ، والباعث عليها هو شعور التائب بعظمة من عصاه وما له من السلطان عليه في الحال ، وكون مصيره إليه في المآل ، لا جرم أن الشعور بهذا السلطان الالهى بعد مفارقة الذنب يبعث في قلب المؤمن الهيبة والخشية ويحدث في روحه انفعالا مما فعل وندهما على صدره عنه ، ويزيد هذا الحال في النفس تذكر الوعيد على ذلك الذنب ، وما رتبته الله عليه من العقوبة في الدنيا والآخرة . هذا أثر التوبة في النفس ، وهذا الأثر يزجج التائب إلى القيام بأعمال تضاد ذلك الذنب الذى تاب منه وتمحو أثره السيئ (١١ : ١١٤ إن الحسنات يذهبن السيئات) فمن علامة التوبة النصح : الإتيان بأعمال تشق على النفس وما كانت لتأتيها لولا ذلك الشعور الذى يحدثه الذنب . وهذه العلامة لا تتخلف عن التوبة سواء كان الذنب مع الله تعالى أو مع الناس . ألا ترى أن أهون ما يكون من إنسان يذنب مع آخر يباهى به أن يجنى معترفا بالذنب معتذرا عنه ؟ وهذا ذل يشق على النفس لا محالة ، وقد أمر بنو اسرائيل بأشق الأعمال في تحقيق التوبة من أكبر الذنوب ، وهو الرغبة عن عبادة من خلقهم وبرايم إلى عبادة ما عملوا بأيديهم وقد قال (فتوبوا إلى بارئكم) لينبئهم إلى أن الاله الحقيقى هو الخالق البارئ . ليتضمن الأمر الاحتجاج عليهم والبرهان على جهلهم . ذلك العمل الذى أمرهم به موسى هو قتل أنفسهم . والقصة في التوراة التى بين أيديهم إلى اليوم : دعا موسى إليه من يرجع إلى الرب ، فأجابه بنسولوى فأمرهم بأن يأخذوا السيوف ويقتل بعضهم بعضاً ففعلوا ، وقتل في ذلك اليوم « نحو ثلاثة آلاف » وقال مفسرنا (الجلال) كغيره إن الذين قتلوا سبعون ألفاً والقرآن لم يعين العدد ، والعبرة المقصودة من القصة لا تتوقف على تعيينه فتمسك عنه . كذا قال الأستاذ الامام ، وهذا مذهبه في جميع مبهمات القرآن يقف عند النص القطعى لا يتعمده ، ويثبت أن الفائدة لا تتوقف على سواء

قال تعالى ﴿ ذلکم خیر لکم عند بارئکم ﴾ لأنه يطهرکم من رجس الشریک الذى دنستم به أنفسکم ويجعلکم أهلاً لما وعدکم به فى الدنيا ولثوبته فى الآخرة

وقوله ﴿فتاب عليكم﴾ من كلام الله تعالى لانتمة الكلام موسى عليه السلام في الظاهر وهو معطوف على المحذوف تقديره ففعلتم ما أمركم موسى به فتاب عليكم ﴿إنه هو التواب الرحيم﴾ أى إنه هو وحده الكثير التوبة على عباده بتوفيقهم لها وقبولها منهم ، وإن تعددت قبلها جرائمهم ، الرحيم بهم ، ولولا رحمته لعجل باهلاكهم ببعض ذنوبهم الكبرى ولا سيما الشرك به .

﴿وإذا قلتم يا موسى لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة﴾ أى واذكروا إذ قلتم لمبيكم يا موسى لن نصدق بما جئت به تصديق إذعان واتباع حتى نرى الله عيانا جهرة فيأمرنا بالإيمان لك ﴿فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون﴾ أى فأخذت القائلين ذلك منكم الصاعقة وأنتم تنظرون ذلك بأعينكم . وسيأتى بيان هذا بالتفصيل في سورة الأعراف ، فالقصة هناك مقصودة بكل ما فيها من فائدة وعبرة ، وإنما المراد بها هنا التذكير كما تقدم .

قال الأستاذ الإمام : سؤال بنى اسرائيل رؤية الله تعالى واقعة مستقلة لاتصل بمسألة عبادة العجل وهى معروفة عند بنى اسرائيل ومنصوصة في كتابهم وذلك أن طائفة منهم قالوا لماذا اختص موسى وهارون بكلام الله تعالى من دوننا . وانتشر هذا القول في بنى اسرائيل ونجراً جماعة منهم بعد موت هارون وهاجوا على موسى وبنى هارون وقالوا لهم إن نعمة الله على شعب اسرائيل هى لأجل ابراهيم واسحاق فتشمل جميع الشعب ، وقالوا لموسى لست أفضل منا فلا يحق لك أن ترفع وتسود علينا بلا مزية ، وأننا لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة . فأخذهم إلى خيمة العهد فانشقت الأرض وابتلعت طائفة منهم وجاءت نار من الجانب الآخر فأخذت الباقين ، وهذه النار هى المعبر عنها هنا بالصاعقة ، وهل نمة من نار غير الاشتعال بالكهر باء وهو ما أحدثته الصاعقة التى تحدث الانشقاق فى الأرض أيضاً ؟ وقد أخذ هذا العذاب تلك الطائفة والآخرين ينظرون ، وهكذا كان بنو اسرائيل يتمردون ويعاندون موسى عليه السلام وكان سوط عذاب الله

«تفسير القرآن الحكيم» «٢١» «الجزء الأول»

يصب عليهم، فرموا بالأمراض والأوبئة وسلطت عليهم الموم والموم وغيرها حتى أماتت منهم خلقاً كثيراً . فجاحدتهم ومعاندتهم للنبي ﷺ لم تكن بدعا من أعمالهم قال تعالى ﴿ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ﴾ ذهب الأستاذ الإمام إلى أن المراد بالبعث هو كثرة النسل أى أنه بعد ما وقع فيهم الموت بالصاعقة وغيرها وظن أن سينقرضون بآرك الله فى نسلهم ليعبد الشعب بالبلاء السابق للقيام بحق الشكر على النعم التى تتمتع بها الآباء الذين حل بهم العذاب بكفرهم لها .

والعبرة الاجتماعية فى الآيات أن الخطاب فى كل ما تقدم كان موجهاً إلى الذين كانوا فى عصر التنزيل ، وأن الكلام عن الأبناء والآباء واحد لم تختلف فيه الضمائر حتى كأن الذين قبلوا أنفسهم بالتوبة والذين صعدوا بعد ذلك هم المطالبون بالاعتبار وبالشكر ، وما جاء الخطاب بهذا الأسلوب إلا لبيان معنى وحدة الأمة واعتبار أن كل ما يبلوها الله به من أحسنات والسيئات وما يجازيها به من النعم والنقم إنما يكون لمعنى موجود فيها يصحح أن يخاطب اللاحق منها بما كان للسابق كأنه وقع به ، ليعلم الناس أن سنة الله تعالى فى الاجتماع الإنسانى أن تكون الأمم متكافلة يعتبر كل فرد منها سعادته بسعادة سائر الأفراد وشقاؤه بشقاؤهم ، ويتوقع نزول العقوبة به إذا فشت الذنوب فى الأمة وإن لم يواقعها هو (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) وهذا التكافل فى الأمم هو المعراج الأعظم لرقبها لأنه يحمل الأمة التى تعرفه على التعاون على الخير والمقاومة للشر فتكون من المفلحين .

بعد هذا ذكر الله تعالى نعمة أخرى بل نعمتين من النعم التى من بها على بنى اسرائيل فكفروا بها ولسكنه لم يذكر ما كان به الكفران ، بل طواه وأشار إليه بما ختم به الآية من أنهم لم يظلموا الله تعالى بذلك الذنب المطوى وإنما ظلموا أنفسهم ، وهذا أسلوب آخر من أساليب البيان فى التذكير وضرب من ضرب الإيجاز التى هى أقوى دعائم الإعجاز .

أما النعمة الأولى فقوله تعالى ﴿ وظللنا عليكم الغمام ﴾ قال الأستاذ الإمام : هذه نعمة مستقلة متصلة بما قبلها فى سياق الذكرى ، منفصلة عنها فى الوقوع ، فإن التظليل استمر إلى دخولهم أرض الميعاد ، ولولا أن ساق الله إليهم الغمام يظلمهم فى

التيه لسفعتهم الشمس ولفحت وجوههم . وقال لا معنى لوصف الغمام بالريق كالمفسر (الجلال) وغيره ، بل السياق يقتضى كثافته إذ لا يحصل الظل الظليل الذى يفيد حرق التظليل ، إلا بسحاب كثيف يمنع حر الشمس ووجهها . وكذلك لا تتم النعمة التى بها المنة إلا بالكثيف وهو المنقول المعروف عند الإسرائيليين أنفسهم وأما النعمة الثانية فى قوله تعالى ﴿ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَنْ وَالسَّالَى ﴾ ما منح من الله تعالى يسمى إيجاده إنزالاً ومنه (وأنزلنا الحديد) على أن المن ينزل كالندى وهو مادة لزجة حلوة تشبه العسل تقع على الحجر وورق الشجر مائعة ثم تجمد وتجمد فيجمعها الناس ، ومنها الترنجيبين وبه فسر المن مفسرنا وغيره . وأما السالوى فقد فسروها بالسمانى وهو الطائر المعروف فمعنى النزول يصح فيه على حقيقته أيضاً . وظاهر أن قوله تعالى ﴿ كَلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ مقدر فيه القول . وفى (سفر الخروج) أن بنى إسرائيل أكلوا المن أربعين سنة وأن طعمه كالزقاق بالعسل ؛ وكان لهم بدلا من الخبز وليس المراد أنه لم يكن لهم أكل سواه إلا السالوى فقد كان معهم المواشى ولكنهم كانوا محرومين من النبت والبقول كما يعلم مما يأتى وفى قوله تعالى ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ تقرير لقاعدة مهمة وهى أن كل ما يطلبه الدين من العبد فهو لمنفعته ، وكل ما ينهاه عنه فإنما يقصد به دفع الضرر عنه ، ولن يبلغ أحد نفع الله فينفعه ، ولن يبلغ أحد ضرره فيضره ، كما ثبت فى الحديث القدسى . فكل عمل ابن آدم له أو عليه (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت)

(٥٨) وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ حَظِيكُمُ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (٥٩) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ .

المراد بالقرية المدينة ، وهى فى الأصل اسم لمجتمع الناس ومسكن القمل الذى يبنيه ومادتها تدل على الاجتماع ، ومنها قرى الماء فى الحوض إذا جمعت وأطلقت

على الأمة نفسها : ثم غلب استعمالها في البلاد الصغيرة ولا يصح هنا فإن الرغد لا يتيسر للإنسان كما يشاء إلا في المدن الواسعة الحضارة ، (قال شيخنا) ونسكت عن تعيين القرية كما سكت القرآن فقد أمر بنو إسرائيل بدخول بلاد كثيرة وكانوا يؤمرون بدخولها خاشعين لله خاضعين لأمره مستشعرين عظمتة وجلاله ونعمه وإفضاله وهو معنى السجود وروحه المراد هنا .

وأما صورة السجود من وضع الجباه على الأرض فلا يصح أن تكون مرادة لأنها سكون والدخول حركة وهما لا يجتمعان . والمراد بالحطة الذعاء بأن تحط عنهم خطايا التقصير وكفر النعم . وتبديل القول بغيره عبارة عن المخالفة كأن الذي يؤمر بالشئ فيخالف قد أنكر أنه أمر به وادعى أنه أمر بخلافه . يقال بدلت قولاً غير الذي قيل . أي جئت بذلك القول مكان القول الأول .

وهذا التعبير أدل على المخالفة والعصيان من كل تعبير خلافاً لما يترأى لغير البليغ من أن الظاهر أن يقال . بدلوا القول بغيره دون أن يقال . غير الذي قيل لهم ، فإن مخافات أمر سيده قد يخالفه على سبيل التأويل مع الاعتراف به ، فكأنه يقول في الآية إنهم خالفوا الأمر خلافاً لا يقبل التأويل ، حتى كأنه قيل لهم غير الذي قيل . وليس المعنى أنهم أمروا بحركة يأتونها ، وكلمة يقولونها ، وتعبدوا بذلك وجعل سبباً لغفران أخطاياهم فقالوا غيره وخالفوا الأمر ، وكانوا من الفاسقين . وأي شيء أسهل على المكلف من الكلام يحرك به لسانه ، وقد اخترع أهل الأديان من ذلك ما لم يكلفوا قوله لسهولة القول على ألسنتهم ، فكيف يقال أمر هؤلاء بكلمة يقولونها فعصوا بتركها ؟ إنما يعصى العاصي إذا كلف ما يشق على نفسه ويحملها على غير ما اعتادت ، وأشق التكليف حمل العقول على أن تفكر في غير ما عرفت ، وحث النفوس على أن تتكيف بغير ما تكيفت .

وزهد المفسر (الجلال) إلى ترجيح اللفظ على المعنى والصورة على الروح ففسر السجود ككثير من غيره بالانحناء ، وقال إنهم أمروا بأن يقولوا (حطة) فدخلوا زحفاً على أستاذهم وقالوا : حبة في شعيرة : أي أننا نحتاج إلى الأكل . ومنشأ هذه الأقوال الروايات الإسرائيلية لليهود في هذا المقام كلام كثير

وتأويلات خدع بها المفسرون ولا تميز حشوها في تفسير كلام الله تعالى
وأقول إن ما اختاره الجلال مروي في الصحيح ولكنه لا يخلو من علة اسرائيلية
وسنبين ذلك في تفسير المسألة من سورة الأعراف مع المقابلة بين العبارات
المتخلقة في السورتين وبيان وجوهها ؛ وتحقيق معاني ألفاظها

ويدل قوله تعالى ﴿ فَأَنْزَلْنَاهُ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ ﴾ على أن هذا
العصيان لم يكن من كل بني إسرائيل ، وأن هذا الرجز كان خاصاً بالظالمين منهم
الذين فسقوا عن الأمر ولم يمتثلوه . وقد أكد هذا المعنى أشد التأكيد بوضع المظهر
موضع المضمّر فقال (فَأَنْزَلْنَاهُ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) ولم يقل فَأَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ : ولعل وجه
الحاجة إلى التأكيد الاحتراس من إيهام كون الرجز كان عاماً كما هو الغالب فيه ،
ثم أكد بتأكيد آخر وهو قوله ﴿ بَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ وفي هذا الضرب من المقابلة
من تعظيم شأن المحسنين ما فيه

وأقول الآن : القاعدة أن ترتيب الحكم على المشتق يدل على أن مصدره علة
له كقوله (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فالسرقة علة للقطع . والموصول مع
صلته هنا كذلك ، والمعنى (فَأَنْزَلْنَاهُ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ) بسبب
ظلمهم ، ثم أكد هذا السبب الخاص العارض المعبر عنه بالفعل الماضي ببيان سبب
عام يشمله ويشمل غيره هم يفعلونه دائماً وهو قوله (بَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) أي بسبب
تكرار الفسوق والعصيان منهم واستمرارهم عليه الذي كان هذا الظلم منه

(قال الأستاذ) ونسكت عن تعيين نوع ذلك الرجز كما هو شأننا في كل
ما أيهمه القرآن . وقال المفسر وغيره إنه الطاعون ، واحتج بعضهم عليه بقوله
تعالى (من السماء) وهو كما تراه . والرجز هو العذاب وكل نوع منه رجز . وقد
ابتلى الله بني إسرائيل بالطاعون غير مرة ، وابتلاهم بضروب أخرى من النقم في
إثر كل ضرب من ضروب ظلمهم وفسوقهم ، ومن أشد ذلك تسليط الأمم عليهم ،
وحسبنا ما جاء في القرآن عبرة وتبصرة فتعين ما عينه ، ونهيم ما أيهمه (والله
يعلم وأنتم لا تعلمون)

(٦٠) وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ قَلْبَنَا أُضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ : كَلُوا
وَأَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

هذا بيان لحال آخر من أحوال بني إسرائيل في هجرتهم وعناية الله تعالى بهم فيها . أصابهم الظما فعادوا على موسى باللائمة أن أخرجهم من أرض مصر الخصبة المتدفقة بالأمواه ، وكانوا عند كل ضيق يمتنون عليه أن خرجوا معه من مصر ويجهرون بالندم . فاستغاث موسى بربه واستسقاء لقومه كما قصه الله تعالى علينا بقوله ﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴾ أى طلب السقي لهم من الله تعالى ﴿ قَلْبَنَا ﴾ اضرب بعصاك الحجر ﴿ قال الأستاذ الامام : أمره أن يضرب بعصاه حجراً من حجارة تلك الصحراء بتلك العصا التي ضرب بها البحر فضر به ﴾ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ﴿ بعدد أسباطهم وذلك قوله عز وجل ﴾ قد علم كل أناس مشربهم ﴿ (قال) وكون هذا الحجر هو الذى روى أنه تدحرج بثوب موسى يوم كان يقتل كما قال المفسر (الجلال) لا دليل عليه ، وقصة اثوب ليست فى القرآن فيحمل تعريف الحجر على أنه المعبود فى القصة ، وإنما يفهم التعريف أن الحجر الذى ضرب فتنفجرت منه الماء حجر مخصوص له صفات تميزه عندهم ككونه صلباً أو عظيماً تتسع مساحته لتلك العيون ويصلح أن تكون منه موارد لتلك الأنام [أو كونه يقع تحت أعينهم منفرداً عن غيره ليس فى حملتهم سواء ، وقد يكون التعريف للدلالة على الجنس ليفيدنا بعد المرغوب عن التناول ، وعظمة القدرة الإلهية وأثرها الجليل فى تقريره وتحصيله] وعبر عنه فى سفر الخروج بالصخرة : ولو علم الله تعالى أن لنا فائدة فى أكثر مما دل عليه هذا الخطاب من التعمين لما تركه

ثم أراد أن يصور حال بني إسرائيل فى هذه النعمة واعتباطهم بما منحهم من العيش الرغد فى مهاجرهم فقال ﴿ كَلُوا وَأَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ ﴾ فعبّر عن الحال الماضية

بالامر ليستحضر سامع الخطاب أولئك القوم في ذهنه ويتصور اغتباطهم بما هم فيه حتى كأنهم حاضرون الآن والخطاب يوجه اليهم . وهذا ضرب من ضروب إيجاز القرآن التي لا تجارى ولا تمارى ثم قال ﴿ ولا تعشوا في الأرض مفسدين ﴾ أى لا تفشروا فسادكم في الأرض وتكونوا في الشرور قدوة سيئة للناس . يقل عشا إذا نشر الشر والفساد وأثار الخبيث فهو أخص من مطلق الإفساد ولذلك مع كون « مفسدين » حالا من ضمير « تعشوا »

قال الأسناذالإمام : إن كثيراً من أعداء القرآن يأخذون عليه عدم الترتيب في القصص ويقولون هنا إن الاستسقاء وضرب الحجر كان قبل التيه وقبل الامر بدخول تلك القرية فذكر هنا بعد تلك الوقائع . والجواب عن هذه الشبهة يفهم مما قلناه مراراً في قصص الأنبياء والامم الواردة في القرآن . وهو أنه لم يقصد بها التاريخ وسرد الوقائع مرتبة بحسب أزمنة وقوعها وإنما المراد بها الاعتبار والعظة ببيان النعم متصلة بأسبابها لتطلب بها . وبيان النقم بعلمها لتتقى من جهتها . ومقى كان هذا هو الغرض من السياق فالواجب أن يكون ترتيب الوقائع في الذكر على الوجه الذي يكون أبلغ في التذكير وأدعى إلى التأخير

إن الباحثين في التاريخ لهذا العهد قد رجعوا إلى هذا الأسلوب في التقديم والتأخير وقالوا سنأتى أيام يستحيل فيها ترتيب الحوادث والقصص بحسب تواريخها لطول الزمن وكثرة النقل مع حاجة الناس إلى معرفة سير الماضين ، وما كان لها من النتائج والآثار في حال الحاضرين . وقالوا إن الطريق إلى ذلك هو أن ننظر في كل حادثة من حوادث الكون كالثورات والحروب وغيرها ونبين أسبابها ونتائجها من غير تفصيل ولا تحديد لجزئيات الوقائع بالتاريخ ، فإن ترتيب الوقائع هو من الزينة في وضع التأليف فلا يتوقف عليه الاعتبار ، بل ربما يصد عنه بما يكلف الذهن من ملاحظته وحفظه . فهذا ضرب من ضروب الإصلاح العسمى جاء به القرآن وأيده سير الاجتماع في الإنسان

هذا ما نقوله إذا سلمنا أن الاستسقاء كان قبل التيه لا فيه ولنا أن نقول إن أرض التيه هي الأرض الممتدة على ساحل البحر الأحمر من بيضاء فلسطين ممالي

حدود مضر وفيها كان الاستسقاء بلا خلاف (وفي سفر الخروج أنه كان في رفيديم التي انتقل اليها بنو اسرائيل من (سين) التي بين إيليم وسيناء . ويطلق التيه على ضلال بنى اسرائيل أربعين سنة في الأرض . والعبرة في القصة على ما يظهر من التوراة أن موسى كان يحاول نزع ما في قلوب قومه من الشرك الذي أشربوا عقائده في مصر ، وما في نفوسهم من الذل الذي طبعه فيها استبداد المصريين وتعبيدهم إياهم ، ليكونوا أعباء أعزاء بعبادة الله تعالى وحده ، وأن يدخل بهم أرض الميعاد وهي بلاد الشام التي وعد الله بها آبائهم . وكانوا لطول الإقامة في مصر قد ألفوا الذل وأنسوا بالشعائر والعادات الوثنية ، فكانوا لا يخطون خطوة إلا ولا يقيمونها بخطيئة ، وكل عرض لهم شيء من مشقات السفر يتبرمون بموسى ويتحسرون على مصر ويتمنون الرجوع اليها (كما سبق القول) ويستبسطون وعد الله فتارة يطلبون منه أن يجعل لهم إلهاً غير الله ، وتارة يصنعون عجلاً ويعبدونه ، وتارة يفسقون عن أمر ربهم ويكفرون نعمه . ولما أمرهم بدخول البلاد المقدسة التي وعدهم الله أبوا واعتذروا بالخوف من أهلها الجبارين لما استحوذ عليهم من الجبن الذي هو حليف الذل . وكان موسى أرسل كالباً ويوشع بن نون رائدين لينظرا حال البلاد في القوة والضعف وأرسل غيرهما عشرة من بقية أسباط بني اسرائيل فأخبر هؤلاء بأن في تلك الأرض قوماً جبارين فقال بنو اسرائيل : إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها . فأخبر يوشع وكالب بأن الأرض كما وعد الله وأن دخولها سهل والظفر مضمون بالاعتماد على الله تعالى والتوكل عليه ، فلم يسمعوا لها بل (قالوا إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها) فغضب الله عليهم التيه أربعين سنة لحكمة بالغة وهي إرادة انقراض أولئك القوم الذين تأشبت في نفوسهم عقائد الوثنية ، وزايتها صفات الرجولية ، حتى فسد مزاجها ، وتعذر علاجها ، وخروج نشء جديد يتردى على العقائد الصحيحة ، وأخلاق الشهامة والرجولية ، فتأهوا حتى انقراض أولئك المصابون باعتلال الفطرة ، وبقي النشء الجديد وبعض الدين كانوا عند الخروج من مصر صغاراً لا يقدرّون على حمل السلاح ، وقضى الله أمراً كان مفعولاً

(٦١) وَإِذْ قُلْتُمْ يُسْمَوَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُغْنِي الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَبِهَا . قَالَ أَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ؟ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ . وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاذُوا بَعْضَ مِمَّنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

هذا ضرب آخر مما ذكر الله تعالى به بنى إسرائيل في سياق دعوتهم إلى الاسلام قال صاحب الكشف : كانوا قوما فلاحه فترعوا إلى عكرهم فأجروا ما كانوا فيه من النعمة وطلبت أنفسهم الشقاء اه وقال الأستاذ الإمام في تفسيره ونقده ورده مانصه : فلاحه بتشديد اللام جمع فلاح بمعنى الزراع ، وعكرهم بكسر العين أصلهم ، وأحم الطعام من باب ضرب وعلم كرهه من المداومة عليه . وهو بيان لما بعثهم على أن يسألوا موسى أن يدعوهم ليجرهم لهم تلك الأشياء التي طلبوها والسبب في جهرهم بذلك وثورتهم عليه كأنه يقول : إن الحامل لهم على ذلك هو تمكن العادة من نفوسهم فلما خرجوا منها وجاءهم ما لم يكونوا يألون نزعوا إلى ما كانوا قد عودوه من قبل . ولو كان الأمر كما قال لكان في ذلك التماس عذر لهم ، ولما عذ الله هذا القول في خطاياهم ، بل إن السامة من تناول طعام واحد قد يكون من لوازم الطباع البشرية إلا ما شد منها العادة أو ضرورة ولا يذمها هو من منازع الطباع جرما إذا لم يسقط ذلك في محذور . وسياق الآيات قبلها وما يلحق بعد ذلك من قوله تعالى (وإذ أخذنا ميثاقكم) الخ كل ذلك يدل على أن ما عذر من أفعيلهم مع تضافر الآيات بين أيديهم وتوارد نعم الله عليهم كله من خطاياهم ، ومن ذلك قوله تعالى ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُغْنِي الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَبِهَا ﴾

تثبت الأرض من بقلها وقشائها وفومها وعدسها وبصلها * ويؤكد ذلك إيراد تلك العقوبة الشديدة من ضرب الذل والمسكنة واستحقاق غضب الله تعالى عقب مقامهم هذا والذي يقع عليه الفهم من الآية أن النزق قد استولى على طباعهم وملك البطر أهواءهم حتى كانوا يستخفون بذلك الأمر العظيم الذى هياهم الله له من التمكن فى الأرض الموعودة والخروج من الخسف الذى كانوا فيه . ومع كثرة ما شاهدوا من آيات الله القائمة على صدق وعده لهم لم تستيقنه أنفسهم ، بل كانوا على ريب منه ، وكانوا يظنون أن موسى عليه السلام خدعهم بإخراجهم من مصر وجاء بهم فى البرية ليهلكهم ، فلذلك دأبوا على اعنائه والاكتثار من الطلب فيما استطاع ومالا يستطيع حتى ييأس منهم فيرتد بهم إلى مصر حيث ألفوا الذلة ولهم مطعم فى العيش وأمل فى الخلاص من الهلكة ، فما ذكره الله عنهم فى هذه الآية على حد قولهم (لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة) ويرشد إلى ما فيه من الاعنات قولهم : لن نصبر على طعام واحد . فقد عبر عن مسألتهم بما فيه حرف النفي الذى يأتى لسلب الفعل فى مستقبل الزمن مع تأكيد كيدته فكأنهم قالوا . اعلم أنه لم يبق لك أمل فى بقائنا معك على هذه الحالة من التزام طعام واحد فان كانت لك منزلة عند الله كما تزعم فادعه يخرج لنا ما يمكن معه أن نبقى معك إلى أن يتم الوعد الذى وعدك ووعدتنا . وهم يعلمون أنهم كانوا فى برية غير متنبئة ، وربما لم يكن قولهم هذا عن سامة ولا أجم من وحدة الطعام ، ولكنهم نزق و بطر كما بينا وطلب للخلاص مما يخشون على أنفسهم . ويؤيد ذلك ما هو معروف فى أخبارهم . ووصفوا الطعام بالواحد مع أنه نوعان - المن والسلوى - لأنهما طعام كل يوم ، والعرب تقول لمن يأكل كل يوم عدة ألوان لا تتغير : إنه يأكل من طعام واحد . كأنهم ينظرون إلى أن مجموع الألوان هى غذاؤه الذى لا يتغير فهى غذاء واحد فاذا تغيرت الألوان تغير نوع الغذاء فكان طعاما متعدداً

والبقل من النبات ما ليس بشجر دق ولا حل كما ذكره ابن سيده . وقال أبو حنيفة ما ينبت فى بزة ولا ينبت فى أرومة ثابتة . وفرق ما بين البقل ودق الشجر أن البقل إذا رعى لم يبق له ساق ، والشجر تبقى له سوق وإن دقت .

وأرادوا من البقل ما يطعمه الإنسان من أطيب الخضر كالكرفس والنعناع ونحوهما مما يغري بالقضم ، ويعين على الهضم ، والقضاء هي أخت الخیار تسميها العامة « الفتة » والقدس والبصل معروفان ، والفوم هو الحنطة . وقال السكسائي وجماعة : هو الثوم أبدلت الثاء فاء كما في جدث وجدف . وطلبهم للحنطة هو طلبهم للخبز الذي يصنع منها قال موسى عليه السلام تقر بعالمهم على أشرفهم وإنكاراً لتبرمهم أنستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟ أي أتطلبون هذه الأنواع الخسيسة بدل ما هو خير منها وهو المن والسلوى ؟ والمن فيه الخلاوة التي تألفها أغلب الطباع البشرية والسلوى من أطيب لحوم الطير وفي مجموعها غذاء تقوم به البنية وليس فيما طلبوه ما يساويهما لذة وتغذية . أقول : والأدنى في اللغة الأقرب ، واستعير للأخس والأدون كما استعير البعد للرفعة . والاستبدال طلب شيء بدلا من آخر ، والباء تدخل المبدل منه المراد تركه . ثم قال اهبطوا مصرأ من الأمصار فان لكم مآسأ أي فأنكم إن هبطتموه ونزلتموه وجدتم فيه مآسأتم . أما هذه الأرض التي قضى الله أن تقيموا فيها إلى أجل محدود فليس من شأنها أن تنبت هذه البقول وإن الله جل شأنه لم يقض عايكم بالتيه في هذه البرية إلا لجنبتكم وضعف عزائمكم عن مغالبة من دونكم من أهل الأمصار ، فلو صح ما تزعمون من كراهتكم للطعام الواحد فأنتم الذين قضيتم به على أنفسكم بما فرط منكم . فان أردتم الخلاص مما كرهتم فأقدموا على محاربة من يليكم من سكان الأرض الموعودة ، فان الله كافل لكم البصر عليهم ، وعند ذلك تجدون طلبتكم فائتمسوا الخير في أنفسكم وفي أفعالكم فان الله لا يضيع أجر العاملين .

قال تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة الذلة والذل خلق خبيث من أخلاق نفس الإنسان يضاد الإياء والعزة ، وأصل المادة فيه معنى اللين . فالذل بالكسر اللين وبالضم والكسر ضد الصعوبة ، وإذا تقبعت المادة وجدتها لا تخلو من هذا المعنى . صاحب هذا الخلق لين يتفعل لكل فاعل ، ولا يأتي ضام . غير أن هذا الخلق الذي يهون على النفس قبول كل شيء لا يظهر أثره غالبا على البدن وفي القول إلا عند الاستدلال والقهر ، وكثيراً ما ترى الأذلاء تحسبهم

أعزاء ، يفتخرون في مشيتهم من الكبرياء ، ويباهون بما لهم من سلف وآباء ، وربما فآخروا من لا يفتخرون سطوته من الكبرياء ..

وإذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحدهم والنزلا

ولكن متى شعر الذليل بنية من نفس القاهر أو طاف بذهنه خيال يد تمتد إليه استخذنى واستكان ، وظهر السكون على يده ، واشتمل الخشوع على قوله وفعله ، وهذا الأثر الذى يسطع من النفس على البدن هو الذى يسمى المسكنة . وإنما سمي الفقر مسكنة لأن العائل المحتاج تضعف حركته ويذهب نشاطه فهو بعدم ما يسد عوزه كأنه يقرب من عالم الجاد ، فلا تظهر فيه حاجة الاحياء فيسكن والمشاهدة ترشدنا إلى تحقيق ما عليه أهل المسكنة في أوضاع أعضائهم ، وما يمدوا على وجوههم ، وما طبع في أقوالهم وأعمالهم . فضرب الذلة والمسكنة على اليهود هو جعل الذل وضعف العزيمة محيطين بهم كما تحيط القبة المضروبة بمن فيها . أو الصاقهما بطباعهم كما تطبع الطغرى على السكة ﴿ وبأوا بغضب من الله ﴾ أى رجعوا به كما يقال رجع أو عاد بصفة المغبون - إذا كان ذلك آخر شوطه ومنتهى سعيه . وكذلك كان آخر أطوار اليهود في بقيتهم أيام ملكهم . والمراد به فقد الملك وما يتبعه . وقال شيخنا استحقوا غضبه ومن استحقه فقد أصابه ، فقد غضب الله عليهم ، وتمكيد الغضب دلالة على أنه نوع عظيم من سخطه جل شأنه ﴿ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ﴾ (أقول) أى ذلك العقاب بضرب الذلة والمسكنة وبالغضب الإلهى بسبب ما جروا عليه من الكفر بآيات الله الخ فينتهم بإحراجهم لموسى عليه السلام وعنايتهم له في المطالب ، مع كثرة ما شاهدوا من المعجائب ، وما أظهر الله لهم من الغرائب ، قد دنوا على أن لا أثر للآيات في نفوسهم ، فهم بها كفرون في الحقيقة . ونسيان الآيات وعدّها كأن لم تكن يعده الكتاب العزيز كفراً كما قال شيخنا ﴿ يقتلون النبيين بغير الحق ﴾ مع أن الكتاب يحرم عليهم قتل غير الأنبياء فضلاً عنهم إلا بحقه المبين فيه ، كل ذلك دل فيهم على طبع بعيدة عن الكرم ، وقلوب غفلة دون الفهم ، ومن كان هذا شأنه فالأجدر به أن يكون ذليلاً مقهوراً ، ثم هو مهبط غضب الله ومحط نقمه ، لأنه أشد الناس كفراً لنعمه ، وقوله (بغير الحق) مع

أن قتل النبيين لا يكون إلا كذلك يزيد في شناعة حالهم ، ويصرح بأنهم لم يكونوا مخطئين في الفهم ، ولا متداولين للحكم ، بل ارتكبوا هذا الجرم العظيم عامدين ، وهم يعلمون أنهم بارتكابه مخالفون لما شرع الله تعالى لهم في كتاب دينهم ﴿ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ﴾ قال الأستاذ : ذلك الدل وتلك الخلافة بالغضب إنما لزمهم لأنهم عصوا الله فيما أمرهم أن يأخذوا به من الأحكام ، ولأنهم اعتدوا تلك الحدود التي حدها الله لهم في شرائع أنبيائهم ، وقد كانت تلك الأحكام والحدود هي الوسيلة لإخراجهم من الذل وتمكين العز والسلطان لهم في الأرض الموعودة لأنها كانت الكفالة بنظامهم ، الحافظة لبناء جماعتهم ، فاذا أهملوها فسدت ألفتهم ، وانهدم بناؤهم ، وأسرعت إليهم الذلة التي لم تكن فارقتهم ، إلا منهزمة من يدي سلطان الشريعة . ولم يكن يصدها عنهم إلا معاقل النظام تحت رعايته ، ولزمهم الذلة والمسكنة بعد هذا لزوم الطابع المطبوع .

والمتبادر وعدم الأستاذ احتمالاً أن ترجع الإشارة في (ذلك) إلى الثاني أي الكفر بآيات الله وقتل النبيين . أي إن كفرهم وجرائمهم على النبيين بالقتل إنما منشؤها عصيانهم واعتداؤهم حدود دينهم ، لأن الذي يدين يدين أو شريعة أيًا كانت يتسبب لأول الأمر مخالفتها ، فاذا خالفها لأول مرة تركت المخالفة أثراً في نفسه ، وضعفت هيبة الشريعة في نظره ، فاذا عاد زاد ضعف سلطة الشريعة على إرادته ، ولا يزال كذلك حتى تصير المخالفة طبعاً وريناً ، وينسى مقام على الشريعة من دلائل وما كان لها من سيطرة ، ويضري بالعدوان ، كما يضري الحيوان بالافتراس وكل عمل يسترسل فيه العامل تقوى ملكته فيه خصوصاً ما اتبع فيه الهوى .

(٦٢) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

أحاط القضاء في الآية السابقة باليهود فلم يدع منهم حاضراً ولا غائباً فالزم

الذل باطنهم ، وكما بالمسكنة ظاهرهم ، وبوأهم منازل غضبه ، وجعل أرواحهم مساقط نقمه ، فذلك الله الذى يقول (وضربت عليهم الذلة والمسكنة وبأواغبض من الله) سجلت الآية عليهم هذا العذاب الشديد بما كسبت أيديهم واستشعرت قلوبهم من كفر بآيات الله ، وانصراف عن العبادة ، واستعصاء على الموعظة وخروج عن حدود الشريعة واعتداء على أحكامها . اقترف ذلك سلفهم ، وتبعهم عليه خلفهم ، فحق عليهم كلمة ربك ، فلو قرأ خطاب عندها ، ولم ينلها من رحمته ما بعدها ، لحق على كل يهودى على وجه الأرض أن ييأس ، وأن لا يبقى عنده للأمل فى عفو الله متنفس ، بل كان ذلك القنوط لازماً لكل عاص ، قابضاً على نفس كل معتد ، لافرق بين اليهود وغيرهم ، فان سبب ما نزل باليهود إنما هو عصيانهم واعتداؤهم حدود ما شرع الله لهم ، وسنن الله فى خلقه لا تتغير وأحكامه العادلة فيهم لا تتبدل ، لهذا جاء قوله تعالى (إن الذين آمنوا) الخ بمنزلة الاستثناء من حكم الآية السابقة وإنما ورد على هذا الأسلوب البديع متضمناً لجميع من تمسك بهدى نبي سابق وانسحب إلى شريعة سماوية ماضية ، ليبدل على أن الجزاء السابق . وإن حكى على أنه من خطأ اليهود خاصة ، لم يصحهم إلا الجزية قد تشمل الشعوب عامة وهى الفسوق عن أوامر الله وانتهاك حرمانه ، فكل من أجرم كأجرموا سقط عليهم من غضب الله ماسقط عليهم ، وعلى أن الله جل شأنه لم يأخذهم بما أخذهم لأمر يختص بهم على أنهم من شعب إسرائيل أو من ملة يهوديل (ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) وأما أنساب الشعوب وماتدين به من دين وماتتخذ من ملة فكل ذلك لا أثر له فى رضا الله ولا غضبه ، ولا يتعلق به رفعة شأن قوم ولا ضعتهم ، بل عماد الفلاح ووسيلة الفوز بخيرى الدنيا والآخرة إنما هو صدق الإيمان بالله تعالى بأن يكون التصديق به سطوعاً على النفس من مشرق البرهان ، أو جيشانافى القلب من عين الوجدان ، فيكون الاعتقاد بوجوده وصفاته خالياً من شوب التشبيه والتمثيل ، واليقين فى نسبة الأفعال إليه خالصاً من وساوس الوهم والتخيل ويكون المؤمن قد ارتقى بإيمانه مرتقى يشعر فيه بالجلال الإلهي . فاذا رفع بصره إلى الجنب الأرفع أغضى هيبه وأطرق إلى أرض العبودية خشوعاً ، وإذا أطلق نظره

فما بين يديه ، مما سلطه الله عليه ، شعر في نفسه عزة بالله ، ووجد فيها قوة تصرفه بالحق فيما يقع تحت قواه . لا يمدوا حداً ضرب له ، ولا يقف دون غاية قدره أن يصل إليها ، فيكون عبد الله وحده . سيدا لكل شيء بعده .
كتب ما تقدم الاستاذ بقلمه إذ اقترحت أن يكتب تفسير الآية كما قرره في درسه وأنتى أمته على المنهج الذي جريت عليه فأقول :

هذا هو الإيمان المرضي عند الله تعالى الذي يكون أصلاً تهذيب أخلاق صاحبه ، ومصدراً للأعمال الحسنة عنه . وللايمان اطلاق آخر وهو التصديق بالدين في الجملة أى الإيمان بالله وبأن ما جاء به فلان النبي مثلاً هو صحيح غير مكذوب على الله تعالى ويدخل فيه أهل الفرق الضالة من كل دين من الأديان السماوية ، فهو اطلاق صحيح لغة وعرفاً كما تقدم في تفسير قوله تعالى (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) أى إنهم يصدقون بأن للعالم إلهاً ، وبأن بعد الموت بعثاً ، ولكن هذا الإيمان ليس مطابقاً في تفصيله للاذعان الذي له السلطان الأعلى على النفوس في تركيتها وتهذيبها وحملها على الأعمال الصالحة ، وهذا الإطلاق هو الذي عناه الاستاذ الامام بقوله : لا أثر له في رضا الله ولا غضبه الخ وهو كون الدين جنسية لمن ينسب إليه فقوله تعالى ﴿ إن الذين آمنوا ﴾ مراد به المسلمون الذين اتبعوا محمداً ﷺ والذين سيقبضونهم إلى يوم القيامة ، وكانوا يسمون المؤمنين والذين آمنوا وقوله ﴿ والذين هادوا والصابئين ﴾ مراد به هذه الفرق من الناس التي عرفت بهذه الأسماء أو الألقاب من الذين اتبعوا الأنبياء السابقين ، وأطلق على بعضهم لفظ يهود والذين هادوا ، وعلى بعضهم لفظ النصارى ، وعلى بعضهم لفظ الصابئين ﴿ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً ﴾ هذا بدل مما قبله أى من آمن منهم بالله إيماناً صحيحاً — وتقدم شرحه ووصفه آنفاً — وآمن باليوم الآخر كذلك وقد تقدم تفسيرها في أوائل السورة ، وعمل عملاً صالحاً تصالح به نفسه وشؤونه مع من يعيش معه ، وما العمل الصالح بمجهول في عرف هؤلاء الأقوام ، وقد بينته كتبهم أنهم يمان ، ﴿ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف

عليهم ولا يحزنون ﴿٣٨﴾ أى إن حكم الله العادل سواء وهو يعاملهم بسنة واحدة لا يحابى فيها فريقا ويظلم فريقا . وحكم هذه السنة أن لهم أجرهم المعلوم بوعدهم الله على لسان رسولهم ولا خوف عليهم من عذاب الله يوم يخاف الكفار والفجار مما يستقبلهم ولا هم يحزنون على شيء قاتمهم . وتقدم هذا التعبير فى الآية (٣٨) مع تفسيره فالآية بيان لسنة الله تعالى فى معاملة الأمم تقدمت أو تأخرت فهو على حد قوله تعالى (ليس بأمانيك ولا أمانى أهل الكتاب : من يعمل سوءا يجز به ولا يجده من دون الله وليا ولا نصيرا * ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا) فظهر بذلك أنه لا إشكال فى حمل من آمن بالله واليوم الآخر الخ على قوله (إن الذين آمنوا) الخ ولا إشكال فى عدم اشتراط الإيمان بالنبي ﷺ ، لأن الكلام فى معاملة الله تعالى لكل الفرق أو الأمم المؤمنة بنبي ووحى بخصوصها ، الظانة أن فوزها فى الآخرة كائن لا محالة لأنها مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو صابئة مثلا ، والله يقول إن الفوز لا يكون بالجنسيات الدينية وإنما يكون بإيمان صحيح له سلطان على النفس ، وعمل يصلح به حال الناس ، ولذلك نفى كون الأمر عند الله بحسب أمانى المسلمين أو أمانى أهل الكتاب ، وأثبت كونه بالعمل الصالح مع الإيمان الصحيح . أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدى قال : التقي ناس من المسلمين واليهود والنصارى فقال اليهود للمسلمين : نحن خير منكم : ديننا قبل دينكم ، وكتبنا قبل كتابكم ، ونبينا قبل نبيكم ، ونحن على دين إبراهيم ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا : وقالت النصارى مثل ذلك . فقال المسلمون كتبنا بعد كتابكم ونبينا ﷺ بعد نبيكم ، وديننا بعد دينكم ، وقد أمرتم أن تتبعونا وتتركوا أمركم ، فنحن خير منكم ، نحن على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق . ولن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا . فانزل الله تعالى (ليس بأمانيك) الآية . وروى نحوه عن مسروق وقتادة . وأخرج البخارى فى التاريخ من حديث أنس مرفوعا لبس الإيمان بالخفى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل . إن قوما ألهمهم أمانى المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم ، وقالوا نحن نحسن الظن بالله تعالى وكذبوا ،

لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل . والحكمة في عناية الله تعالى بالنبي على المغتربين بالانتساب إلى الدين أيا كان ظاهره ، فإن هذا الغرور هو الذى صرفهم عن العمل به اكتفاء بالانتساب إليه وجعله جنسية فقط . وترك العمل لازم أو ملازم لعدم الفقه في الدين ، أى عدم فهم حكمه وأسراره ، وتبع هذا في الأمم السابقة ترك النظر فيما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لأن المغرور بما هو فيه لا ينظر فيما سواه نظراً صحيحاً لاسيما إذا كان مخالفاً له .

وذكر الأستاذ الإمام في تفسير هذه الآية مسألة أهل الفترة والخلاف المشهور فيها وهو أن جمهور أهل السنة يقول إنهم ناجون لأنه لا تكليف إلا بشرع وهؤلاء لم تبلغهم دعوة ، ومن قال إن بالعقل يدرك الواجب والمحرم والاعتقاد الصحيح والباطل عدم غير ناجين . وهذا رأى المعتزلة وجماعة من الخفية ، وجمهور الأشعرية على أنه لا يمكن إدراك ذلك إلا بأشعر ، ثم إن محل النظر في أهل الفترة من كان منهم كالعرب الذين كانوا يعتقدون نبوة أنبياء ولا يجدون لديهم شيئاً من أحكام دينهم خلاصاً من الشوائب سالماً من النزغات الفاسدة . وأما مثل اليهود فلا يصح أن يسموا أهل فترة فانهم على نسيانهم حظاً مما ذكروا به وتحريفهم بعض ما حفظوا قد بقى جوهر دينهم معروف لم يفسد أحكامه ما يمنع الاهتداء بها والله تعالى يقول (٥: ٣٣) وعندهم التوراة فيها حكم الله) وكذلك المسيحيون لا يسمون أهل فترة لأن عندهم في التوراة ووصايا الأنبياء ما عند اليهود وزيادة مما حفظوا من وصايا المسيح وروح الدعوة موجود عندهم ، ولكنهم لا يعملون بهذه الوصايا ولا يأخذون بذلك الأحكام ، ولا عذر لهم بحول دون العقوبة . وأما الصابئون فإن كانوا فرقة من النصارى كما يظهر من الوفاق بينهما في كثير من التقاليد كالمعمودية والاعتراف وتعظيم يوم الأحد فالأمر ظاهر أن حكمهم كحكمهم وإن كان الخلل عندهم أكثر ، والبعد عن الأصل أشد ، حتى إنهم اعتقدوا تأثير الكواكب ، وأحاطت بهم البدع من كل جانب ، على أنهم أقرب إلى روح المسيحية من النصارى فإن عندهم الزهد والتواضع اللذين يفيضان من كل كلمة

« تفسير القرآن الحكيم » « ٢٢ » « الجزء الأول »

تؤثر عن المسيح عليه السلام ، والنصارى صاروا أشد أمم الأرض عتوا وطمعا وإسرافا في حظوظ الدنيا . ويقال إن الصابئة ملة مستقلة يؤمنون بكثير من الأنبياء المعروفين ولكن قد اختلط عليهم الأمر كما اختلط على الخنفاء من العرب إلا أن عندهم من التقاليد والأحكام ما لم يكن عند العرب ، فان كانوا أقرب اليهم فلم حكمهم وإلا فهم كاليهود والنصارى يستلون عن العمل بدينهم بعد فهمه كما يجب حتى يأتيهم هدى آخر ، كأن تبلغهم دعوة الاسلام فان لم يفعلوا فهم مؤخذون

علمنا أن أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة صحيحة تحرك إلى النظر أو بلغهم أن بعض الأنبياء بعثوا ولكن لم يصل اليهم شيء صحيح من شرائعهم ، فهم يؤمنون بهم إيماناً إجماليا كالخنفاء من العرب الذين كانوا يؤمنون بإبراهيم وإسماعيل ولا يعرفون من دينهما شيئا خلاصا كما تقدم آنفا . وحجة الاشاعة على عدم مؤآخذتهم آيات كقوله تعالى (١٧: ١٥) وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وقوله (٤: ١٦٥) لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وذهب كثير منهم إلى الاكتفاء بلوغ دعوة أى نبي في ركني الدين الركنين وهما الايمان بالله وباليوم الآخر ، فمن بلغته وجب عليه الايمان بهذين الأصلين ، وإن لم يكن النبي مرسل اليه

وذهب جمهور الخنفية وكذلك المعتزلة إلى أن أصول الاعتقاد تدرك بالعقل فلا تتوقف المؤاخذة عليها على بلوغ دعوة رسول ، وإنما يجيء الرسل مؤكدين لما يفهم العقل موضحين له ومبينين أمورا لا يستقل بدراكمها كأحوال الآخرة وكيفيات العبادة التي ترضى الله تعالى . وأولوا آية (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) بأن المراد بالتعذيب هو الاستئصال في الدنيا بإفناء الأمة أو استئصالها ، والذهب باستقلالها ، وينافيه ما يدل عليه استعمال «وما كنا» من إرادة نفي الشأن الدال على عموم السلب ، ولهم في كتبهم أدلة ومناقشات ليس هذا من مواضعها وعن الامام الغزالي أن الناس في شأن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصناف ثلاثة - من لم يعلم بها بالمرة - أى كأهل أمر يكاد ذلك العهد - وهؤلاء ناجون حتما (أى إن لم تكن بلغتهم دعوة أخرى صحيحة) ومن بلغته الدعوة على وجهها ولم ينظر في أدلتها إيمالا أو عنادا أو استكبارا ، وهؤلاء مؤخذون حتما ومن بلغته

على غير وجهها أو مع فقد شرطها وهو أن تكون على وجه يحرك داعية النظر ، وهؤلاء في معنى الصنف الأول . هذا معنى عبارته المطابقة لأصول الكلام

(وأقول) عبارته في كتاب فيصل التفرقة في هذا الصنف هي : وصنف ثالث بين الدرجتين بلغهم اسم محمد ﷺ ولم يبلغهم نعمته وصفته ، بل سمعوا منذ الصبا أن كذاباً مدلساً اسمه محمد ادعى النبوة كما سمع صبياننا أن كذاباً يقال له المقفع (لعنه الله) تخدى بالنبوة كاذباً ، فهؤلاء عندى في معنى الصنف الأول فان أولئك مع أنهم لم يسمعوا اسمه لم يسمعوا ضد أوصافه ، وهؤلاء سمعوا ضد أوصافه ، وهذا لا يحرك داعية النظر في الطلب . اهـ

وأقول في حل معنى الآية على هذا : إن أهل الأديان الإلهية - وهم الذين بلغتهم دعوة نبي على وجهها وبشرطها - إذا آمنوا بالله واليوم الآخر على الوجه الصحيح الذي بيده نديم وعملوا الأعمال الصالحة فهم ناجون ما جورون عند الله تعالى ، وإذا آمنوا على غير الوجه الصحيح كالمشبهة والحلولية والاتحادية وغيرهم فلا ينالهم من هذا الوعد شيء . بل يتناولهم الوعيد المذكور في الآيات الأخرى ، وكذلك حل الذين يؤمنون بأقوالهم دون أعمالهم ، فان الإيمان الصحيح هو صاحب السلطان الأعلى على القلب والارادة التي تحرك الأعضاء في الأعمال ، فإن نازعه في سلطانه طائف من الشهوة فإنه لا يلبث أن يقهره (٧ : ٢٠١) إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) ثم أزيد الآن على ما تقدم ان كل هذه الأقوال والتفصيلات انما هي في المؤاخذه على اتباع دعوة الرسل وعدمها . ولا يعقل أن يكون من لم تبلغهم الدعوة بشرطها أو مطلقاً ناجين على سواء وأن يكونوا كلهم في الجنة كأتباع الرسل في الإيمان الصحيح والعمل الصالح . إذ لو صح هذا لكان بعث الرسل شراً من عدمه بالنسبة إلى أكثر الناس . والمعقول الموافق للنصوص أن الله تعالى يحاسب هؤلاء الذين لم تبلغهم دعوة ما بحسب ما عقلوا واعتقدوا من الحق واخبروا مقابلهم ما وستجد تفصيل هذا في موضع آخر من هذا التفسير

ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٦٤) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ
مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ قُلْ لَا فَضْلَ لِي عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ مِنَ الْخُسْرِ بَيْنِ

أطعم الله تعالى بالآية السابقة بنى اسرائيل في رحمته بعد ما فرقهم بالنذر التي
تسكاد توقع اليأس في قلوبهم ، وبين لهم ولسائر الناس أن المنفذ إلى هذا الطعم
بل الباب الذي يؤدي إلى هذا الرجاء هو الجمع بين الأمرين اللذين بعث لتقريرهما
الأنبياء عليهم السلام وهما الإيمان الصحيح اليقيني والعمل الصالح ، وإشراك غير
بنى اسرائيل في هذا الحكم لا يقضى بانتهاء السياق ، بل لا يزال الكلام في بنى
اسرائيل ، ولذلك عقب الاطعام بالتذكير ببعض الوقائع التي استحقوا فيها
العقوبة فحالت دين بقوعها الرحمة فقال ﴿ وإذ أخذنا ميثاقكم ﴾ وهو العهد الذي
أخذه عليهم وتقدم الكلام فيه ، وأما قوله ﴿ ورفعنا فوقكم الطور ﴾ فقد ذكر
المفسرون فيه قصة وهي أن الله تعالى ظلل بنى اسرائيل بالطور وهو الجبل المعروف
وخوفهم يرفعه فوقهم ليندعوا ويؤمنوا . ثم اعترض عليه بعضهم بأنها كراه على الإيمان
والإحاء إليه وذلك ينافي التكليف ، وأجيب بأجوبة منها أن ما يفعل بالا كراه يعود
اختياريا بعد زوال ما به الا كراه ، ومنها أن مثل هذا الاجزاء والا كراه كان جائزا
في الأمم السابقة ، ويزيد من قال هذا أن نفي الا كراه في الدين خاص بالاسلام
لقوله تعالى (لا إكراه في الدين) وقوله (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)
قال الاستاذ الامام : لا حاجة لنا في فهم كتاب الله إلى غير ما يدل عليه
بأسلوبه الفصيح فهو لا يحتاج في فهمه إلى إضافات ولا ملحقات ، وقد ذكر لنا
مسألة رفع الطور فوق بنى اسرائيل ولم يقل إنه أراد بذلك الا كراه على الإيمان ،
وانما حكى عنهم في آية أخرى أنهم ظنوا أنه واقع بهم فقد قال تعالى في سورة
الاعراف (وإذا ننقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم
بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون) والنق الزعزعة والهز والجنب والنفض وتنق
الشيء ينفقه وينتقه . من بابي ضرب ونصر - نتقا جذبه واقتلعه وقد يكون ذلك في
الآية بضرب من الزلزال كما يدل عليه التعبير بالنق وهو في الأصل بمعنى الزعزعة

والنفس والمفهوم من أخذ الميثاق أنهم قبلوا الايمان وعاهدوا موسى عليه . فرجع
الطور وظنهم أنه واقع بهم من الآيات التي رأوها بعد أخذ الميثاق كان لأجل أخذ
ما أوتوه من الكتاب بقوة واجتهاد لأن رؤية الآيات تقوى الايمان ، وتحرك الشعور
والوجدان ، ولذلك خاطبهم عند رؤية تلك الآية بقوله ﴿ خذوا ما آتيناكم بقوة ﴾
أي تمسكوا به واعملوا بحمد ونشاط ، لا يلابس نفوسكم فيه ضعف ، ولا يصحبها وهن
ولا وهم ، ثم قال ﴿ واذكروا ما فيه ﴾ أي بالمحافظة على العمل به ، فان العمل هو
الذي يجعل العلم راسخاً في النفس مستقراً عندها ، ويؤثر عن أمير المؤمنين على
كرم الله وجهه أنه قال : يهتف العلم بالعمل . فان أجابه وإلا ارتحل . وذلك أن
العلم إنما يحضر في النفس مجلاً غير سالم من إيهام وغموض ، فاذا برز للوجود بالعمل
صار تفصيلياً جلياً ، ثم ينقلب النظري منه بالتكرار والمواظبة بديهياً ضرورياً .
وبذلك يثبت فلا يفنى . وأما النسيان فانه حليف الكفر وإنه ليصل بالإنسان
إلى حد يساوى فيه من لم تسبق له معرفة بالشئ قط لأنه لا أثر له في النفس ولا
في الظاهر . ولا فرق بين من بلغته دعوة الهداية فسلم بها وقبلها ثم ترك العمل بها
حتى نسيتها ، وبين من لم تباغها البتة ومن بلغته على وجه غير مقنع فلم يؤمن - إلا
بما تكون الحجة به على الأول أظهر ، وكونه بالمواظنة أجدر ، والثاني معذور عند
الجاهل ، وكذلك الثالث إذا اسنمر على النظر من غير تقصير ، فعلى هذا تكون
منزلة الناسي هي التي تلي منزلة الجاحد المعاند ، وهو خليف بأن يحشر يوم القيامة
أعنى عن طريق النجاة والسعادة ، حتى إذا لقي ربه قال (٢٠: ٢٤) رب لم حشرتني
أعنى : قد كنت بصيراً ؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم نفسى)
وأقول : إن في هذا الحجة على قراء القرآن الذين ليس لهم منه إلا التقنى بألفاظه
وأقصدتهم هواء لا أثر فيها للقرآن ، وأعمالهم لا تنطبق على ما جاء به القرآن ، وهذا شر
نوعى الإنسان ، وقد ضرب له أبو حامد الغزالي مثل عبيد أقطعهم سيدهم بستاناً
وكلفهم صلاحه وعمارته ، وكتب لهم كتاباً يبين لهم فيه كيف يسبرون في هذا
الاصلاح ، وكيف تكون حياتهم فيه ، ووعدهم على الاحسان بمكافأة وأجر فوق
ما يستفيدونه من ثمرات البستان وغلاته ، وتوعدهم على الإساءة في العمل بالعقوبة

الشديدة وراء ما يفوتهم من خيرات البستان ، وما يدقون من مرارة سوء المعاملة فيما بينهم ، فكان حظهم من الكتاب تعظيم رقه وورقه ، والتغنى بلفظه ، وتكرار تلاوته ، بدون مبالاة بالأمر والنهي ولا اعتبار بالوعد والوعيد فيه ، بل عاثوا في أرض البستان مفسدين فأهلكوا الحرث والنسل ، فهل يكون حظ هؤلاء من الكتاب غير أنه حجة عليهم ، وقاطع لالسنه المندر منهم ؟؟

أمرهم بالذكر الذي يثبت بالعمل ، ووصله بذكر فائدته وهي إعداد النفس لتقوى الله عز وجل ، فقال ﴿ لعلكم تتقون ﴾ فان المواظبة على العمل بما يرشد إليه الكتاب تطيع في النفس ملكة مراقبة الله تعالى فتكون بها قمية نقيه ، راضية مرضية (والعاقبة للتقوى)

وبعد أن ذكر لهم تلك الآية ، وما اتصل بها من الهداية ، ذكرهم بما كان منهم من التولى عن الطاعة والاعراض عن القبول ، ثم امتن عليهم بمعاملتهم به من الفضل والرحمة ، والصفح عما يستحقونه من المؤاخذه والعقوبة ، فقال : ﴿ ثم توليتهم من بعد ذلك ﴾ أى ثم أعرضتم وأنصرفت عن الطاعة من بعد أخذ الميثاق ومشاهدة الآيات التي تؤثر في القلوب : وتستبكين لها النفوس ﴿ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنكن من الخاسرين ﴾ أى إنكن بتوليكن استحققتن العقاب . ولكن حال دون نزوله بكن فضل الله عليكم ورحمته بكن ، ولولا ذلك خسرتم سعادة الدنيا وهو التمكن في الأرض المقدسة التي تفيض لبناً وعسلاً ، ثم خسرتم سعادة الآخرة وهي خير ثواباً وخيراً أملاً . فمن فضله وإحسانه أن وفقكم للعمل بالميثاق بعد ذلك شايح الأستاذ الامام المفسرين على أن رفع الطور كان آية كونية ، أى أنه انتزع من الأرض وصار معلقاً فوقهم في الهواء ، وهذا هو المتبادر من الآية بمعونة السياق ، وإن لم تكن ألقاظها نصاً فيه ، إذ الرفع والارتفاع هو جعل الشيء - أو أن يكون الشيء - رفيعاً عالياً كما قال تعالى (فيها سرر مرفوعة) وقال (وفرش مرفوعة) فكل من السرر والفرش تكون مرفوعة وهي على الأرض . وقوله تعالى في آية الأعراف (وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة) ليس نصاً أيضاً في كون الجبل رفع في الهواء . فأصل النتق في اللغة الزعزعة والزلزلة كما سبق . قال في حقيقة

الاساس : نتق البعير الرجل زعرعه ، و نتقت الزبد أخرجه بالخص ، و نتق الله الجبل رفعه مزعزعا فوقهم ا هـ . والظلة كل ما أظلك سواء كان فوق رأسك أو في جانبك وهو مرتفع له ظل ، فيحتمل أنهم لما كانوا بجانب الطور رأوه منتوقا ، أى مرتفعاً مزعزعا فظنوا أن سيقع بهم ، وينقض عليهم ، ويمحوز أن ذلك كان في أثر زلزال تزعزع له الجبل ، وقد سبق القول بيطلان كون ذلك إرهاباً للأكراهة على قبول التوراة ، وإذا صح هذا التأويل ، لا يكون منكر ارتفاع الجبل في الهواء مكذبا للقرآن

(٦٥) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقَدْ نَأْتَيْنَا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (٦٦) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

أباح الله تعالى لبني اسرائيل العمل في ستة أيام من الأسبوع وحظر عليهم العمل في يوم واحد وهو يوم السبت ، وفرض عليهم في هذا اليوم الاجتهاد في الأعمال الدينية إحياء للشعور الديني في قلوبهم ، وإضعافا لشهرهم في جمع الخطام وحبهم للدنيا ، فتجاوز طائفة منهم حدود الله في السبت واعتدوها ، فكان جزاؤهم على ذلك جزاء من لم يرض نفسه بأداب الدين ، وجزاء مثله هو الخروج من محيط الكمال الإنساني ، والرتوع في مراتع البهيمية ، كالقرد في نزواته ، والخنزير في شهواته ، وقد سجل الله تعالى عليهم ذلك بحكم سنة الفطرة ، والنواميس التي أقام بها نظام الخليقة ، وذلك قوله عز وجل ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ ﴾ أى وأقسم أنكم لقد علمتم نبا الذين تجاوزوا حدود حكم الكتاب في ترك العمل الديني يوم السبت - وسيأتي نبؤهم مفصلا في سورة الاعراف ﴿ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال : ما مسخت صورهم ولكن مسخت قلوبهم فثألوا بالقردة كما ثألوا بالحمار في قوله تعالى (٦٢ : ٥) مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا) ومثل هذا قوله تعالى (٦٠ : ٥) وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت) والخسوء هو

الطرد والصغار . والأمر للتكوين ، أى فكانوا بحسب سنة الله في طبع الإنسان وأخلاقه كالقردة المستذلة المطرودة من حضرة الناس : والمعنى أن هذا الاعتداء الصريح لحدود هذه الفريضة قد جرأهم على المماصى والمنكرات بلا خجل ولا حياء حتى صار كرام الناس يحتقروهم ولا يرونهم أهلاً لمجالستهم ومعاملتهم

وذهب جمهور المفسرين : إلى أن تلك القرية أيلة وقيل طبرية أو مدين وقالوا إن ذلك كان في زمن داود عليه السلام ، وانقرآن لم يعين المكان ولا الزمان ، والعبرة المقصودة لا تتوقف على تعيين هذه الجزئيات ، فالهجة فيما ذكر قائمة على بنى إسرائيل ومبينة أن بحديثهم ومعاذتهم للنبي ﷺ ليست بدعاً من أمرهم . ثم إنها عبرة بيّنة لكل من يفسق عن أمر ربه فيتخذ إلهه هوام ويعيش عيشة بهيمية . وذهب الجمهور أيضاً إلى أن معنى (كونوا قردة) أن صورهم مسخت فكانوا قردة حقيقيين ، والآية ليست نصافيه ولم يبق إلا النقل ولو صح لما كان في الآية عبرة ولا موعظة للعصاة لأنهم يعلمون بالمشاهدة أن الله لا يسخ كل عاص فيخرجه عن نوع الإنسان ، إذ ليس ذلك من سنته في خلقه ، وإنما العبرة الكبرى في العلم بأن من سنن الله تعالى في الذين خلوا من قبل : أن من يفسق عن أمر ربه ، ويتنكب الصراط الذى شرعه له ، ينزل عن مرتبة الإنسان ويلتحق بمجاثات الحيوان . وسنة الله تعالى واحدة ، فهو يعامل القرون الحاضرة بمثل ماعامل به القرون الخالية ، ولذلك قال ﴿ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ﴾ أى جعلنا هذه العقوبة نكالا وهو مايفعل بشخص من إبداء وإهانة ليعتبر غيره أى عبرة ينكل من يعلم بها أى بمنع من اعتداء الحدود، ومن هذه المادة (النكل) اللقيد أو هو أصلها ومنها النكول عن التيمن في الشرع وهو الامتناع ، وما بين يديها يراد به من وقعت في رمتهم كما يراد بما خلفها من بعدهم إلى ما شاء الله تعالى وأما كونها موعظة للمتقين فهو أن المتقي يتعظ بهم في نفسه بالتباعد عن الحدود التى يخشى اعتداؤها (تلك حدود الله فلا تقر بوها) ويعظ بها غيره أيضاً ولا يتم كون تلك العقوبة نكالا المتقدمين والمتأخرين وموعظة للمتقين ، إلا إذا كانت جارية على السنة المطردة في تربية الأمم وتهذيب الطباع ، وذلك ما هو

معروف لأهل البصائر، ومشهور عند عرفاء الأوائل والآخر | وحديث المسخ والتحويل وأن أولئك قد تحولوا من أناس إلى قرود وخنازير إنما قصده التحويل والاعراب فاختار ما قاله مجاهد هو الأوفق بالعبارة والأجدر بتحريك الفكرة [١]. وأقول : إنه ليس في تفسير الآية حديث مرفوع إلى النبي ﷺ نص فيه على كون ما ذكر مسخاً لصورهم وأجسادهم . وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره قول مجاهد في أن المسخ معنوي وقول الآخرين إنه صوري ، ثم قال والصحيح أنه معنوي صوري . فما مراده بذلك ؟

(٦٧) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَنُتَّخِذُنَا هُزُوًا؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٦٨) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ؟ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ظَائِرُ فِيهَا وَلَا بَكَرٌ عَوَّانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (٦٩) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَهَا مِنْ فَهْمٍ؟ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (٧٠) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَيْنَانَا وَإِنَّ فِي شَاءِ اللَّهِ لَمُهْتَدُونَ (٧١) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِئَ فِيهَا . قَالُوا أَلَسْنَاهُ حِثَّتْ بِالْحَقِّ فذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ .

هذه القصة مما أراد الله تعالى أن يقصه علينا من أخبار بنى اسرائيل في قسوتهم وفسوقهم للاعتبار بها . ومن وجوه الاعتبار أن التنطع في الدين والإحفاء في السؤال ، مما يقتضى التشديد في الأحكام ، فن شدّد شدّد عليه ، ولذلك نهى الله تعالى هذه الأمة عن كثرة السؤال بقوله (١٠١:٥) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ

أشياء إن تبدلكم تبوءكم ، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم . عفا الله عنها والله غفور حلیم * قد سأله قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين) وفي الحديث الصحيح « ويكره لكن قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال » وقد امتثل سلفنا الأمر فلم يشددوا على أنفسهم فكان الدين عندهم فطرياً ساذجاً وخفيفاً سمحاً ، ولكن من خلفنا من عمد إلى ما عفا الله عنه فاستخرج له أحكاماً استنبطها باجتهاده ، وأكثروا منها حتى صار الدين حملاً ثقيلاً على الأمة فستمتته وملت ، وألقتة وتخلت .

قال الأستاذ الام : جاءت هذه الآيات على أسلوب القرآن الخاص الذي لم يسبق إليه ولم يلحق فيه ، فهو في هذه القصص لم يلتزم ترتيب المؤرخين ولا طريقة الكتاب في تدسيق الكلام وترتيبه على حسب الوقائع حتى في القصة الواحدة . وإنما يفسق الكلام فيه بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب ، وبحرك الفكر إلى النظر تحريكاً ، ويهز النفس للاعتبار هزاً . وقد راعى في قصص بني إسرائيل أنواع المنن التي منحهم الله تعالى إياها ، وضروب الكفران والفسوق التي قابلوها بها ، وما كان في أثر كل ذلك من تأديبه بالعقوبات ، وابتلائهم بالحسنات والسيئات ، وكيف كانوا يحدثون في أثر كل عقوبة توبة ، ويحدث لهم في أثر كل توبة نعمة ، ثم يعودون إلى بطرهم ، وينقلبون إلى كفرهم .

كان في الآيات السابقة يذكر النعمة فالخالفة فالعقوبة فالنوبة فالرحمة كالتمفيض على العالمين ، وأخذ الميثاق ، والانجاء من آل فرعون ، وما كان في أثر ذلك على ما أشرنا الآن وأجلنا ، وأوضحنا من قبل وفصلنا . وفي هذه القصة اختلاف النسق فذكر الخالفة بعد في قوله (وإذ قتلتم أنفساً قادراتم فيها) ثم المنة في الخلاص منها في قوله (فقلنا اضربوه ببعضها) الخ وقدم على ذلك ذكر وسيلة الخلاص وهي ذبح البقرة بما يعجب السامع ويشوقه إلى معرفة ما وراءه . [حيث لم يسبق في الكلام عهد لسبب أمر موسى لقومه أن يذبحوا بقرة ، فالمنجاة بحكاية ما كان من ذلك الأمر واجدال الذي وقع فيه يشير الشوق في الأنفس إلى معرفة السبب فتتوجه الفكرة بأجمعها إلى تلقيه] إذ الحكمة في أمر الله أمة من الأمم بذبح بقرة

خفية وجديرة بأن يعجب منها السامع ويحرص على طلبها . لاسيما إذا لم يستد فهم الأساليب الأخاذة بالنفوس الهازة للقلوب . وأقول : قد جرى على هذا الأسلوب كتاب القصص المخترعة والأساطير التي يسمونها الروايات في هذا المص

يقول أهل الشبهات في القرآن : إن بني إسرائيل لا يعرفون هذه القصة إذ لا وجود لها في التوراة فمن أين جاء بها القرآن ؟ ونقول : إن القرآن جاء بها من عند الله الذي يقول في بني إسرائيل المتأخرين : إنهم نسوا حظا مما ذكروا به وأنهم لم يؤتوا إلا نصيباً من الكتاب . على أن هذا الحكم منصوب في التوراة وهو أنه إذا قتل قتيل لم يعرف قاتله فالواجب أن تذبح بقرة غير ذلول في واد دائم السيلان ويفسل جميع شيوخ المدينة القريبة من المقتل أيديهم على العجلة التي كسر عنقها في الوادي ، ثم يقولون إن أيدينا لم تسفك هذا الدم . إغفر لشعبك إسرائيل : ويتمون دعوات يبرأ بها من يدخل في هذا العمل من دم القتل ، ومن لم يفعل يتبين أنه القاتل ، ويراد بذلك حقن الدماء فيحتمل أن يكون هذا الحكم هو من بقايا تلك القصة أو كانت هي السبب فيه . وما هذه بالقصة الوحيدة التي صححها القرآن ، ولا هذا الحكم بالحكم الأول الذي حرفوه أو أضاعوه وأظهره الله تعالى . (قال الأستاذ) وقد قلت لكم غير مرة إنه يجب الاحتراس في قصص بني إسرائيل وغيرهم من الأنبياء وعدم الثقة بما زاد على القرآن من أقوال المؤرخين والمفسرين . فالمشتغلون بتحرير التاريخ والعلم اليوم يقولون معنا إنه لا يوثق بشيء من تاريخ تلك الأزمنة التي يسمونها أزمنة الظلمات إلا بعد التحري والبحث واستخراج الآثار فنحن نعد المفسرين الذين حشوا كتب التفسير بالقصص التي لا يوثق بها لحسن قصدهم ، ولكننا لا نعول على ذلك بل تنهى عنه ونقف عند نصوص القرآن لا نتمدها ، وإنما نوضحها بما يوافقها إذا صحت روايته

(وأقول) إن ما أشار إليه الأستاذ من حكم التوراة المتعلق بقتل البقرة هو في أول الفصل الحادي والعشرين من سفر تثنية الاشتراع ونصه :

(١) إذا مجد قتل في الأرض التي يعطيك الرب إلهك لتمتلكها واقعاً في

الحقل لا يعلم من قتله

(٢) يخرج شيوخك وقضاةك ويقسون إلى المدن التي حول القليل
(٣) قالمدينة القري. من القليل يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقر لم
يحرق عليها لم تجر بالنير

(٤) وينحدر شيوخ تلك المدينة بالعجلة إلى واد دائم السيلان لم يحرق فيه
ولم يزرع ويكسرون عنق العجلة في الوادي

(٥) ثم يتقدم الكهنة بنى لاوى لأنه إياهم اختار الأب إلهك لخدموه
ويباركوا باسم الرب ، وحسب قولهم تكون كل خصومة وكل ضربة

(٦) ويقسل جميع شيوخ تلك المدينة القرييين من القليل أيديهم على العجلة
المكسورة العنق في الوادي

(٧) ويصرخون ويقولون : أيدينا لم تسفك هذا الدم وأعيننا لم تبصر
(٨) اغفر لشعبك إسرائيل الذي فديت يارب ولا تجعل دم برىء في وسط
شعبك إسرائيل . فيغفر لهم الدم

فعلم من هذا أن الأمر بذبح البقرة كان لفصل النزاع في واقعة قتل ويروون
في قصته روايات منها أن القاتل كان أخ المقتول قتله لأجل الارث وأنه انهم
أهل الحى بالدم وطالبهم به . ومنها أنه كان ابن أخيه . وغير ذلك مما حاجة إليه ،
وكانوا طلبوا من موسى الفصل في المسألة وبيان القاتل ولما أمرهم بذبح البقرة
استغفروا لما فيه من المباينة لما يطلبون ، والبعد بينه وبين ما يريدون ، فذلك قوله
تعالى ﴿ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتبخذنا هزوا ﴾
أى سخرية يهزأ بها ، وهذا القول من سفههم وخفة أحلامهم وجهلهم بعظمة الله تعالى
وما يجب أن يقابل به أمره من الاحترام والامتنال ، وإن لم تظهر حكته بأدى
الرأى ، ولولا ذلك لامتثلوا وانتظروا النتيجة بعد ذلك . ولما كان في جوابهم هذا رمى
لموسى عليه الصلاة والسلام بالسفه والجهالة ﴿ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ﴾
أى التحجى إلى الله وأعتصم بتأديبه إياى من الجهالة والهزء بالناس

﴿ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى ﴾ أى ما الصفات المميزة له ؟ قال
الاستاذ الإمام : إن السؤال بما هى ليس جاريا هنا على اصطلاح علماء

المنطق من جملة سؤالها عن حقيقة الماهية ، وإنما هو على حسب أسلوب اللغة ،
والعرب يسألون بماعن الصفات التي تميز الشيء في الجملة كالذي ذكره في الجواب
﴿ قال إنها بقرة لا فارض ﴾ أي غير مسنة انقطعت ولادتها ﴿ ولا بكر ﴾ لم تلد بالمرة
والمراد بها التي لم تنلد كثيرا ﴿ عوان بين ذلك ﴾ العوان النصف في السن من النساء
والبهائم أي هي بين ما ذكر من السنين الفارض والبكر فالشار إليه بكلمة ذلك متعدد في
المنعني ومن لفظة منفردا «و» بين «من السكك التي تختص بالمتعدد تقول جئت بينهم
و بينهم ولا تقول جئت بينه واستعمال الإشارة والضمير المفردين فيما هو بمعنى الجمع على
تقدير التعبير عنه بالمدكور أو « ما ذكر » كثير في كلامهم ومنه قول رؤبة :
فيها خطوط من سواد و بلى * كأنه في الجسم توليع البلق

ذكر هذا الوصف المميز للبقرة في الجملة وقال ﴿ فافعلوا ما تؤمرون ﴾ وكان
يجب عليهم الا اكتفاء به والمبادرة بعده للامتثال ولكنهم أبو إلا تنطعا واستقصاء
في السؤال ﴿ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء
فاقع لونها تسر الناظرين ﴾ الفاعع الشديد الصفرة في صفاء بحيث لا يخاطه لون
آخر ، وبعض أهل اللغة لا يخصه بالأصفر بل يجعله وصفا لكل لون صاف .
وكان يجب أن يكتفوا بهذه المميزات ولكنهم زادوا تنطعا إذ ﴿ قالوا ادع لنا
ربك يبين لنا ماهي ؟ إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ﴾ وقد أرادوا
بهذا السؤال زيادة التمييز ككونها عاملة أو سائمة ﴿ قال إنها بقرة ﴾ سائمة
﴿ لا ذلول تنبذ الأرض ولا تسقى الحرث ﴾ أي غير مدللة بالعمل في الحرثة ولا
في السقي ﴿ مسلة ﴾ من العيوب أو من سائر الأعمال ﴿ لاشية فيها ﴾ أي ليس
فيها لون آخر غير الصفرة الفاقعة . والشية مصدر كالأعدة من وشى الثوب يشيه إذا جعل
فيه خطوطا من غير لونه بنحو تطريز . ولما استوفى جميع المميزات والمشتخصات ولم يروا
سبيلا إلى سؤال آخر ﴿ قالوا الآن جئت بالحق فذبوها وما كادوا يفعلون ﴾
أي وما قاربوا أن يذبوها إلا بعد أن انتهت أسئلتهم ، وانقطع ما كان من تنطعهم
وتعتنتهم . روى ابن جرير في التفسير بسند صحيح عن ابن عباس موقوفا « لذبوها

أى بقرة أرادوا لأجزأتهم ولسكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم » وأخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عكرمة مرفوعا مرسلأ : وههنا يذكر المفسرون قصة فى حكمة هذا التشديد وهو المصير إلى بقرة معينة لشخص معين كان بارأا بوالده وقد يكون هذا صحيحا غير أنه لا داعى إليه فى التفسير وبيان المعنى . وقد يشتهبه بعض الناس فيما ذكر بأن أحكام الله تعالى لا تكون تابعة لأفعال الناس العارضة ويرد هذه الشبهة أن التكليف كثيرا ما يكون عقوبة لأنه تربية للناس وقد وردت الأسئلة والأجوبة فى هذه القصة مفصلة غير موصولة بالفاء وذلك ما يقتضيه الأسلوب البليغ فقد تقرر فى البلاغة أن القول إذا أشعر بسؤال كان مايتى بعده مما يصح أن يكون جوابا للسؤال المقدر مفصولا عما قبله ، وقوله (وإذا قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) يشعر بسؤال كأنه قيل ماذا كان منهم بعد الأمر فأجيب عنه بقوله (قالوا أتأخذنا هزوا) وهذا يشعر بسؤال أيضا كأنه قيل ماذا قال موسى إذ قالوا ذلك فأجاب (قل أعوذ بالله) الخ وهكذا ورد غيرها من المراجعات فى التنزيل كما ترى فى قصة موسى وفرعون

(٧٢) وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا قَادَرْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ خَرَجَ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ
(٧٣) قَتَلْنَا أُنثَىٰ يَوْمَ بَعْضِهِمْ . كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

هذا هو أول القصة المحتوية على المحالقة على ما أشرنا إليه وهى القتل ثم التنازع فى القاتل ثم تشريع الحكم لكشف الحقيقة بذبح البقرة وما كان من إلحاحهم فى السؤال على ما سبق . فقوله تعالى ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا قَادَرْتُمْ فِيهَا ﴾ أسند فيه القتل إلى الأمة وإن كان القاتل واحداً باعتبار ما تقدم من كونها فى مجموعها وتكافلها كالشخص الواحد . والتدارؤ تفاعل من الداء وهو الدفع فعناه التدافع وهو يدل على أنه كان خصام واتهام ، وكان كل يدرأ عن نفسه ويدعى البراءة ويتهم غيره ، وكان للقاتلين والعارفين بهم حظوظ وأهواء كتموا فيها

الحقيقة ولذلك قال تعالى بعد التذكير بالجريمة ﴿والله مخرج ما كنتم تكتمون﴾ من الإيقاع بقوم برآء تهمونهم بالقتل لإخفاء القاتل لأنه لا يخفى عليه مكرهم.

وأما قوله ﴿فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى﴾ فهو بيان لإخراج ما يكتمون . ويروون في هذا الضرب روايات كثيرة . قيل إن المراد اضربوا المقول بلسانها وقيل بفخذها وقيل بذنبا ... وقالوا إنهم ضربوه فعمدت إليه الحياة وقال : قتلنى أخى أو ابن أخى فلان الخ مآلوه ؛ والآية ليست نصا فى مجمله فكيف بتفصيله . والظاهر مما قدمنا أن ذلك العمل كان وسيلة عندهم للفصل فى الدماء عند التنازع فى القاتل إذا وجد القاتل قرب بلد ولم يعرف قاتله ليعرف الجانى من غيره ، فمن غسل يده وفعل ما رسم لذلك فى الشريعة برىء من الدم ومن لم يفعل ثبتت عليه العجناية . ومعنى إحياء الموتى على هذا حفظ الدماء التى كانت عرضة لأن تسفك بسبب الخلاف فى قتل تلك النفس أى يحياها بمثل هذه الأحكام . وهذا الإحياء على حد قوله تعالى (٣٢:٥) ومن أحيها فكلأها أحياء الناس جميعا) وقوله (واسكن فى الفصا ص حياة) فالإحياء هنا معناه الاستبقاء كما هو المعنى فى الآيتين . ثم قال ﴿ويرىكم آياته﴾ بما يفصل بها فى الخصومات ، ويزيل من أسباب الفتن والعداوات ، فهو كقوله تعالى (٥١:٤) إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله) وأكثر ما يستعمل مثل هذا التعبير فى آيات الله فى خلقه الدالة على صدق رساله . وليس عندى شيء عن شيخنا فى تفسير هذه الجملة ولكنه قال فى تعليقها ما يرجح القول الأول وهو ﴿لعلكم تعقلون﴾ أى تفتهمون أسرار الأحكام وفائدة الخضوع للشريعة ، فلا تتوهمون أن ما وقع مخصص بهذه الواقعة فى هذا الوقت ، بل يجب أن تنفذوا أمر الله فى كل وقت بالقبول من غير تعنت : قال تعالى :

(٧٤) ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَبِئْسَ لِلْجَبَّارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً
وَإِنْ مِنْ الْجَبَّارَةِ لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَّا يَنْشَقُّ

فَيَخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءَ إِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَنْهَطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ . وَمَا اللَّهُ بِقَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ .

(أقول) وصفهم الله تعالى بأنه قد طرأ عليهم بعد رؤية تلك الآيات ما نزال أثرها من قلوبهم ، وذهب بمبرتها من عقولهم ، فقال ﴿ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ﴾ فالعطف بـ ﴿ ثم ﴾ يفيد أن الأولين منهم قد خشعت قلوبهم لما رأوا في زمن موسى عليه السلام ما رأوا ثم خلف من بعدهم خلف كان أمر قسوتها ما وصفه عز وجل . والقسوة الصلابة وهي من صفات الأجسام . ووصف القلوب بالقسوة مجاز تشبيه مما يسمونه الاستعارة بالكناية ، ويصح في «أو» التريدين التشكيك وهو بالنسبة إلى الخطيبين لا إلى المتكلم باعتبار ما يعهد في التخاطب العربي كأن عريياً يحدث آخر ويقول له : إن هذه القلوب في قسوتها تشبه الحجارة . أو تزيد عليها . ويصح فيها التقسيم أي إن القسوة عمت قلوبكم فأقلها قسوة يشبه الحجر الصلب ، ومنها ما هو أشد منه قسوة . وأظهر منهما أن تكون للاضراب على طريقة المبالغة ، أي بل هي أشد قسوة من الحجارة ، إذ لا شعور فيها يأتي بخير ، ولا عاطفة تفيض منها بعبرة ، والحجارة ليست كذلك ، لأن منها ما يفيض بالخيرات ، ومنها ما يكون موضع ظهور آثار القدرة الإلهية في الجمادات .

وصف الحجارة بالثلاث الصفات الآتية بعد أن شبه القلوب بها في الصلابة المطلقة ، وفرق بين القلوب وبينها بالاضراب والانتقال إلى أن القلوب أشد صلابة ، وأراد أن يبين بهذه الصفات وجه ضعف الصلابة في الحجارة وشدها في القلوب مكان الكلام يشبه أن يكون عذراً عن الحجارة دون القلوب ، والمراد بالقلوب ما اعتبرت عنواناً له وهو الوجدان والعقل ، وأكثر ما تستعمل في الأول لأنه سائق الإقناع والإذعان ، ويطلق لفظ القلب على النفس الناطقة لأن من شأن القلب أن يتأثر مما يتأثر منه الوجدان أو العقل أو الروح مطلقاً . وفي الكلام من المبالغة أن هذه القلوب فقدت خاصة التأثر والانفعال بما يرد عليها من انواع وأنواع والآيات التي هي من خواص الروح الإنساني حتى كأن أصحابها هبطوا من درجة الحيوان

إلى دركة الجمد كالحجارة ، بل نزلوا عن دركة الحجارة أيضاً ، وذلك ما أفاده قوله تعالى ﴿ وَإِنْ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ، وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشْقَى فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءُ ، وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ التفجر تفعل من الفجر وهو الشق الواسع يكون المطاوعة كفجرته فتفجر (بالتشديد فيهما) ويكون لتكرار الفعل وحصوله مرة بعد أخرى ، ومثله التشقق إلا أنه أعم ، ولما في التفجر من معنى السعة عبر به عن خروج الأنهار من الصخور المكبار وهو معهود في الجبال ، وعبر بالتشقق لخروج الماء الذي يصدق بالقليل منه .

والمعنى أن هذه الحجارة على صلابتها وقسوتها تتأثر بالماء الرقيق اللطيف فيشقها وينفذ منها بقلة أو كثرة فيحیی الأرض وينفع النبات والحيوان . وما هذه القلوب فلم تعد تتأثر بالحكم والنذر ولا بالعظات والعبر ، فالحكم لا تقوى على سقها والنفوذ منها إلى أعماق الوجدان ، وأنوار الفطنة قد انطفأت فيها فلا يظهر شعاعها على إنسان ، ومن الحجارة ما يشقه الماء القليل كماء العيون والسياسيم الحجرية ، ومنها ما لا يفجره إلا الماء القوى الغمر الذي يسمى نهراً (وإن منها لما يهبط من خشية الله) وهو ما ينحط من أعلى الجبل ومن أنثائه بسبب أثر من آثار البقر الإلهي كالبراكين والصواعق التي تهبط بها الصخور وتندك الجبال ، وقد جعل هذا شبيهاً للآيات الإلهية التي أظهرها على يد عبده ونبيه موسى عليه السلام فهي حوادث عظيمة في الكون تغزع بها نفوس المؤمنين إلى الله ، وتخشع لأمره ونبيه ، لعظمته وخفاء سر إيجاده . كما تغزع النفوس من حوادث البراكين والصواعق التي تندك الصخور وتدمر الحصون ، وقد أصبحت تلك القلوب بعد مشاهدة الآيات لا تتأثر بها ولا تزداد إيماناً .

فلخص التشبيه أن قلوبكم تشبه الحجارة في القسوة بل قد تزيد في القسوة عنها ، فإن الحجارة الصم تتأثر في باطنها بالماء اللطيف النفع بعضها بالقوى منه وبعضها بالضعيف ؛ ولكن قلوبكم لا تتأثر بالحكم والمواعظ التي من شأنها التأثير في الوجدان ، والنفوذ إلى الجنان ، والحجارة تتأثر بالحوادث الهائلة التي يحدثها الله في الكون كالصواعق والزلازل ، ولكن قلوبكم لم تتأثر بتلك الآيات الإلهية

«الجزء الأول» «٢٣» «تفسير القرآن الحكيم»

التي تشبهها ، فلا أفادت فيها المؤثرات الداخلية ولا المؤثرات الخارجية كما أفادت في الأحجار ، فبذلك كانت قلوبكم أشد قسوة ، ثم هدهم بقوله ﴿وما الله بعاقل عما تعملون﴾ أي فهو سير يسكم بضروب النقم ، إذا لم تتربوا بصنوف النعم .

(٧٥) أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يَلْحَقُونَ مِنْ بَعْدِهِ مَا يَقُولُونَ وَهُمْ يُعْلَمُونَ (٧٦) وَإِنَّا أَقْوَامٌ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَنُحَدِّثُكَ بِهِمْ إِنَّمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٧٧) أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (٧٨) وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَنْظُنُونَ .

كان النبي ﷺ وأصحابه (رض) يرون أن أولى الناس بالإيمان وأقربهم منه اليهود لأنهم موحدون ومصدقون بالوحي والبعث في الجملة ولذلك كانوا يطمعون بدخولهم في الإسلام أفواجاً لأنه مصدق لما معهم في الجملة ومجل لجميع شبهات الدين وحال لجميع إشكالاته بالتفصيل وواضع له على قواعد لا ترهق الناس عسراً (و يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم حصرهم والأغلال التي كانت عليهم) كان هذا الطمع في إيمانهم مبنياً على وجه نظري معقول لولا أنهم اكتفوا بجعل الدين رابطة جنسية ، ولم يجعلوه هداية روحية ، ولذلك كانوا يتصرفون فيه باختلاف المذاهب والآراء ، ويحرفون كله عن مواضعها بحسب الأهواء ، وما أعذر الله المؤمنين في طمعهم هذا إلا بعد مناقص عليهم من نبي بنى إسرائيل الذين كانوا على عهد التشريع وشاهدوا الآيات ما علم به أنهم في المجاهدة والمعاندة على عرق راسخ ونخيزة موروثه لا يكفي في زلزالها كون القرآن مبنياً في نفسه لا يتطرق إليه ريب ، ولا يتسرب إليه شك ، ولذلك بدأ السورة بوصف الكتاب بهذا وكونه هدى للمتقين من أهل الكتاب وغيرهم . وثني ببيان أن من الناس

من يعابده و يباهته ، ومنهم المذبذب الذى يعيل مع الريحين ، فلا يثبت مع أحد الفريقين ، ثم أقاض فى شرح حال بنى اسرائيل الذين لم يؤمن منهم إلا قليل من أهل العلم والتقوى ، وكان الآ كثرون أشد الناس استكباراً عن الإيمان و إيداء للرسول ولمن اتبعه من المؤمنين . و بعد هذا كله أنكر على المؤمنين ذلك الطمع بدخول اليهود فى دين الله أفواجا ، ووصل الانكار بحجة واقعة ناهضة ، تجعل تلك الحجة النظرية داحضة فعلم بهذا أن الكلام لا يزال متصلا فى موضوع الكتاب وأصناف الناس بالنسبة إلى الإيمان به وعدم الإيمان . كلما بعد ان عهد جاء ما يذكر به تذكيراً

قال تعالى ﴿ أفطمعون أن يؤمنوا لكم ﴾ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ﴿ كان الظاهر أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولكن خاطب المؤمنين معه لأنهم كانوا يشاركونه فى الألم من أيدائهم والطمع بهذا ينهم فأشركهم بالتسليم كما سبق ، ولأن طمع بعض المؤمنين بإيمانهم كان يحملهم على الانبساط معهم فى المعاشرة إلى حد الافضاء إليهم ببعض الشؤون المالية المحضة واتخاذهم بطانة ، وكان يعقب ذلك من الضرر ما يعقب حتى نهاهم الله تعالى عن اتخاذ البطانة من دون المؤمنين إذا كانوا موصوفين بأوصاف هؤلاء ، وذلك قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر) والآية الآتية تدل على هذا الافضاء أيضاً

أما الحجة التى وصلها بانكار الطمع بإيمانهم للدلالة على أنه طمع فى خير مطعم فهى تعتمد تحريف كلام الله ممن سمعه منهم . وذلك أن موسى اختار بأمر الله سبعين رجلا من قومه لسماع الوحي ومشاهدة الحال التى يكلمه الله تعالى بها وقد سمعوا كلام الله تعالى على الوجه الذى لا نعرفه ، وانما نعرف أنهم صحبوه إلى حيث كان يتناجى الله تعالى ، وكان من شأن الله تعالى معهم أن صدقوا بأن ما جاء به موسى عليه السلام هو وحي من الله تعالى . والتصديق بذلك لا يتوقف على معرفة كيفيته وكنهه فان أكثر ما نصدق به تصديق يقين لا نعرف حقيقته وكنهه ولا كيفية تكوينه وإيجاده . وقد كان من أولئك المختارين أنهم لما رجعوا إلى

قومهم حرفوا كلام الله الذي حضروا وحيه وأذعنوا له بأن صرفوه عن وجهه بالأنويل -- كما حققه ابن جرير الطبري وغيره وهذا التحريف ثابت عندهم

منصوص في التوراة والتاريخ الديني الذي يسمى التاريخ المقدس

فدل هنا وما سبقه على أن القسوة المانعة من التأثر والتدبر ، ومكابرة الحق والتقصي من عقول الشريعة ، كان شغشغة قديمة فيهم ، ثم تأصل فصار غريزة مطبوعة ، فأعرضهم عن القرآن لا يستلزم الطعن عليه ، ولا القول بجواز تسلف شيء من الريب إليه ، فانهم قد حرفوا وبدلوا ، وعاندوا وجاحدوا ، وهم يشاهدون الآيات الحسية ، ويؤخذون بالمعقوبات المعاشية ، فكيف يستنكر بعد هذا أن يعرضوا عن دين دلائله عقلية ، وآيته الكبرى معنوية ، وهي القرآن المعجز بما فيه من علوم الهداية ، ودقائق البلاغة ، وأنباء الغيب على أنه من أمي عاش أربعين سنة لم يؤثر عنه فيها شيء من العلم ، ولم يزاجم فحول البلاغة في ثرو لا نظم ، وفهم تلك الدلائل إنما يكون من ذوى العقول الحرة والقلوب السليمة ، الذين لطف شعورهم ، ورق جنانهم وصحت أذواقهم .

قال ابن جرير : لو كان المراد بما هنا تحريف كلام التوراة المكتوب لما قال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه فزيادة « يسمعون » هنا لا بد لها من حكمة ولولا ذلك لجاء الكلام على نسق الآيات الأخرى التي ذكر فيها التحريف كأن يقول « وقد كان فريق منهم يحرف كلام الله » . وقوله تعالى « من بعد ما عقلو » نص في التعمد وضوء القصد ، وإبطال لما عساه يعتذر لهم به من سوء الفهم ، ثم قال « وهم يعلمون » أي كانوا يفعلون فعملتهم الشنعاء في حال العلم بالصواب واستحضاره لأنهم كانوا على نسيان أو ذهل . وفي هذين التيدين من النعي والتشنيع عليهم مالا مزيد عليه . وكيف وقد بطل بها عذر الخطأ والنسيان ، وسجل عليهم تعمد الفسوق والمصيان .

ثم بعد هذا الاحتجاج انتقل إلى بيان بعض أحوال الذين كانوا في زمن التنزيل وقد غير الأسلوب هنا فانه كان يحكى سيرتهم مبتدئاً بكلمة (وإذا) لأنه تذكير بما كان في الزمان الماضي . والابتداء بكلمة (إذا) هنا هو المناسب في الحكاية عن حال واقعة في الحال ، مستمرة في الاستقبال ، والمراد من حكاية

أحوال الحاضرين ، بيان أنها مساوية لأحوال سلفهم الغابرين ، وأنه لا يرجى من هؤلاء أفضل مما كان من أولئك . قال :

﴿ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا . وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ؟ أفلا تعقلون ؟ ﴾

ترشد هذه الآية إلى طور من أطوار البشر في زمن الإصلاح وهي أن جماهير الناس يقعون في الخيرة بين الهداية الجديدة والتقاليد القديمة . لا ينظرون إلى الحق فيتحروا اتباعه أين كان ، ولكنهم يفكرون في منفعتهم الخاصة . يقولون : نخشى أن نجهر بالجديد فيخذل حزبه ويتفرق شمله ، فنكون من الخاسرين . ولا نأمن إن بقينا على القديم أن يتقلص ظله . ويدل أهله ، فنكون مع الضالين . فالحزم أن نوافق كل حزب نخلو به ونعتذر إلى الآخر إذا هو علم بما كان منا إلى أن نتبين الفوز في أحد الفريقين : فيكونون هكذا مذنبين كما قال تعالى « وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا . وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم » الخ الضمير في قالوا الثانية غير الضمير في قالوا الأولى كما هو ظاهر من السياق ، ولا لبس فيه ولا اشتباه ، ومثله مستفيض في كلام البلغاء وفي التثريب أيضا كقوله تعالى (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) فإن المنهى عن المضل الأولياء لا المطلقون . والكلام في القرآن للمكلفين كافة فيوجه كل كلام إلى صاحبه الذي يتعين أن يكون له بقرينة الحال أو المقال . فإذا وجه الخطاب بالطلاق إلى الأزواج لانه لا يكون إلا منهم فكذلك يوجه الخطاب بالنهي عن العضل - وهو منع المرأة من الزوج - إلى الأولياء لأنه لا يكون إلا منهم . وعنى هذه الطريقة يتخرج قوله (قالوا آمنا) وقوله (قالوا أتحدثونهم) فالكلام في مجموع اليهود ، ويوجه الأول إلى الذين يلاقون المؤمنين (والثاني) إلى الذين يلاقهم هؤلاء من قومهم ويعذلونهم على الإفضاء إلى المؤمنين بما فتح الله عليهم المراد بالفتح هنا الانعام بالشريعة والأحكام ، والبشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام ، شبه الذي يعطى الشريعة بالمحضور يفتح عليه فيخرج من الضيق . أو معنى (بما فتح الله عليكم) بما حكم به وأخذ به الميثاق عليكم من الإيمان بالنبي

الذي يجيشكم مصدقا لما معكم ونصره ، وقوله (ليحاجوكم به عند ربكم) معناه يقيمون به عليكم الحجة من كتاب ربكم وهو النوراة من حيث إن ما تحدثونهم به موافق لما في القرآن فلهم أن يقولوا : لولا أن محمداً نبي لما علم بهذا الذي حكاه عنكم وقد كان مثلنا لا يعرف من أمر الكتاب شيئاً : هذا ماجرى عليه المحققون في تفسير (عند ربكم) وهو أنه بمعنى في كتابه فهو كقوله في أهل الافك (فاذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) أى في حكمة المبين في كتابه .

وذهب مفسرنا (الجلال) إلى أن معناه الحاجة في الآخرة والنظم لا يأباه ، ولكن فيه اعترافاً من اللاتمين المؤمنين بأن المسلمين على الحق الذي لا ينحى عنده الله سواء . ومن اعتقد هذا لا يجعله تعليلاً للانكار على من يراه من قومه يتحدث المؤمنين بما يوافقهم ويقوى حججهم ، بل فيه أيضاً أن ترك تحديدهم لا ينهم في الآخرة .

مثل هذه الذبذبة تكون من الأمم في طور الضعف ولا سيما ضعف الاردة والعلم ، ولو كان لأولئك القوم ارادة قوية لثبتوا ظاهراً على ما يعتقدونه باطلا ولم يصانعوا مخالفهم من أهل الملة الاولى أو الملة الآخرة ، وقد وبخهم الله تعالى وأنكر عليهم هذا التلون والدهان في الدين ولقاء كل فريق بوجه يظهر له ما يسرون من أمر الآخر فقال ﴿ **أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون** ﴾ .

يعنى أقول اللاتمين أو المنافقون كلهم ما قالوا ، ويكتُمون من صفات النبي ﷺ ما كتموا ، ويحرفون من كتابهم ما حرفوا ، ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون من كفر وكيد ، وما يعلنون من اظهار ايمان ورد ، فان كانوا مؤمنين باحاطة علمه تعالى فلم لا يحفون باطلاعه على ظواهرهم ، واحاطته بما يحول في أطواء ضمائرهم ، وبما يترتب على علمه من خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة

قال تعالى ﴿ **ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون** ﴾ ذلك الذي تقدم هو شأن علماءهم : يحرفون كتاب الله ويخرجون من حكمه بالتأويل ، وهذا هو شأن علمهم : لا علم لهم بشيء من الكتاب ، ولا معرفة لهم بالأحكام ، وما عندهم من الدين فهو أماني يتمنونها وتحول صورها في خيالهم ، وهذه الصور هي كل ما عندهم من العلم بدنيهم ، وما هم على بسطة منها ، وإنما هم ظنون

يلهون بها . وهذا هو محل الدم لا مجرد كونهم أميين ، فان الآمى قد يتلقى العلم عن العلماء الثقات ويعقله عنهم بدليله فيكون علمه صحيحاً وهؤلاء لم يكونوا كذلك . فان قيل : لم سمى ماكانوا عليه من الآمانى ظناً مع أنهم أخذوه عن رؤساء دينهم الموثوق بهم عندهم وسلموه تسليماً فلم يكن في نفوسهم ما يخالفه ومثل هذا يسمى اعتقاداً وعلماً ؟ نقول إنما العلم بالدليل ولا يسمى مثل ذلك علماً إلا من لا يعرف معنى العلم . على أنه لم يكن راجحاً ومسلماً إلا لأن مقابله لم يخطر ببالهم ولو أورد عليهم لتزلزل ما عندهم ثم زال ، أوظهر فيه الشك وتطرق إليه الاحتمال ، ويصح أن يقال في مثل هؤلاء إن الظن أو التردد كان دائماً في نفوسهم وهو عرضة لأن يوقظه بقيضه ويذهب به متى طرأ . ونوم الظن لا يصح أن يسمى اعتقاداً

قال الأستاذ الامام : هذه الآمانى توجد في كل الأمم في حال الضعف والانحطاط يقتضون بها بين أيديهم من الشريعة وبسلفهم الذين كانوا مهتدين بها وبما لهم من الآثار التى كانت ثمرة تلك الهداية ، وتسول لهم الآمانى أن ذلك كاف في نجاحهم وسعادتهم وفضلهم على سائر الناس . هكذا كان اليهود في زمن التنزيل وقد اتبعنا سنتهم وتولوا تلويهم فظهر فينا تأويل الحديث الصحيح «لن تتبعن سنن من قبلكم شهراً بشبر وذراعاً بذراع» وإنا نقرأ أخبارهم فنسخر منهم ولا نسخر من أنفسنا ، ونعجب لهم كيف رضوا بالآمانى ونحن غارقون فيها

ثم إن الآية تدل على بطلان التقليد وعدم الاعتداد بإيمان صاحبه وقدمضى على هذا إجماع الصدر الأول وأهل القرون الثلاثة وإنما كان الجاهل يأخذ عن العلم العقيدة ببرهانها ، والأحكام بروايتها ، ولا يتقلد رأيه كيفما كان ، من غير بينة ولا برهان ، وفسر بعضهم الآمانى بالكاذب ابتداء ومنهم من فسرهما بالقراءات أى أنهم لاحظ لهم من الكتب الاقراء الفاظة من غير فهم ولا اعتبار يظهر أثرهما في العمل : فهو على حد (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الجمل يحمل أسفاراً) وقد ورد التثني بمعنى القراءة ومنه قول الشاعر :

تمنى كتاب الله أول ليلة تمنى داود الزبور على رسل

وهذا النوع من التثني قد رزقه المسلمون حتى ستموا من قلمهم فقد أمسا

أكثر الأمم تلاوة لكتائبهم وأقلهم فهماله واهتداء به
قال الاستاذ الإمام : إنما يحسن تفسير هذه الآيات من كان على علم بتاريخ
اليهود في ذلك العصر ووقوف على حالهم ، وإن كانت النسخة من حال بعض
الشعوب الموجودين الآن كانوا أكثر الناس مرءا وجدالا في الحق وإن
كان بينا باهرا ، وأشد الناس كذبا وغرورا وأكلا لأموال الناس بالباطل كالزنا والفاحش
وغشاق تدليس وتلبيس ، وكانوا مع ذلك يعتقدون أنهم شعب الله الخاص وأفضل الناس
كما يعتقد أشباههم في هذا الزمان . فهذه هي الأمانى التي صدرت عن قبول الإسلام
وأما اللفظ والنظم ففيه أن قوله تعالى « إلا أمانى » استثناء منقطع والعلم المنق
قاصر لا يشمل الأمانى . ويصح أن يكون معتديا والآية على حد قولهم « ما علمت
فلانا الا فضلا » ويكون المعنى أنهم إنما يعلمون من الكتاب أنه مجموعة أمانى
يمنونها أنفسهم ، فهم لا يأخذون منه الا ما هو لهم ويمدحهم في غرورهم ، وأما ما ينسب
على سيئات أعمالهم فكأنه غير معروف لهم من الكتاب . ثم قال جل ثناؤه

(٧٩) قَوْلَ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلَ لَهُمْ إِنَّمَا كُتِبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ
لَهُمْ إِنَّمَا يَكُفِّرُونَ .

قال المفسر (الجلال) إنهم كانوا يكتبون الأحكام على خلاف ما هي عليه
في الكتاب كآية الرجم ووصف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . وقال الاستاذ
الإمام لو كان هذا هو المراد من هذه الآية لما بدىء الكلام بالفاء وإنما الآية
وعيد على أن لبسوا على الناس بالكتابة وتأليف الكتب الدينية وإيهام العامة
أن كل ما كتبوه فيها مأخوذ من كتاب الله كما يعتقد المقلدون من كل ملة بكتب
الدين التي يألفها علماءهم في الأصول والفروع حتى أن بعضهم يقول إن اختلافها
لا ينافي كونها من عند الله خلافا لقوله تعالى (ولو كان من عند غير الله لوجدوا
فيه اختلافا كثيرا) . فهذه الكتب هي مشار الأمانى والغرور ولذلك أُنذر على

أصحابها الهلاك بعد ما ذكر أصناف اليهود من منافقين ومحرفين وأمينين فقال
﴿ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ﴾ أقول :
أى ويل وهلاك عظيم لأولئك العلماء الذين يكتبون الكتب بأيديهم ويودعونها
آراءهم ويحملون الناس على التعبد بها قائلين إن ما فيها من عند الله ويمكن الاستغناء
بها عن كتاب الله الذى نفهم منه مالا يفهم غيرنا : يخطبون بتلك الكتب
ميل العامة وودهم ويتبعون الجاه عندهم ويأكلون أموالهم بالدين . ولذلك قال
﴿ ليشتروا به ثمنا قليلا ﴾ وكل ما يباع به الحق ويترك لأجله فهو قليل لأن الحق
أتمن الأشياء وأغلاها ، وأرفعها وأعلاها ، ولذلك كرر الوعيد فقال
﴿ فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ﴾ فالهلاك والويل محيط بهم
من أقطارهم ونازل بهم من جانب الوسيلة ومن جانب المقصد .

قال الأستاذ الإمام : من شاء أن يرى نسخة مما كان عليه أولئك اليهود فلينظر
فيما بين يديه فانه يراها واضحة جليلة . يرى كتباً ألفت في عقائد الدين وأحكامه
حرفوا فيها مقاصده وحولوها إلى ما يفر الناس ويعينهم ويفسد عليهم دينهم ،
ويقولون هى من عند الله وما هى من عند الله . وإنما هى صادرة عن النظر فى كتاب
الله والاهتداء به . ولا يحمل هذا إلا أحد رجلين : رجل مارق من الدين يعتمد
إفساده ويتوخى إضلال أهله فيبس لباس الدين ويظهر بمظهر أهل الإصلاح يخادع
بذلك الناس ليقبلوا ما يكتب ويقول . ورجل يتحرى التأويل ويستنبط الحيل
ليسهل على الناس مخالفة الشريعة ابتغاء المال والجاه

ثم ذكر الأستاذ وقائع طابق فيها بين ما كان عليه اليهود من قبل وما عليه
المسلمون الآن - ذكر وقائع للقضاة والمأذونين ، وللعلماء والواعظين ، فسقوا فيها
عن أمر ربهم ، فمنهم من يتأول ويفتر بأنه يقصد نفع أمته كما كان أحبار اليهود
يفتون بأكل الربا أضما فامضاعفة ليستغنى شعب إسرائيل ، ومنهم من يفعل ما يفعل
عامداً علماً أنه مبطل ولكن تغره أهوائ الشفاعات والمكفرات

(٨٠) وَقَالُوا لَنْ نَسْتِ النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْفِيَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨١) بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٨٢) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

هذا ضرب من ضروب غرورهم عطفه على ما قبله فقال ﴿ وقالوا لن تمس النار إلا أياما معدودة ﴾ فقال ﴿ قل أتأخذتم عند الله عهدا فلن يخفي الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون ﴾ (٨١) بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون (٨٢) والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون .

هذا ضرب من ضروب غرورهم عطفه على ما قبله فقال ﴿ وقالوا لن تمس النار إلا أياما معدودة ﴾ قيل هي أربعون يوما مدة عبادتهم المعجل والذي عليه أكثر اليهود أنها سبعة أيام لأن عمر الدنيا عندهم سبعة آلاف سنة فلا سرايل الذي لا تدركه الشفاعة يمكث في النار سبعة أيام عن كل ألف سنة يوم. ومثل هذا الحكم لا يمكن القول به إلا بعهد من الله تعالى مالك يوم الدين والجزاء وإلا كان افتشاثا عليه سبحانه وقولا عليه بغير علم وهذا مارد به عليهم والله الحجة البالغة وأمر رسوله أن يخاطبهم به بقوله ﴿ قل أتأخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ﴾ أى هل عهد الله إليكم ذلك ووعد به فكان حقا لكم عنده ، لأن الله لا يخلف عهده ؟ وقال ابن جرير وبعض المفسرين معناه هل أخذتم عند الله عهدا باتباع شريعته اعتقادا وإثمارا وانتهاء وتخلقا فأنتم وافقون بعهد الله في كتابه لمن كان كذلك بالنجاة من النار ودخول الجنة ومغفرة ما عساه يقرط منه من السيئات أو العقوبة عليه مدة قصيرة ؟ والاستفهام الانكار أى لستم على عهد من الله تعالى ولذلك كذبهم بقوله ﴿ أم تقولون على الله ما لا تعلمون ﴾ أى أم تقولون على الله شيئا ليس لكم به علم ، إذ العلم بمثله لا يكون إلا بوحي منه يبلغه عنه رسوله ، والقول على الله بغير علم جرأة وافتيات عليه وكفر به . والمعنى أنه لا بد من أحد الأمرين إذ لا واسطة بينهما : ما اتخذ عهد عند الله ، وإما القول على الله بغير علم وإذا كان اتخاذ العهد لم يحصل تعيين أنكم تكذبون عنى الله بجهلكم وغروركم ، ﴿ بلى من كسب سيئة ﴾ الآية . بل مضطلة لدعواهم ،

وقال الأستاذ : للسيئة هنا إطلاقها وخصها مفسرنا (الجلال) وبعض المفسرين بالشرك ولو صح هذا لما كان لقوله تعالى ﴿ وأحاطت به خطيئته ﴾ معنى فإن الشرك أكبر السيئات وهو يستحق هذا الوعيد لذاته كيفما كان . ومعنى إحاطة الخطيئة هو حصرها لصاحبها وأخذها بجوانب إحساسه ووجدانه كأنه محبوس فيها لا يجد لنفسه مخرجاً منها . يرى نفسه حراً مطلقاً وهو أسير الشهوات ، وسجين الموبقات ، ورهين الظلمات ؟ وإنما تكون الإحاطة بالاسترسال في الذنوب ، والتماضي على الاصرار ، قال تعالى (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) أى من الخطايا والسيئات ففي كلمة « يكسبون » معنى الاسترسال والاستمرار ، وران عليه غطاء وستره أى أن قلوبهم قد أصبحت في غلف من ظلمات المعاصي حتى لم يبق منفذ للنور يدخل إليها منه . ومن أحدث لكل سيئة يقع فيها توبة نصوحا وإقلاعا صحيحاً لا يحيط به الخطايا ولا ترين على قلبه السيئات . روى أحمد والترمذي والحاكم وصحاحه والنسائي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال « إن العبد إذا أذنب ذنباً نكثت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن عاد زادت حتى تملأ قلبه فذلك الران الذي ذكر الله تعالى في القرآن (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) مثل هذا كان السلف يقولون : المعاصي بريد الكفر .

قوله ﴿ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ خبر (من كسب سيئة وحاطت به خطيئته) أى هم أصحاب دار العذاب في الآخرة الاحقاء بها دون من لم يصل إلى درجتهم في الدنيا وهو من في قلبه شيء من نور الايمان وتوحيد الله تعالى وما يتبعه من الخير .

قال الأستاذ الإمام : ومن المفسرين من ترك السيئة في الآية على إطلاقها فلم يؤوله بالشرك ولا كتبهم أولوا جزاءها فقلوا إن المراد بالخلود طول مدة المسك لأن المؤمن لا يخلد في النار وإن استغرقت المعاصي عمره وأحاطت الخطايا بنفسه فأنه مك فيها طول حياته . أولوا هذا التأويل هروبا من قول المعتزلة : إن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ، وتأييداً لمذهبهم أنفسهم المخالف للمعتزلة ، والقرآن فوق

المذاهب يرشد إلى أن من تحيط به خطيئته لا يكون أو لا يبقى مؤمناً
 (وأقول) - : ان فتح باب التأويل الخلود يجرى، أصحاب استقلال الفكر
 في هذا الزمان على الدخول فيه والقول بأن معنى خلود الكافرين في العذاب
 طول مكثهم فيه لأن الرحمن الرحيم الذي سبقت رحمته غضبه ما كان ليعذب بعض
 خلقه عذاباً لا نهاية له لأنهم لم يهتدوا بالدين الذي شرعه لمنتهى لا المنفعة ولكنهم
 لم يفقهوا المنفعة، وإذا كان التقليد مقبولا عند الله كما يرى فانحو الباب فقد وضع
 عذر الأكرين لأنهم مقلدون لعلمهم - الخ ما يتكلم به الناس ولا سيما في هذا
 العصر فإن هذه المسألة قديمة وهي أكبر مشكلات الدين. نعم إن العلماء يحتاجون
 عليهم بالاجماع ولو مكتوباً ولكن التأويل باب لا يكاد يسده متى فتح شيء.
 ثم ذكر في مقابلة أهل النار أضدادهم أهل الجنة على سنته في كتابه فقال
 ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ وأما الذين جمعوا بين الايمان الصحيح وما
 يلزمه من الأعمال الصالحات ﴿فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ أقول
 أي أولئك دون غيرهم أصحاب الحقيقة فيها بحسب وعد الله تعالى وفضله هم
 خالدون فيها. وفيه دليل على أن الوعد على الايمان والعمل معاً إذ لا ينفك أحدهما
 عن الآخر، إلا من آمن فمات ولم يتسع له الوقت للعمل فهو من أهله بمقتضى إيمانه
 الصحيح وما حال دونه من الاحال عذر لأنه لا ذنب له فيه

(٨٣) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ
 إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

الآيات السابقة كانت تذكيراً بالنعم النارية بخية الملية وبالتقصير في الشكر
 وعواقبه.. وذلك كالتفضيل على العالمين الذي يرفع النفس، والانجاء من آل فرعون
 ومن الغرق، وإيتاء موسى الكتاب والآيات البينات، وتسهيل المعيشة عندهم في
 التيه بما ساق الله إليهم من المن والسوى، ثم ما كان منهم في أثر كل نعمة وما أعقبه

كفر النعم من النقم . ولم يذكر فيما سبق من الاحكام العملية إلا ما جاء على سبيل التبع لهذه الأصول . وفي هذه الآية وما بعدها التذكير بأهميات الاحكام في العبادات والمعاملات وما كان من إهمالها وترك العمل بها . هذا هو المراد أولاً وبالذات على أن فيما يأتي إعادة الإشارة إلى بعض مامضى قضى بها ما كان عليه اليهود من سوء الفهم وغلظ القلوب وكثرة المشاغبات والماراة فالخطاب معهم دائماً في باب الاطناب قال الاستاذ الامام : لاحظ بعض البلغاء والمفسرين أن القرآن يطنب ويبدى . يعيد في خطاب اليهود خاصة وذلك لما كانت شغنت به أذهانهم مما يسمى علماً أو فقه فأبدم عن أن يصل شعاع الحق إلى ما وراء ذلك من نفوسهم ، ويكتفى بالايجاز بل بالإشارة الدقيقة في خطاب العرب لما كانوا عليه من سرعة الفهم ورقة الاحساس لقربهم من السداجة الفطرية ، فالإشارة إلى البرهان في ضمن تمثيل ، يقى عندهم عن الاسهاب والتطويل ، ولذلك خاطبهم بمثل قوله في الأصنام (وان يسلمهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب)

قوله تعالى ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ ﴾ أى واذكر أيها الرسول إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وقد تقدم ذكر أخذ الميثاق عليهم في سياق خطابهم ولم يبينه لهم به وقوله هنا ﴿ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ﴾ الخ بيان له أى الميثاق لاقول قول محذوف كما قال المفسر . يقال : أخذت عليك عهداً تفعل كذا : كقول : أن تفعل كذا : سواء . وهو خبر بمعنى النهي المبالغة والتأكيد ، يلاحظ فيه أن الأمر والنهي قد امتثل فيخبر بوقوعه ، أو إنه لتوثيقه والتشديد في تأكيده سيمتثل حتماً فيخبر بأنه كائن لا محالة . (أقول) وهذا النهى عن عبادة غير الله مستلزم للأمر بعبادته تعالى ولم يصرح به لأنهم كانوا يعبدون الله وإنما يخشى عليهم الشرك به كما وقع منهم في بعض الأجيال ومن غيرهم من الشعوب ، فالأصل الأول للدين الله على ألسنة جميع رسله هو أن يعبد الله وحده ولا يشرك به عبادة أحد سواه من ملك ولا بشر ولا ما دونهما بدعاء ولا بغيره من أنواع العبادة كما قال (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) فالتوحيد لا يحصل إلا بالجمع بين الأمرين قال تعالى ﴿ وبالوالدين إحساناً ﴾ أى وتحسنون بالوالدين إحساناً . والاحسان

نهاية البر فيدخل فيه جميع ما يجب من الرعاية والعناية ، وقد أكد الله الأمر بإكرام الوالدين في التوراة حتى أنه يوجد فيها الآن أن من يسب والديه يقتل . وقد قرن الأمر بالإحسان بالوالدين إلى الأمر بالتوحيد أو النهي عن الشرك فهو كقوله تعالى (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) وليست هذه العناية بأمر الوالدين في المكتب السماوية لكونهما سبب وجود الولد كما يقول الناس فإنه لا منة لها على الولد بهذه السببية لأنهم لم تكن إكرامه ولا عناية به ، كيف وهو لم يكن معروفاً أو موجوداً فيكرم ، وإنما كانت بباعث الشهوة وإرضاء النفس ، ومنهم من لم يكن يخطر بباله الولد إلا بعد الزواج بزمان طويل ، ومنهم من كان يود أن لا يولد له ، أو أن يكون له ولد واحد أو ولدان فقط ، فيكون له أكثر . فإذا كان وجوب الإحسان بالوالدين معلولاً لإرادتهما الولد فينبغي أن يخص هذا الإحسان بولد لم يكن لهما من الزوجية حظ سواء بعينه ، وهو ما لا وجود له . ذلك كلام شعري والعلة الصحيحة في وجوب هذا الإحسان على الولد هي العناية الصادقة التي بذلها في تربيته والقيام بشؤونه أيام كان ضعيفاً عاجزاً جاهلاً لا يملك لنفسه نفعا ، ولا يقدر أن يدفع عنها ضرراً ، إذ كانا يحوطانه بالعناية والرعاية ، ويكفلانه حتى يقدر على الاستقلال والقيام بشأن نفسه ، فهذا هو الإحسان الذي يكون منهما عن علم واختيار ، بل مع الشغف الصحيح والحنان العظيم وماجزاء الإحسان إلا الإحسان ، وإذا وجب على الإنسان أن يشكر لكل من يساعده على أمر عسير فضله ، ويكافئه بما يليق به على حسب الحال في المساعد وما كانت به المساعدة ، فكيف لا يجب أن يكون الشكر للوالدين بعد الشكر لله تعالى وهما اللذان كانا يسمدانه على كل شيء ، أيام كان يتعذر عليه كل شيء ؟ ؟

وكذلك حب الوالدين للولد ليست علمته كما يقول الناس كونه جزءاً منهما وفلذة كبدهما ، هذا كلام شعري لا حقيقى أيضاً ، فإن جسم الإنسان مركب من الأغذية النباتية والحيوانية ، فلو كانت العلة صحيحة لكان ينبغي أن يحب الحنطة والغنم أكثر مما يحب والديه . وإنما لحب الوالدين الولد منبعمان (أحدهما) حنان فطرى أودعه الله تعالى فيهما لإتمام حكمته (وفانيهما) ما جرت به سنة البشر من

(البقرة : س ٢) تكوين الأمة . الوصية باليتامي والمساكين وحكمتها ٣٦٧

التفاخر بالأولاد ومن الأمل بالاستفادة منهم في المستقبل والمست الفائدة محصورة في المال والعون على المعيشة ، وإنما تنزل الشرف والجاه أيضاً

وكم أب قد علا بابن له شرفاً كما علا برسول الله عدنان

ولما كان حب الوالدين الأولاد بمكانة من القوة لا يخشى زوالها ترك النص

على الإحسان بهم وثني بالإحسان عن دونهم في النسب فقال ﴿ وذى القربى ﴾ الإحسان هو الذى يقوى غرائز الفطرة ويوثق الروابط الطبيعية بين الأقرب بين

حتى تبلغ البيوت في وحدة المصلحة درجة الكمال . والأمة تتألف من البيوت (العائلات)

فصلاحها صلاحها . وههنا قال الأستاذ كلمة جلية وهى « من لم يكن له بيت

لا تكون له أمة » وذلك أن عاطفة التراحم وداعية التعاون إنما تكونان على أشدهما

وأكملهما فى الفطرة بين الوالدين والأولاد ، ثم بين سائر الأقرب بين ، فمن فسدت

فطرته حتى لاخير فيه لأهله فأى خير يرجى منه للبعداء والابعدين ؟ ومن لاخير

فيه للناس لا يصلح أن يكون جزءاً من بنية أمة ، لأنه لم تنفع فيه الاحمة النسبية

التي هى أقوى لحة طبيعية تصل بين الناس ، فأى لحة بعدها تصل بغير الأهل فتجعله

جزءاً منهم يسره ما يسره ، ويؤلمه ما يؤلمهم ، ويرى منفعتهم عين منفعته ، ومضرته

عين مضرته ، وهو ما يجب على كل شخص لأتمه . قضى نظام الفطرة بأن تكون

نعرة القرابة أقوى من كل نعرة وصتها أمتن من كل صلة ، فجاء الدين يقدم حقوق

الأقرب بين على سائر الحقوق وجعل حقوقهم على حسب قربهم من الشخص

ثم ذكر حقوق أهل الحاجة من سائر الناس فقال ﴿ واليتامى والمساكين ﴾

واليتيم هو من مات أبوه وهو صغير وقد قدم الوصية به على الوصية بالمساكين ولم

يقيد بها بفقر ولا مسكنة فلمع أنها مقصودة لذاتها

قال الأستاذ الامام : أكد الله تعالى الوصية باليتيم وفى القرآن والسنة كثير

من هدد الوصايا وحسبك أن القرآن نهى عن قهر اليتيم وشدد الوعيد على أكل

ماله تشديداً خاصاً ولو كان السر فى ذلك غلبة المسكنة على اليتامى لا أكتفى هنا

بذكر المساكين . كلا إن السر فى ذلك هو كون اليتيم لا يجسد فى الغالب من

تبعته عاطفة الرحمة الفطرية على العناية بقربينه والقيام بحفظ حقوقه ، والعناية

بأموره الدينية والدنيوية ، فان الأم إن وجدت تكون في الأغلب عاجزة ولا سيما إذا تزوجت بعد أيية فأراد الله تعالى - وهو أرحم الراحمين - بما أكد من الوصية بالأيام أن يكونوا من الناس بمنزلة أبنائهم يربونهم تربية دينية دنيوية لئلا يفسدوا ويفسد بهم غيرهم فينتشر الفساد في الأمة فتتحل انحلالا . فالعناية بثرية اليتامى هي الذريعة لمنع كونهم قدوة سيئة لسائر الأولاد . والتربية لا تفسد مع وجود هذه القدوة ، فاهمال اليتامى إهمال لسائر أولاد الأمة .

وأما المساكين فلا يراد بهم هؤلاء السائلون الشحاذون الملهفون الذين يقدر على كسب ما يفي بحاجتهم أو يجدون ما ينتفون ولو لم يكتسبوا إلا أنهم اتخذوا السؤال حرفة ينتفون بها الثروة من حيث لا يعملون عملا ينفع الناس ، ولكن المسكين من يعجز عن كسب يكفيه

وأما قوله عز وجل ﴿وقولوا للناس حسنا﴾ فهو كلام جديد له شأن مخصوص ولذلك تغير فيه الأسلوب فلم يرد على النسق الذي قبله مع دخوله في الميثاق فإنه بين فيما سبق الحقوق العملية وعبر عنها بالاحسان ويستحيل أن يحسن الانسان بالفعل إلى جميع الناس لأنه لا يمكن أن يعامل جميع الناس ، فالذين لا بدله من معاملتهم هم أهل بيته وأقاربه الذين ينشأ فيهم ويتربي بينهم فجاء النص بوجوب الاحسان في معاملتهم لتصلح بذلك حال البيوت . ثم إن اليتامى والمساكين من قومه هم الذين لا يستفنون عن إحسانه وإحسان أمثاله بالفعل ، لأنه لا قيم للأولين ، ولا غناء عند الآخرين ففرض عليه أن يجعل لهم حظا منه . ثم بعد بيان ما به إصلاح البيوت من إعانة الأقربين وما به صلاح بعض العامة من معونة اليتامى والمساكين على إصلاح بيوتهم بقي بيان حقوق سائر الأمة وهي النصيحة لهم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم ، فهذا هو معني قوله تعالى (وقولوا للناس حسنا) وليس معناه مجرد التلطف بالقول والجماع في الخطاب ، فالحسن هو النافع في الدين أو الدنيا ، وهو لا يخرج عما ذكرنا ، فلما كان هذا النوع من الحقوق مستقلا بذاته جاء بأسلوب آخر ولا شك أن في القيام بهذه الفرائض إصلاح الأمة كلها جاء الأمر بالعبادة محملا ليعلم الانسان أنه مكلف بكل فرد من أفرادها

بحسب الطاقة، ولكن من العبادة مالا يهتدى إليه الإنسان إلا بهداية إلهية، وأكبر ذلك النوع إقامة الصلاة . لإصلاح نفوس الأفراد ، وإثناء الزكاة لأصلاح شئون الاجتماع . لذلك قال تعالى بعد ما تقدم ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ وإنما إقامة الصلاة بالاخلاص لله والصدق في التوجه اليه والخشوع لعظمته وجلاله والاستكانة لمرسله ، ولا تكون بمجرد الاتيان بصورة الصلاة ورسومها الظاهرة ، ولو كان هذا هو المراد لما وصفهم بالتولى والاعراض عنه ، فانهم ما أعرضوا عن صورة الصلاة إلى ذلك اليوم الذى ذكرهم فيه بهذه الآيات وإلى هذا اليوم أيضا . وأما الزكاة فقد كان بعض أخبارهم يزعم أنها تلك المحرقات والقرايين المفروضة لتكفير الخطايا أو شكر الله تعالى على إخراجهم من مصر وغير ذلك من النعم . وليس الأمر كذلك ، فان لم زكوات مالية، منها مال مخصوص يؤدي لآل هارون وهو إلى الآن فى اللادين . ومنها مال للمساكين . ومنها ما يؤخذ من ثمرات الأرض . ومنها سبت الأرض، وهو تركها فى كل سبع سنين مرة بلا حرث ولا زرع ، وكل ما يخرج منها فى تلك السنة فهو صدقة .

قال تعالى ﴿ ثم توليتهم إلا قليلا منهم وأنتم معرضون ﴾ أى ثم كان من أمرهم بعد هذا الميثاق الذى فيه سعادتهم أن توليتهم عن العمل به وأنتم فى حالة الاعراض عنه وعدم الاكتراث له . وقد يتولى الإنسان منصرفا عن شىء وهو عزم على أن يعود إليه ويوفيه حقه، فليس كل متول عن شىء معرضا عنه وهو مالا له على الدوام ، لذلك كان ذكر هذا القيد (وأنتم معرضون) لازما لا بد منه وليس تكرارا كما يتوهم ، وإنما هو متم للمعنى ومؤكد للمبالغة فى الترك المستفاد من التولى قال الأستاذ الامام : ولا حاجة إلى ما زاده المفسر من قوله : فقبلتم ذلك : ليعطف عليه (ثم توليتهم) فال مقام مقام وعيد وزجر وتوبيخ ، وفى كلمة (ثم) نفسها ما يفيد أن التولى لم يكن عقب أخذ الميثاق .

وقد كان سبب ذلك التولى مع الاعراض أن الله أمرهم أن لا يأخذوا الدين إلا من كتابه . فاتخذوا أخبارهم أربابا من دون الله ، يحلون برأيهم ويحكمون .

ويبيحون باحتسابهم ويحظرون ، ويزيدون في الأحكام والشرائع ، ويضعون ما شاءوا من الاختلافات والشعائر ، فصدق عليهم أنهم اتخذوا من دونه شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله . فإن الله هو الذى يضع الدين وحده . وإنما العلم ألداء يستعان بهم على فهم كتابه وما شرع على السنة رسله . وقد اتبع سنن اليهود في هذا التشريع جميع من بعدهم من أهل الملل وحكم الجميع عند الله تعالى واحد لا يختلف فهو لا يحبى أحداً (ولا يظلم ربك أحداً) وكذلك كانوا قد قطعوا صلوات القرابة ، ويخلوا بالنفقة الواجبة ، وتركوا النهى عن المنكر . وفقدوا روح الصلاة ، ومنعوا الزكاة ، ولعنهم الآن عادوا إلى بعض ما تركوا . ولم يعد الذين تشبهوا بهم ، أو اتبعوا بغير شعور سنتهم ، والأمر لله العلى الكبير وأما قوله ﴿ إلا قليلا منكم ﴾ فهو استثناء لبعض من كانوا في زمن سيدنا موسى عليه السلام أو في كل زمن ، فإنه لا تخلو أمة من الأمم من المخلصين الذين يحافظون على الحق بحسب معرفتهم وقدر طاقتهم . والحكمة في ذكر هذا الاستثناء عدم بنحس المحسنين حقهم وبيان أن وجود قليل من الصالحين في الأمة لا يمنع عنها العقاب الإلهي إذا فشا فيها المنكر وقل المعروف .

لو تدبر جهالتنا هذه الآية لعلموا أنهم مغرورون بالاعتماد على الأقطاب والأوتاد والأبدال في تحمل البلاء عنهم ، ومنع العذاب أن ينزل بالأمة ببركتهم ، ولو فرض أن هؤلاء الأقطاب موجودون حقيقة فإن وجودهم لا يغنى عن الأمة شيئا ، وقد عصى الله جماهيرها ونقضوا ميثاقه الذى واثقهم به . فقد جرت سنته تعالى في خلقه بأن بقاء الأمم عزيزة إنما يكون بمحافظته الجاهير فيها على الأخلاق والأعمال التى تكون بها العزة ويحفظ بها الحمد والشرف . ومن لم يعتبر بآيات الله في كتابه ، لا يعتبر بآياته وسنته في خلقه ، فقد فتن المسلمون في دينهم ودنيائهم وحل بجميع بلادهم ما حل من البلاء وهم لا يعتبرون (٢٤:٤٧) أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ؟ (٩:١٣) أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون

(٨٤) وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ
 أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَسْهَوْنَ (٨٥) ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ
 تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَطْهَرُونَ عَلَيْهِمْ
 بِالْإِيمَانِ وَالْعَدْوَانِ ، وَإِنْ يَأْتِوكُمْ أُسْرَى تَقْذِفْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ
 إِخْرَاجَهُمْ ، أَفَتَعْمِدُونَ بَعْضَ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ؟ فَمَا جَزَاءُ
 مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ
 يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٨٦) أُولَئِكَ
 الَّذِينَ اشْتَرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ
 يُنصَرُونَ .

كان التذكير في الآية السابقة بأهم المأمورات التي أخذ الله تعالى الميثاق على
 بني اسرائيل بها بعد توحيد الله تعالى وإفرادهم بالعبادة وبيان أنهم نقضوا ميثاق
 الله تعالى ولم يأتوا بها ، وفي هاتين الآيتين التذكير بأهم المنهيات التي أخذ الله
 تعالى الميثاق عليهم باجتنابها ، وبيان أنهم نقضوا ميثاقه ولم يمتنعوا عنها ، وقد قال
 هناك (وإذا أخذنا ميثاق بني اسرائيل) أي الذين نزلت عليهم التوراة ، ثم انتفت
 إلى خطاب الحاضرين في زمن التنزيل فقال (ثم توليتهم) وقال هنا ﴿ وإذا أخذنا
 ميثاقكم ﴾ تباديا في سياق الانتفات وتذكيراً بوحدة الأمة واعتبارها كالشخص
 الواحد يصيب الخلف أثر ما كان عليه السلف من خير وشر ما استقوا بسنتهم .
 وجروا على طريقهم ، كما تؤثر أعمال الشخص السابقة في قواه النفسية ، وطبع
 ملكاته بعد انحلال مادة تلك الأعضاء التي ابتدأت العمل وحلول مواد أخرى
 في محلها تتمرن على مثل ذلك العمل ، فما يفعله الشخص في صغره ، يبقى أثره في
 قواه في كبره ، فكذلك الأمم .

وقد أورد النهي عن سفك بعضهم دم بعض وإخراج بعضهم بعضاً من ديارهم وأوطانهم بعبارة تؤكد معنى وحدة الأمة ، وتحدث في النفس أثراً شريعياً يعمها على الامتثال إن كان هناك قلب يشعر ، ووجدان يتأثر ، فقال ﴿ لا تسفكون دماءكم ﴾ فجعل دم كل فرد من أفراد الأمة كأنه دم الآخر عينه حتى إذا سفكه

كان كأنه ينجع نفسه وانتحر بيده . وقال ﴿ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ﴾ على هذا النسق . وهذا التعبير المعجز ببلاغته خاص بالقرآن . فهذه الأحكام لا تزال محفوظة عند الاسرائيليين في الكتاب وإن لم يجرؤوا عليها في العمل ، ولكن العبارة عنها عندهم لا تطاول هذه العبارة التي تدعش صاحب الذوق السليم ، والوجدان الرقيق ، فهذا إرشاد حكيم طلع من ثنايا الأحكام يهدي إلى أسرارها ، ويؤمى إلى مشرق أنوارها ، من تدبره علم أنه لا قوام للأمة ، إلا بالتحقق بما تضمنته هذه الحكم ، وشعور كل فرد من أفرادها بأن نفسه نفس الآخرين ودمه دمههم . لافرق في الاحترام بين الروح التي تجول في بدنه والدم الذي يجري في عروقه وبين الأرواح والدماء التي يحيا بها إخوانه الذين وحدت بينهم الشريعة العادلة والمصالح العامة ، هذا هو الوجه الوجه في الآية ، وقيل معناها لا تتركوا من الجرائم ما تجازون عليه بالقتل والإخراج من الديار . ويقال في قوله (لا تسفكون) كما قيل قبله في قوله (لا تعبدون إلا الله) من تضمن صيغة الخبر لنا كيد .

وقوله تعالى ﴿ ثم أقررتم وأنتم تشهدون ﴾ فيه وجهان (أحدهما) أنه يخاطبهم بما كان من اعتراف سلفهم بالميثاق وقبوله وشهودهم الوحي الذي نزل به على موسى عليه الصلاة والسلام . و (ثانيها) أن المراد الحاضرون أنفسهم ، أي أسكن أيها المخاطبون بالقرآن قد أقررتم بهذا الميثاق وتعمدونه في قلوبكم ، ولا تنسكرونه بالسنتكم ، بل تشهدون به وتعلنونه ، فالحجة ناهضة عليكم به .

ثم بعد بيان هذا الميثاق وتسجيله عليهم بأنهم يعرفونه لا ينكرون منه شيئاً

ذكر نقضهم إياه فقال ﴿ ثم أنتم هؤلاء ﴾ الحاضرون الشاهدون المشاهدون

﴿ تقتلون أنفسكم ﴾ أي يقتل بعضكم بعضاً ، كما كان يفعل من قبلكم مع اعترافكم

بأن الميثاق مأخوذ عليكم كما كان مأخوذاً عليهم : كان بنو قينقاع من اليهود أعداء بنى قريظة إخوانهم في الدين وكان الأولون حلفاء الأوس ، والآخرون مع بنى النضير حلفاء الخزرج . ثم اقترفوا فيبقى بنو النضير مع الخزرج وحالف بنو قريظة الأوس ، وكان الأوس والخزرج قبل الاسلام أعداء وكانوا يقتتلون ومع كل حلفاءه ، فهذا ما احتج الله تعالى على بنى إسرائيل بقتلهم أنفسهم في عصر التنزيل . ويتبع هذا

القتال الأسر ، ومن لوازمه الإخراج من الديار ولذلك قال ﴿ وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالائتم والعدوان ﴾ والتظاهر التماون وتظاهرون أصله تتظاهرون كما قرأ الجمهور ، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بحذف إحدى التائين للتخفيف وهو مقبس مشهور . كان كل فريق من اليهود يظاهر حلفاءه من العرب ويعاونهم على إخوانه من اليهود بالائتم كالقتل والسلب ، وبالمداون كالإخراج من الديار . ومن مشاركات العجب أنهم كانوا إذا اتفقوا على فداء الأسرى يفسد كل فريق من اليهود أسرى أبناء جنسه وإن كانوا من أعدائه ويمتدرون عن هذا بأنهم مأمورون في الكتاب بفداء أسرى شعب إسرائيل . فإن كانوا مستمسكين بالكتاب فلم قاتلوا شعب إسرائيل وأخرجوهم من ديارهم وهم منهيون عن ذلك في الكتاب ؟ هذا لعب بالكتاب واستهزاء بالدين ولذلك قال تعالى

﴿ وإن يأتوك أسارى فادوهم ﴾ بعد أن كنتم أسرتوهم وأخرجتموهم بالتظاهر عليهم مع العرب ﴿ وهو محرم عليكم إخراجهم ﴾ بميثاق أغاظ من طاب مفداؤهم ﴿ أفؤمنون ببعض الكتاب ﴾ وهو فداء الأسرى ﴿ وتكفرون ببعض ﴾ آخر منه وهو النهي عن القتل والإخراج ؟ أليس من الحماقة والهزل والسخرية أن يدعى مدع مثل هذا الإيمان بأهون الأمور مع الكفر بأعظمها ؟ والإيمان لا يتجزأ فالكفر ببعض الكفر بالكل

قال الاستاذ الامام : في التعبير عن المخالفة والمعصية بالكفر دليل على ما سبق بيانه في معنى قوله تعالى (وأحاطت به خطيئته) فالقرآن يصرح هنا وفي آيات كثيرة بأن من يقدم على الذنب لا تضطرب نفسه قبل إصابته ، ولا يتألم ويندم بعد وقوعه فيرجع إلى الله تعالى تائباً ، بل يسترسل فيه بلا مبالاة ينهى الله تعالى

عنه وتحريره ، فهو كافر به ، لأن المؤمن بأن هذا شيء حرمه الله تعالى ، المصدق بأنه من أسباب سخطه وموجبات عقوبته ، لا يمكن أن لا يكون لايمان قلبه أثر في نفسه ، فان من الضروريات أن لكل اعتقاد أثراً في النفس ، ولكل أثر في النفس تأثيراً في الأعمال . وهذا هو الوجه في الاحاديث الصحيحة المناطقة بأنه « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر شاربها وهو مؤمن »

سمى الله الذنب ههنا كفراً لما تقدم وتوعد عليه بوعيد الكفر فقال ﴿ فاجزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ﴾ الخ أو عدهم الله تعالى كما أوعد من قبلهم ومن بعدهم بأنهم يعاقبون على نقض ميثاق الدين الذي يجمعهم ، والشرعية التي هي مناط وحدتهم ، وربط جنسيتهم ، بالخزي العاجل ، والعذاب الآجل ، وقد دل المعقول ، وشهد الوجود ، بأنه ما من أمة فسقت عن أمر ربها ، واعتدت حدود شريعته ، إلا وانتكشت قتلها ، وتفرقت شملها ، ونزل بها الدل والخوان ، وهو الخزي المراد في القرآن ، وهذه هي سنة الخليفة ذكرها ليعتبر بها من صرفته الغفلة عنها . وأما العذاب الآجل الذي عبر عنه بقوله ﴿ وبوم القيامة يردون إلى أشد

العذاب ﴾ فهو على كونه من عالم الغيب معقول المعنى ، وهاد إلى حكمة عليا ، ذلك أن النفوس البشرية إذا سجل ميريها ، واختلت بفساد الأخلاق أمورها وكثرت في هذا العالم ضرورها ، حتى سلبت ما أعده الله تعالى من حافظوا على الحقيقة ، واستقاموا على الطريقة ، تكون جديرة بأن تسلب في الآخرة ما أعده الله تعالى للأرواح العالية ، وما وعد به أصحاب النفوس الزاكية ، فان سعادة الدار الدنيا لم تكن أجراً على أعمال بدنية ، لاتعلق بصلاح النفس في خلق ولا نية ، وإنما هي ثمرة تزكية النفس ، التي يتوصل إليها بعمل الحس ، فاذا كان هذا شأن سعادة الدنيا فكيف يكون نعيم الآخرة جزاء حركات جسمية ، وهي الدار التي تغلب فيها الروحانية ؟؟؟ (٧ : ٩١ - ١٠) ونفس وما سواها * فأنشأها فجورها وتقواها * قد فلق من زكاتها * وقد خاب من دساها)

﴿ وما الله بغافل عما تعملون ﴾ بل هو محيط به لا يخفى عليه منه شيء . وقد قرأ عاصم في رواية المفضل (تردون) بالخطاب لمناسبة قوله (منكم) كما قرأ

الجمهور (يعملون) بالخطاب لذلك ، وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر ويعقوب (يعملون) على الغيبة لرجوع الضمير إلى (من يفعل)

ثم أكد الله تعالى ذلك الوعيد الشديد وبين سببه بقوله ﴿ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ﴾ أى جعلوا حظوظهم من الحياة الدنيا بدلا من الآخرة بما فرطوا في جنب الله وأهلوا من شريعته حتى لم يقيموا منها إلا ما يوافق أهواءهم ولا يعارض شهواتهم كالخمية التي حملت كل حليف على الانتصار لمخالفة المشرك ، ومظاهرتة إياه على قومه الذين تجمعهم بهم رابطة الدين والنسب ﴿ فلا يخفف عنهم العذاب ﴾ لأن علته ذاتية فيهم وهي ظلمة أرواحهم وفساد أخلاقهم ﴿ ولا هم ينصرون ﴾ بشفاعاة شافع أو ولاية ولى من دون الله (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ؟) وأنى يأذن بالشفاعة لمن سجلت عليهم الشقاء أعمالهم باحاطة الخطايا بهم من كل جانب ، حتى أخذت عليهم طريق الرحمة ، وقطعت عليهم باختيارهم سبيل الرضوان الإلهى ؟ فمن الجهل إهمالهم الأمر والنهى ، وتقصيرهم ميثاق الله تعالى فى أهم ما واقعهم به ، واعتمادهم مع هذا كله على الشفعاء (٢١ : ٢٨) ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون)

ومن مباحث الالفاظ فى قوله (وهو محرم عليكم) أن الضمير للشأن عند المفسر والجاهير . وقال الأستاذ الإمام : إن النعمود فى كلام العرب أن الجملة التى تقضى الحال فيها بتقديم الاسم وتأخر الفعل أو ما يشتق منه لا بد أن تصدر بضمير تعتمد عليه ، ولهذا شواهد فى كلام البلغاء يتفق فيها ذوقهم وإن اختلف النحاة فى اعرابها

(٨٧) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ
وَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ . أَفَكُلَّمَا
جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِّقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِّقًا
تَقْتُلُونَ (٨٨) وَقَالُوا قَتَلُونَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مِمَّا يَمُنُونَ

٢٧٦ تيمان موسى الكتاب وعيسى البيئات وتأيد روح القدس (البقرة: ٢)

عهد في سيرة البشر أن الأمة توعظ وتنذر ، فتمتظ وتندبر ، فإذا طال عليها الأمد بعد النذير تقسو القلوب ، ويذهب أثر الموعظة من الصدور ، وتفسق عن أمر ربها ، وتنسى ما لم تعمل بهما أنذرت به ، أو تحرفه عن موضعه بضروب التأويل ، وزخرف القول والقييل ، ولقد يكون لتأخير منها بعض العذر لجهلها بما فعل المتقدم وأخذ ما يؤثر عنه بالنسليم لكمال الثقة وحسن الظن

بين الله تعالى هذه السنة الاجتماعية في سورة الحديد بقوله (ألم بأن الذين آمنوا أن نخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون) ولهذا كان تعالى يرسل الرسل بعضهم في إثر بعض حتى لا يطول أمد الإنذار على الناس فيفسقوا ويضلوا . ولا يعرف التاريخ شعبا جاءت فيه الرسل تترى كشعب إسرائيل ، لذلك كانوا بمنزل عن صحة النذر بطول الأمد على الإنذار . وفي ناحية عما يرجي قبوله من التعلل والاعتذار ، لهذا قال تعالى بعد كل ما تقدم

﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ﴾ فلم يمر زمن بين موسى وعيسى آخر أنبيائهم إلا وكان فيه نبي مرسل أو أنبياء متعددون يأمرزون وينهون كأنه يقول اعملوا يا بني إسرائيل أنه إن كان لطول الأمد على النبوة وبعد العهد بالرسل يدفع تغيير الأوضاع ونسيان الترائع ، وكان في ذلك وجه لاعتذار بعض المتأخرين ، فإن ذلك لا يتناولكم ، فإن الرسل قد جاءكم تترى ثم كان من أمركم معهم ما كان ذكر رسل بني إسرائيل بالإجمال لبيان ما ذكر ، ثم خص بالذكر المسيح عليه

السلام فقال ﴿ وآتينا عيسى بن مريم البيئات وأيدنه روح القدس ﴾ فأما البيئات فهي ما يتبين به الحق من الحجج القيمة والآيات الباهرة . وقال الأستاذ الامام : المراد بها ما دعا إليه من أحكام التوراة . وأما روح القدس فهو روح الوحي الذي يؤيد الله تعالى به أنبياءه في عقولهم ومعارفهم ، وهو هو المراد بقوله تعالى (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) الآية .

ويطلق عليه روح القدس لأن التعليم الذي يكون به مقدس أو لأنه يقدر النفس كما يطلق عليه « الروح الأمين » لأن النبي الموحى إليه يكون على بينة من ربه فيه

يؤمن معها التلميس فيما يلقي إليه ، قال تعالى في القرآن (نزل ٢٦ : ١٩٣ ، ١٩٤)
به الروح الامين * على قلبك لتكون من المنذرين)

(ثم قال الاستاذ) : ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بروح القدس الملك المسمى بجبريل الذي ينزل على الأنبياء ، ومنه يستمدون الشرائع عن الله تعالى وهو على حد قولهم « حاتم الجود » وذكر بعضهم وجها آخر وهو أن المراد بها روح عيسى نفسه ، ووصفها بالقداسة والطهارة بمعنى إعادته من الشيطان أن يكون له حظ فيه ، أو لأنه أنزل عليه الانجيل بالنعالم التي تقدر النفوس ، بل قال بعضهم : إن روح القدس هو الانجيل ، والمراد من الكل واحد ، وهو أن الله تعالى أرسل إليهم عيسى بعد ظهور رسل كثيرين فيهم بعد موسى وأعطاه ما لم يعط كل رسول من أولئك الرسل من الوحي أو من قوة الروح ، وزكاه النفس ومكارم الاخلاق ، ونسخ بعض الأحكام ، وقد كان حظه مع ذلك منهم كحظ سابقه الذين لم يؤتوا من المواهب مثل ما أوتي

ماذا كان حظ أولئك الرسل من بنى اسرائيل ؟ كان حظهم منهم ما أفاده الاستفهام التوبيخي في قوله ﴿ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ﴾ فاتبعت الهوى وأطعتم الشهوات ، وعصيتم الرسل واختمتم عليهم أن أذكروكم ودعوكم إلى أحكام كتابكم ﴿ ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون ﴾ كان المعبود في الخطاب وكلام الناس أن تذكر هذه المساوئ ثم يوبخون عليها ، ولكن طواها في الخطاب وأدجمها في الاستفهام لتفاجىء النفوس بقوة التشنيع والتوبيخ ، وتبرز لها في ثوب الانكار والتوبيخ ، وفي ذلك الالباء إلى أن هذه المعاملة السوءى مما لا يخفى خبرها ، ولا تغيب عن الانكار صورها ، فلا ينبغى الالباع إليها ، إلا في سياق تقرير مجتريها ، وهذا من إنجاز القرآن ، الذى لا يعرج إليه فكر الإنسان ، وانظر كيف أورد خبر القتل بصيغة المضارع التي تدل على الحال لاستحضار تلك الصورة الفظيعة وتمثيلها للسامع حتى يمتلأ في الخيال ، وإن مرت عليها القرون والأحوال لأنها أفاعيل لا تخلق جدتها ، ودماء لا تطير رغوتها ، وإن مثل هذا التعبير لمثل

تلك الصورة المشوهة لأن الانفاظ إذا قرعت الذهن بمفهومها يتناول الخيال ذلك المفهوم ويصوره بالصورة اللاتقة به ، فيكون له من التأثير ما يناسبه .

قتلوا من الأنبياء المرسلين زكريا ويحيى عليهم السلام ، ويروى أنهم قتلوا في يوم واحد مائة وخمسين نبياً ، فمن صح هذا فالمراد بأولئك الأنبياء من كانت نبوتهم محصورة في الدعوة إلى إقامة التوراة ، ودليلها محصوراً في الإنبياء ببعض المفيبات وكان هذا الفريق منتشرأ في أسباط بني إسرائيل وكثيراً بكثرتهم .

وفي هذه الآية حجتان للنبي ﷺ — حجة على بني إسرائيل وحجة على الذين يعجبون لعدم إيمانهم به وإجابته دعوته ، وبيان أن المجاهدة والمعاندة من شأنهم ومما عرف من شفتيتهم ، وناسب بعد هذا أن يذكر ما كانوا يعتذرون به عن الإيمان به ، والاهتداء بكتابه ، بعد تقرير الدعوة ، وإقامة الحجة ، فقال **﴿ وقالوا قلوبنا غلفت ﴾** الغلف بضم وسكون وبضمين جمع أغلف ، وهو ما يحيط به غلاف يمنع أن يصيبه شيء . والمراد أننا لا نعقل قولك ولا ننفذ إلى قلوبنا مفهوم دعوتك فهو بمعنى قوله تعالى (وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب)

وقد رد الله تعالى عليهم بما يشعر بكذبهم وعنادهم فقال **﴿ بل لعنهم الله بكفرهم ﴾** أي أن قلوبهم ليست غلفاً لا تفهم الحق بطبيعته ، وإنما أبعدهم الله تعالى من رحمته بسبب كفرهم بالأنبياء السابقين ، وبالكتاب الذي تركوا العمل به وحرفوه اتباعاً لأهوائهم ، فهم قد أنسوا بالكفر وانطبعوا عليه ، فكان ذلك سبباً في حرمانهم من قبول الرحمة الكبرى بإجابة دعوة خاتم النبيين . هذا هو معنى اللعن وقد ذكرت معه علمته ليعلم أنه جرى على سنة الله تعالى في الأسباب والمسببات وأن الله لم يظلمهم بهذا ، وإنما ظلموا أنفسهم بالكفر الذي يستتبع الكفر ، والعصيان الذي يجر إلى التماذى في العصيان ، كما هي السمة في أخلاق الإنسان . ولما ذكر اللعن معللاً بالكفر الذي هو نتيجة تأثير أعمالهم السابقة في أنفسهم ، وكان مما يخطر بالبال أن أولئك القوم لم يكونوا كافرين ، بل مؤمنين بالله وكتبه ورسله إليهم ، استدرك فقال **﴿ فقل لا ما يؤمنون ﴾** وإنما القلة في الإيمان

باعتبار ما يؤمن به من أصول الدين وأحكام الشريعة ، وبالنسبة إلى اليقين في الإيمان ، وتحكيمه في الفكر والوجدان

ولقد كان القوم يؤمنون بالشريعة في الجملة وكما تعطيه ظواهر الألفاظ ، ولكنهم لم يلبسوها مفصلة تفصيلاً ، ولم يفقهوا حكمها وأسرارها ، فلم يكن لها سلطان على قلوبهم ، ولم تكن هي الحركة لإرادتهم في أعمالهم ، وإيمانهم كان يحركها الهوى والشهوة ، ويصرفها عامل اللذة ، فالإيمان إنما كان عندهم قولاً باللسان ، ورسمًا يلوح في الخيال ، تكذبه الأعمال ، وتطمسه السجايا الراسخة والخلال ، وهذا هو الإيمان الذي لا قيمة له عند الله تعالى . ومن العجب أن نرى آيات القرآن تبطله بالحجج القيمة ، والأساليب المؤثرة ، وأهل القرآن عن ذلك غافلون ، فقليلًا ما يعتبرون ويتذكرون .

ومن مباحث اللفظ في الآية : أن كثيراً من المفسرين يزعمون أن « ما » زائدة وما هي بزائدة وفقاً لابن جرير الطبري ، وجل القرآن أن يكون فيه كلم زائدة وإنما تأتي « ما » هذه لإفادة العموم تارة ولتفخيم الشيء تارة ، ويقول ابن جرير إنما يؤتى بها في مثل هذا المقام كمبتدأ كلام جديد يفيد العموم كأنه قال : فإيماناً قليلاً ذلك الذي يؤمنون به : وأما التي لتفخيم الشيء فكقوله تعالى (٣ : ١٥٩) فما رحمة من الله لنت لهم) أي فبسبب رحمة عظيمة الشأن خصك الله بها لنت لهم عني ما لقيت منهم ، وقد بين تعالى هذه الرحمة بقوله في وصفه ﷺ (٩ : ١٢٨) بالمؤمنين رؤوف رحيم) وقوله (٢١ : ١٠٧) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)

هذا ما اختاره الأستاذ الإمام في تفسير قوله تعالى (فقليلًا ما يؤمنون) وهناك وجه آخر أورده ابن جرير في تفسيره ، وهو أنه لا يؤمن بالنبي وما جاء به إلا قليل منهم . والاستدراك على هذا الوجه أظهر ، فانه لما دين أن كفرهم المستقر ، وعصيانهم المستمر ، كانا سبباً في لعنهم وإبعادهم ، كان للوهم أن يذهب إلى أنهم قوم قد سجدوا عليهم الشقاء وعصمهم حتى لا مطمع في إيمان أحد منهم ، فجاء قوله تعالى (فقليلًا ما يؤمنون) يبين أن هذا الوهم لا يصح أن ينطلق على إطلاقه ، وأن تأثير ما ذكر في مجموع الشعب لم يستغرق أفراداً استغرافاً ، وإنما غمر الأكرين ، ويرجى أن

ينجوا منه النفر التليل ، وكذلك كان . أقول : وفيه من دقة القرآن في الصدق وتحديد الحق مالا يعهد في كلام الناس

(٨٩) وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (٩٠) بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَعِثْنَا أَنْ نُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فُضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (٩١) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنزَلَ عَلَيْنَا وَنَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ . قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ؟

قال الاستاذ الامام : ان قوله تعالى ﴿ ولما جاءهم كتاب ﴾ الخ متصل بقوله قبله (قليلا ما يؤمنون) والمعنى ان ايمانهم كان قليلا حال كونهم كانوا ينتظرون نبيا وكتابا مصدقا لما معهم وكانوا يستفتحون به على المشركين فكيف لا يكون قليلا ، أو أقل بعد ما جاء ما كانوا ينتظرون وعرفوا انه الحق ثم كفروا ؟ فالجالة حاله : ويصح أيضاً هذا الاتصال الذي ذكره على الوجه الثاني في تفسير (قليلا ما يؤمنون) والكتاب هنا القرآن نكره للتفخيم وقوله ﴿ مصدق لما معهم ﴾ معناه أنه موافق له في التوحيد وأصول الدين ومقاصده ، والاستفتاح في قوله ﴿ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ﴾ معناه طلب الفتح وهو الفصل في الشيء والحكم ويستعمل بمعنى النصر لأنه فصل بين المتحاربين . وكانت اليهود تستفتح على مشركي العرب بالنبي المنتظر يقولون إنه سيظهر فينصر كتابه التوحيد الذي نحن عليه ويخذل الوثنية التي تفتحلونها ويبطلها ، فيكون مؤيداً لدين موسى

(أقول) روى محمد بن اسحاق عن أشياخ من الأنصار أن هذا نزل فيهم وفي يهود المدينة ، قالوا: كنا قد علوناهم قهراً دهرًا في الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون إن نبياً سيمبعث الآن نبعه قد أظل زمانه نقتلكم معه قتل عاد وإرم الخ وروى الضحك عن ابن عباس في تفسير (يستفتحون): يستنصرون يقولون نحن نعين محمداً عليهم الخ وتمت في تفسير المهاد ابن كثير . وشذ بعضهم بالقوى في تفسيره فقل إنهم كانوا يقولون إذا حزبهم أمر أو دهمهم عدو : اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد صفته في التوراة والإنجيل . فكانوا ينصرون وفيه روايات ضعيفة عن ابن عباس لم يرج ابن كثير على شيء منها ، ولعله لأنها على ضعف روايتها ومخالفتها للروايات المعقولة شاذة المبنى يجعل الاستفتاح دعاء بشخص النبي ﷺ وفي بعض الروايات «بحقه» وهذا غير مشروع ولا حق لأحد على الله فيدعى به كما قال الإمام أبو حنيفة وغيره . وكذلك فعل ابن جرير لم يذكر شيئاً من روايات الدعاء بحقه والاستنصار بشخصه ، بل ذكر عدة روايات في أنهم كانوا يدعون الله بأن يبعثه ليقتل المشركين وفي بعضها أنهم كانوا يريدون أن يكون منهم . والكلام هنا في مجيء الكتاب لا في مجيء الرسول ﷺ الذي يأتي ذكر مجيئه قريباً ، على أنهما متلازمان ﴿ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ﴾ أعاد فلما جاءهم وهي عين الأولى لطول الفصل ووصل به الجواب وهو «كفروا به» ذلك أنه راعهم كونه بعث في العرب فحسدوه فحملهم الحسد على الكفر به جحوداً وبغياً ، فسجلت عليهم اللعنة التي أصابتهم بكفرهم الأول بأن الكفر صار وصفاً لازماً لهم ولذلك قال ﴿ فلعنة الله على الكافرين ﴾ ولم يقل عليهم لأن المظهر أبلغ وأعم وأشمل ثم ذكر علة هذا الكفر وسببه وبين فساد رأيهم فيه بقوله ﴿ بثسما اشتروا

به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله ﴾ أي بثس شيئاً اشتروا به أنفسهم هو كفرهم بما أنزل الله مصداقاً لما معهم ، كما كانوا ينتظرون . شري الشيء واشتراه يستعمل كل منهما بمعنى باع الشيء ، وبمعنى ابتاعه ، لأن الحرف يدل على المعاوضة . وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن « اشتروا » هنا بمعنى باعوا أي إنهم بذلوا أنفسهم وباعوها بما حرصوا عليه من التكفر بغياً وحسداً للنبي ، وحباً في الرياسة واعتزازاً

بالجنسية، وبما كان لكل من الرؤساء والمرءوسين من المنافع المتبادلة في المحافظة عليها، فهذا كله يعد ثمنا لأنفسهم التي خسروها بالكفر حتى كأنهم فقدوها كما يفقد البائع المبيع. وذكر ابن جرير وجه آخر وهو أن «اشترؤا» هنا بمعنى ابتاعوا، أى إنهم جعلوا أنفسهم ثمنا للكفر الذى ذكرت علمته آنفاً وفيه من الزيادة على معنى المعاوضة في الوجه الأول أنهم قد أقتدوا أنفسهم بذلك الكفر، أى أنهم يزعمون ذلك ويدعونه في الظاهر، وإن كانوا في الباطن قد عرفوا أن ما جاءهم هو الحق الذى كانوا ينتظرون، وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكنهم يكتمون.

وقد فهم مما تقدم معنى قوله تعالى ﴿بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده﴾ فهو تعليل لكفرهم لا لشرائعهم، أى كفروا به لحض البغي الذى أثاره الحسد كراهة أن ينزل الله الوحي من فضله بمقتضى مشيئته، وأى بغي أقبح من بغي من يريد أن يحجر على فضل الله ويفيد رحمته فلا يرضى منه أن يجعل الوحي في آل اسماعيل كما جعله في آل أخيه اسحق؟ فقرأ ابن كثير وأبو عمرو (ينزل) بالتخفيف من الإنزال والباقون بالتشديد من التنزيل. وأما قوله ﴿فبأءوا بغضب على غضب﴾ فهو الغضب الذى استوجبوه حديثاً بالكفر بالنبي ﷺ فوق ذلك الغضب الذى لحقهم من قبل بعذاب موسى عليه السلام والكفر به، وقد ذكر في قوله (١١٣: ٣) وضربت عليهم الذلة والمسكنة وبأءوا بغضب من الله) ثم توعدهم بعد الغضب المزدوج فقال ﴿والللكافرين عذاب مهين﴾ أى مقرون بالاهانة والإذلال، وبذلك صار بمعنى الآية السابقة، فكان أجزاء واحداً تكرر بتكرز الذنب. وقال (والللكافرين) ولم يقل (ولهم) لما في المظهر من بيان التعليل بالوصف الذى سجله عليهم كما تقدم آنفاً وهذا العذاب مطلق يشمل عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وقد تقدم أن ذنوب الأمم تتبعها عقوبتها في الدنيا لأنها أثر طبيعي لها، وإنما جعلها الله كذلك لتكون عبرة يتأدب المتأخرون بما أصاب منها المتقدمين. وكذلك الحال في عقوبة الآخرة بالنسبة إلى الأفراد، فإن عذاب كل شخص إنما يكون بحسب تأثير الجهل في عقله وفساد الأخلاق وسوء الأعمال في نفسه.

اعترف بعض اليهود في عصر التنزيل عن عدم الإيمان به بأن قلوبهم غلف

لم تفهم الدعوة ولم تعقل الخطاب ، فرد الله تعالى عليهم ببيان السبب الحقيقي في ترك الإيمان ، وما استحقوه عليه من العضب والهوان . ثم ذكر اعتذاراً آخر لهم مقروناً بالرد والإبطال ، وإقامة الحجة عليهم به فقال ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمَنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا تَوْحَدُ بِمَا أَنزَلَ عَلَيْنَا ﴾ ضيغة الدعوة تشعر بوجوب الإيمان بما أنزل الله تعالى لأنه هو الذي أنزله لا لأن المنزل عليه فلان . ولذلك لم يقل : آمنوا بما أنزل على محمد . فان ما أنزل عليه لو أنزل على غيره لوجب الإيمان به . فان الوحي هو المقصود بالذات والأنبياء إنما هم مبلغون ، فتقييد الخضوع لوحى الله بكونه لا بد أن يكون منزلاً على شخص من شعب كذا بعينه تحكم على الله تعالى وقضاء عليه بأن تكون رحمة مقيدة بأهواء فريق من خلقه . فايراد الدعوة بما ذكر من الإطلاق مع إيراد الجواب مقيداً بقيد (تؤمن بما أنزل علينا) يشعر بقوة حجة الدعوة ، ووهن ما بنى عليه الجواب من الشبهة . ثم صرح بالحقيقة وهي أنهم إنما يدعون هذا الإيمان بالسنتهم ﴿ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ﴾ من مدلول ولازم لا ينفك عنه كالبشارة برسول من بنى إخوتهم أى ولد إسماعيل ، وكون ما تثبت به نبوة محمد بمساواته لما تثبت به نبوة موسى يستلزم وجوب اتباع محمد كما اتبع موسى لأن المدلول يتبع دليله في كل زمن وكل موضوع . قال : إنهم يكفرون بما وراء المنزل إليهم ﴿ وَهُوَ الْحَقُّ ﴾ أى والحال أنه الحق الثابت في نفسه بالدليل حال كونه ﴿ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ﴾ فهو مؤيد عندهم بالعقل والنقل ، وقد كان من مكابرتهم وعنادهم ما كان فلم يبق إلا إلزامهم الحجة بما اقترفوا من فحش المخالفة لما أنزل إليهم والفسوق عنه ليعلم أنهم إنما يتبعون أهواءهم ويحكمون شهواتهم بما أنزل إليهم وما أنزل على محمد ﷺ ، ولذلك قال ﴿ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ بما أنزل اليكم وليس فيه الأمر بقتل الأنبياء بل فيه النهي الشديد عن قتل أنفسكم .

ومن مباحث اللفظ أو البلاغة : أنه لجاء بالجملة الحالية في بيان كون ما كفروا به هو الحق لأن الجملة الحالية تدل على تقدم ثبوت مضمونها على حدوث ما جعلت قيداً له ، وما كفروا به كذلك هو الحق من قبل كفرهم . وهذا المعنى للجملة الحالية

هو ما حققه الإمام عبد القاهر في دلائل الإعجاز ، ولم يشر إليه شيخنا هنا لأنه لم يكن عند تفسير هذه الآيات قد قرأ دلائل الإعجاز ، وقوله (مصداق لما معهم) حال مفردة مؤكدة والأصل فيها المقارنة لما هي قيد له ، وهو يتضمن إثبات كفرهم بالنوراة بالنسبة لكفرهم بالقرآن المصدق لها ، ولو فيما صدقها فيه ، والكفر ببعضه كالكفر به كله كما تقدم بيانه قريبا . ومن مباحث اللفظ أيضاً : وضع المضارع (تقتلون) موضعه الماضي (قتلتم) لما سبق بيانه في مثل هذا التعبير من إرادة استحضار صورة هذا الجرم الفظيع مبالغة في التقريع ، وإغراقاً في التشنيع ، ولما كانت هذه الصيغة تدل على الحال فتوهم أن الذين في زمن التنزيل كانوا لا يزالون يعترفون هذه الجريمة على أنه لم يكن في ذلك العهد أنبياء إلا من يبيحتهم ويحتج عليهم - وصلها بقوله (من قبل) دفعاً لذلك الوهم . ولقاء في قوله (فلم) واقعة في جواب شرط دل عليه ما بعده .

وقد سبق القول غير مرة بأن خطاب الخلف يستند ما كان من سلفهم إليهم مقصود لبيان وحدة الأمة وتكافلها وكونها في الأخلاق والسجايا المشتركة بين أفرادها كالشخص الواحد ، وبيان أن ما تثبى به الأمم من الحسنات والسيئات إنما هو أثر الأخلاق الغالبة عليها والأعمال النافذة فيها منبهة عن تلك الأخلاق فما جرى من بني إسرائيل من المسكرات لم يكن من قذافات المصادفة ، وإنما كان عن أخلاق راسخة في الشعب تبع الآخرون فيها الأولين ، إما بالعمل وإما بالقرار وترك الإنكار . ولو أنكروا المجموع ما كان من بعض الأفراد له تفادى الأمر ، ولما تمادى واستمر . فالحجة تقوم على الحاضرين بأن الغابرين قتلوا الأنبياء فأقرهم من كان معهم ، ولم يعدوا ذلك خروجاً من الدين ولا رفضاً للشرعية ، وتبعهم من بعدهم على ذلك ، وفاعل الكفر ومجيزه واحد ، وقد سبق تقرير هذا غير مرة

(٩٢) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (٩٣) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا ، قُلُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ، وَأَشْرِبُوا فِي

قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ . قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٩٤) قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٩٥) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ إِلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٩٦) وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا . يُؤْذُوا أَحَدَهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحِّزِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ .

سبق التذكير بالتخاذ العجل في قوله تعالى (وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة) ثم أعاده هنا بعبارة وأسلوب آخرين في سياق آخر . أما اختلاف العبارة والأسلوب فظاهر وأما السياق فقد كان أولا في تعداد النعم على بني إسرائيل وبيان ما قابلوها به من الكفران وهو هنا في ذكر الآيات ورد شبهاتهم المانعة بزعمهم من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فهناك يقول إن النعم التي أسبغها الله عليكم لم يكن لها من شكر عندكم إلا التخاذ عجل تعبدونه من دونه . وههنا يقول إن الآيات البينات على النبوة والوحدانية ، لم تزدكم إلا إيعالا في الشرك وانهما كما في الوثنية ، فكيف تعتذرون عن الإيمان بمحمد بأنكم لا تؤمنون إلا بما أنزل اليكم وهذا شأنكم فيه ؟ ومجموع الآيتين ينفي بفساد قلوب القوم وفساد عقولهم حتى لا مطمع في هداية أكثرهم من جهة الوجدان ، ولان ناحية العقل والجنان . وهذه التبينات التي ذكرها ههنا قد كانت في مصر قبل الميعاد الذي نزلت فيه التوراة وأما النعم التي ذكرها هناك فقد كانت في أرض الميعاد كما تقدم . ووجه الاتصال بين هذه الآية وما قبلها قد علم مما قلناه في السياق وفيه المقابلة بين معاملتهم لموسى عليه السلام ومعاملتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ قالوا : قلوبنا غلف : وادعوا أنهم مأمورون بأن لا يؤمنوا إلا بما أنزل عليهم خاصة . وقد علم من هذه

الحجج كلها بطلان شبههم وكذبهم في دعواهم وأنه لا عذر لهم في ترك الإيمان قال ﴿ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ﴾ أى من بعد هذا الحجى . لا من بعد موسى والمراد أنه لم يكن لهم عذر في ذلك الاتخاذ فإنه بعد بلوغ الدعوة : وقيام الحجج ، ولذلك قال ﴿ وأنتم ظالمون ﴾ وأى ظلم أعظم من الشرك بالله تعالى ؟ ولا تفعل عن الإيجاز في قوله (من بعده) وحذف مقول (اتخذتم) أى اتخذتموه إلهاً

ثم ذكرهم هنا أيضاً بأخذ الميثاق ورفع الطور كما ذكرهم به في آية تقدمت ، وقد قال هناك (خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه) وقال هنا (خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا) وأمرهم في تلك بالحفظ وأمرهم في هذه بالفهم والطاعة . وقلنا في تفسير (واذكروا) إن المراد الحث به على العمل بالمعيارين المتلاقين في المعنى والمراد . وفي اختلاف النظم والأسلوب حجة على الذين توهوا أن إعجاز القرآن في البلاغة إنما هو في السبق إلى العبارة التي يتأدى بها المعنى على أكمل الوجوه الممكنة في نظم الكلمات العربية . رأى هؤلاء أن المعنى الذى يفيد علماً بنىء ما له كلمات في اللغة تؤديه بوجوه من النظم وأن الكلمات والوجوه محدودة فمن سبق إلى آتمها أداء وأبلغها تأثيراً كان كالسابق إلى انتقاء أكرم جوهره من طائفة من الجواهر أمامه أو إلى أنفس عقده وأحسنه نظماً من عقود عرضت عليه . مثال ذلك قوله تعالى (٤٠ : ٢٨) وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله) قال علماء هذا الشأن إنه يتألف من هذه الكلمات عشرة ضروب من النظم بالتقديم والتأخير ، ما من ضرب منها إلا وهو منتقد بالخطأ أو إيهام خلاف المراد أو الخطأ في الاعراب إلا نظم الآية فهو الذى يؤدى المعنى على أكمل الوجوه ولا يتأتى نظم آخر يؤدى مؤداه . وزعم بعض الناس أن هذا الإعجاز ليس إلهياً

لو أخذ ما قالوه مسلماً على إطلاقه لكان لنا أن نقول إنه ليس في قدرة أحد من البشر أن يأتى بكلام طويل يتجلى له في كل جملة منه جميع الكلمات التي تدخل في تأدية المعنى المراد له وجميع ضروب النظم ووجوه الأساليب الممكنة في ترتيب تلك الكلمات وتأليفها فيختار الأحسن الأبلغ منها . وإذا لم يكن هذا في قدرة

البشر كما هو طاهر فلا بد أن يكون من جاء به مؤيداً بعناية من الله تعالى . على أننا لا نسلم بما قالوه على إطلاقه فانه لا يتجه إلا في الفاظ معينة كألفاظ آية (وقال رجل مؤمن من آل فرعون) الخ وإذا نظرنا إلى المعاني لا سيما الكلية نراها تتجلى في صور كثيرة من النظم الذي تختلف ألفاظه . وأما الآن معنى الآية التي نفسرها وهو أن الله أخذ العهد على بني إسرائيل بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وأن يعملوا بشريعته ووصاياه وكان أخذ هذا العهد في موقف رهبة وخشوع يعين على أخذه بالجد والعزيمة إذ كان الجبل مرفوعاً فوقهم بصفة لم يعدهوها حتى ظنوا أنه يريد أن يقع بهم ولكنهم لم يلبثوا أن نقضوا هذا الميثاق وتركوا العمل به وعبدوا العجل الذي صاغوه من حليهم بأيديهم عن حب متمكن من النفس ، وغالب على العقل والحس ، وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في كتابه غير مرة ولكن بعبارات مختلفة كالآية التي تقدمت وذكر هناك أنهم تولوا عن الميثاق بعد الأمر بحفظه والعمل به رجاء التقوى ، وكآية الأعراف (وإذ تلقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة) وتقدمت الإشارة إليها هناك وكلاهما غاية في البلاغة .

وذكره هنا بنظم آخر تنتهي إليه البلاغة في سياق آخر فقال ﴿ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا ﴾ ثم التفت عن خطاب الحاضرين إلى الحكاية عن الغابرين فقال ﴿ قالوا سمعنا وعصينا ﴾ أى إنهم قبلوا الميثاق وفهموه ولكنهم لم يعملوا به بل خالفوه تعنتاً وتأولوا وليس المراد أنهم نطقوا بهاتين الكلمتين (سمعنا وعصينا) بل المراد أنهم بمنابة من قال ذلك ، ومثل هذا التجوز معروف في عهد العرب وفي هذا العهد - يعبرون عن حال الانسان وغيره بقول يحكيه عن نفسه حتى حكى مثل ذلك عن الحيوانات والطيور وعن الجمادات أيضاً وهو أسلوب أظن أنه يوجد في كل لغة أو في اللغات الراقية فقط . ثم ذكر أقبح أمثلة هذا العصيان بعبارة مدهشة في بلاغتها فقال ﴿ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ﴾ هذه الاستعارة من فرائد الاستعارات يتمثل بها عند ذكر بلاغة القرآن . وإشرباب الشيء الشيء مخالطته إياه وامتزاجه به ،

يقال بياض مشرب بحمرة ، أو هو من الشرب كأن الشيء المحبوب شراب يساغ فهو يسرى في قلب الحب و يمازجه كما يسرى الشراب العذب البارد في لهاته . وقد قدر الآكثرون هنا مضاعفاً مخدوفاً ، فقالوا المراد « حب العجل » وذهب بعض الجامدين على الظواهر إلى أن المراد بالشرب هنا حقيقته . وزعموا أن موسى لما سحق العجل وذراه في اليم طفقوا يشربون المسحوق مع الماء . وغفل صاحب هذا الزعم عن قوله تعالى (في قلوبهم) والشراب الحقيقي لا يكون في القلب . والشرب غير الإشراب . ولبعض المفسرين مزاغم وقصص في العجل لا يدل عليها وحى منزل ، ولا تاريخ صحيح ينقل ، والباء في قوله (بكفرهم) للسببية أى سبب هذا الحب الشديد لعبادة العجل هو ما كانوا عليه من الوثنية في مصر ، فقد رسخ الكفر في قلوبهم بطول الزمن وورثه الأبناء عن الآباء

وأما السياق الذي وردت فيه هذه الآية بهذا النظم والأسلوب المخالفين لأسلوب تلك الآية مع الاتحاد في المعنى فهو إقامة الحجة على اليهود الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ورد زعمهم أنهم مؤمنون بشريعة لا يظلمهم الله بالإيمان بغيرها كما قلنا في التي قبلها ، ولذلك ختم الآية بقوله تعالى مخاطباً للنبي عليه الصلاة والسلام

﴿ قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ﴾ أى إن صح زعمكم أنكم مؤمنون بشريعة - والإيمان الحقيقي يقتضى العمل بما له من السلطان على الإرادة - فبئسما يأمركم به ذلك الإيمان من الأعمال التي منها عبادة العجل وقتل الأنبياء ونقض الميثاق . لكن هذا الزعم مشكوك فيه بل يصح القطع بعدمه ، بدليل الأعمال التي يستحيل أن تكون أثراً له . ولا ينسى القارىء ما تقدم من ربط الإيمان بالعمل الصالح في تفسير قوله تعالى (بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته) الآية هذه حجة عليهم بطبيعة الإيمان وأثره في عمل المؤمن . وتليها حجة أخرى

تتعلق بفائدة الإيمان ومثوبته في الحياة الآخرة ، وهى قوله عز وجل : ﴿ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ﴾ المراد من الدار الآخرة ثوابها ونعيمها ، لأن حال الإنسان فيها لا يخلو من أحد الأمرين - المثوبة بالنعيم المقيم ، والعقوبة بالعذاب الأليم ، واستغنى

عن التصريح بالنعيم أو الثواب بقوله (لكم) فانه يشعر بالمحذوف . وانما أوجز هنا في خطاب اليهود لانه يحكى عن شيء يعرفونه في أنفسهم، وقد أوضح المراد بقوله (خالصة من دون الناس) والخالصة هي السالمة من الشوائب .

(قال الاستاذ الامام) فسر مفسرنا (الجلال) الخالصة بالخالصة وقالوا

انه استعمال لم يهد في الكلام الفصيح ، والتخصيص مفهوم من قوله (من دون الناس) يقول إن صحت دعواكم وصدق قولكم إنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً وأنكم شعب الله المختار فلن تمسك النار إلا أياماً معدودات لا تزيد على أيام عبادة العجل ولا تتجاوز عابديه ، فتمنوا الموت الذى يوصلكم إلى ذلك النعيم الخالص الدائم ، الذى لا منازع لكم فيه ولا مزاحم ، وإن لم تتمنوا الموت فما أنتم بإصدقين ، إذ لا يعقل أن يرغب الانسان عن السعادة ويختار الشقاء عليها .

والتمنى هو ارتياح النفس وتشوقها إلى الشيء توده وتحب المصير اليه . وروى عن ابن عباس تفسير التمنى بالسؤال والطلب ، وهو غير معروف عن غيره من العرب .

واعلم فسر باللازم، فان من تمنى شيئاً طلبه بالقول أو الفعل أو بهما . وقد روى عن كثير من الصحابة عليهم رضوان الله تمنى الموت عند القتال وبعده القتال يعبرون بالسنة عن عافى نفوسهم، وما هو إلا صدق الإيمان بما أعد الله للمؤمنين في الدار الآخرة (أقول) تفسير التمنى بلازمة القول كما نقل عن ابن عباس أو المعنى كالتعرض للقتل

في سبيل الإيمان كما نقل عن غيره يدفع إيراد من يقول : إذا كان المراد بالتمنى تمنى النفس فلا يظهر صدق قوله تعالى في الآية التى بعد هذه الآية (وإن يتمنوه)

وقد ظهر صدقها على الوجه الاول فلم يتمن أحد من مخاطبين الموت ، وقد ورد أنهم لو تمنوا الموت لما أتوا رواه البخارى : وما قاله الأستاذ الإمام في تفسير التمنى بحقيقته يدفع كل إيراد . فقد قال : إن الكلام حجة على مدعى الإيمان واستحقاق ما أعد الله لأهله في الآخرة تقنعهم في أنفسهم بأنهم إما صادقون في دعواهم وذلك إذا كانوا يتمنون في أنفسهم الموت والوصول الى الدار الآخرة ويبدلون أرواحهم في سبيل الله بارتياح إذا كان حفظ الحق يقتضى بذلها ، وإما كاذبون فيها ، وذلك إذا كانوا شديدي الحرص على هذه الحياة . وليس المراد به الحجة

الإلزامية أمام الناس . ولذلك كانت العبرة في الآية عامة فهي واردة في سياق الاحتجاج على اليهود ويجب على المسلمين أن يتخذوها ميزانا يزنون به دعواهم اليقين في الإيمان والقيام بحقوقه لأن الله أنزلها لذلك .

لو كان المراد بقوله ﴿ ولن يتمنوه أبداً ﴾ أنهم لن يقولوا : ياليتنا نموت . أو كلمة هذا معناها لكان الاحتجاج عليهم إنما هو بالتجبر عن لفظ يحركون به أنفسهم ولكان ذلك من الخوارق الكونية ولما صح تعليل نفي التمني بقوله ﴿ بما قدمت أيديهم ﴾ فإن هذا التعليل صريح بأن المانع لهم من تمني الموت هو أنهم يعرفون من أنفسهم أنهم عاصون مقترفون للذنوب التي يستحقون عليها العقوبة لأن أناسهم عاجزة عن النطق بكلمة تدل على تمني الموت وإن كذبنا ، وكثيراً ما كانوا يكذبون ، وقد ساند الفعل إلى الأيدي لأن أكر الأعمال نزاول بها ولذلك جرى عرف اللغة على جعلها كناية عن الشخص باعتبار أنه عامل مطلقاً . وقد ختم الآية بقوله ﴿ والله عليم بالظالمين ﴾ ليبين أنهم ظالمون في حكمهم بأن الدار الآخرة خالصة لهم وأن غيرهم من الشعوب محروم منها ، وأن كل من كان مثلهم مقتاتاً على الله تعالى فهو ظالم مثلهم .

ثم بين حقيقة حالهم في الإخلاق إلى الأرض ، والفناء في حب البقاء ، وأنهم ليسوا على بينة مما يدعون ، ولا ثقة لهم بأنفسهم فيما يزعمون ، فقال ﴿ واتجددنيهم أحرص الناس على حياة ﴾ كذلك كانوا وكذلك هم الآن . والظاهر من سيرتهم ونظام معيشتهم أنهم كذلك يكونون إلى ما شاء الله وإن كان الظاهر أن الكلام خاص بمن كانوا في عصر التنزيل يحاجهم النبي ﷺ ويشاغبونه ويحاجدونهم ، معتزین بشعبهم معتزین بكتابهم ، بل ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد علماءهم فقط . ونكر الحياة للتحقير ، كأنه يقول : إنهم شديداً حرصوا على الحياة وإن كانت في بؤس وشقاء . ثم خص طائفة من الناس بالذكر عرفوا بشدة الحرص على الحياة وتعنى طول البقاء في الدنيا لأنهم لا يؤمنون بحياة بعدها فقال ﴿ ومن الذين أشركوا ﴾ أي أنهم أحرص الناس من جميع الناس حتى

من الذين أشركوا ، ثم بين مثالا من هذا الحرص مستأنفاً فقال ﴿يود أحدهم لو يعمر ألف سنة﴾ أى يتمنى لو يعمره الله ويبقيه ألف سنة ، أو أكثر ، فإن لفظ الألف عند العرب منتهى أسماء العدد فيعبر به عن المبالغة في الكثرة لأنه يعترف من نفسه أنه مخالف لكتابه ويتوقع سخط الله وعقابه فيرى أن الدنيا على ما فيها من المنقصات خير له من الآخرة وما يتوقعه فيها . قال تعالى ﴿وما هو بمحززه من العذاب أن يعمر﴾ أى وما تعميره الطويل بمحززه أى منحيه ومبعده عن العذاب المعد له ولأنه فإنه ميت مهما طال عمره وكل ماله حد فهو منته إليه ﴿والله بصير بما يعملون﴾ لا تخفى عليه خافية من أمرهم ولو عرفوه حق معرفته لعلوا أن طول العمر لا يخرجهم من قبضته ، ولا ينجيهم من عقوبته ، فإن المرجع إليه ، والأمر كله بيديه . ومن مباحث اللفظ أن الضمير فى قوله (وما هو) مبهم يفسره ما بعده كما اختاره الاستاذ الامام وأكثر المفسرين على أن «ما» حجازية والضمير العائد على (أحدهم) اسمها وبمحززه خبرها ، والباء زائدة فى الاعراب و (أن يعمر) فاعل محززه .

(٩٧) قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٩٨) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ (٩٩) وَلَقَدْ أُنْزِلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ (١٠٠) أَوْ كَلَّمَا عَاهِدُوا عَهْدًا أَبَدَهُ قَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ .

الكلام متصل بما قبله من ذكر تعلات اليهود واعتذارهم عن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به من البينات والهدى — زعموا أنهم مؤمنون بكتاب لا حاجة لهم بهداية فى غيره ، فاحتج عليهم بما ينقض دعواهم ، وزعموا أنهم ناجحون فى الآخرة على كل حال لأنهم شعب الله وأبناءؤه فأبطل زعمهم ، ثم

ذكر لهم تلمة أخرى أغرب مما سبقها ، وفندها كما فند ما قبلها ، وهي أن جبريل الذي ينزل بالوحي على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عدوهم فلا يؤمنون بوحى يمجىء هو به . وقد جاء فى أسباب النزول روايات عنهم فى ذلك . منها أن عبد الله بن صوريا من علمائهم سأل النبي ﷺ عن الملك الذى ينزل عليه بالوحي فقال: هو جبريل ، فزعم أنه عدو اليهود ، وذكر من عداوته أنه أنذرهم خراب بيت المقدس ، فكان . ومنها أن عمر بن عبد الخطاب رضى الله عنه دخل مدراسهم فذكر جبريل ، فقالوا : ذاك عدونا ، يطلع محمداً على أسرارنا ، وأنه صاحب كل خسف وعذاب ، وميكائيل صاحب الخصب والسلم : الخ ، وهذا القول هراء ، وخطله بين ، وإنما عنى القرآن بذكره لأنه مؤذن بتغنيهم وعنادهم ، وشاهد على فساد تصورهم وعدم تدبرهم ، ليعلم الذين كانوا ينتظرون ما يقول أهل الكتاب وفيه أنه لا قيمة لأقوالهم ، ولا اعتداد بمرائهم وجدالهم

قال تعالى ﴿ قل من كان عدواً لجبريل فانه نزله على قلبك بأذن الله ﴾ أى قل لهم أيها الرسول حكاية عن الله تعالى : من كان عدواً لجبريل فان شأن جبريل كذا - فهو إذاً عدو لوحي الله الذى يشمل التوراة وغيرها ولهذا بدأه الله تعالى خلقه وبشراه للمؤمنين ، على ما يأتى فى بيان ذلك . قال شيخنا فى تقييد تنزيله بأذن الله : وإذا كان ينادى روحك ويخاطب قلبك بأذن الله ، لا إفتياتامن نفسه ، فعداوته لا يصح أن تصد عن الإيمان بك ، وليس للعاقل أن يتخذها تلمة وينتجها عنداً ، فان القرآن من عند الله لا من عنده . فقوله (بأذن الله) حجة أولى عليهم ، ثم قال ﴿ مصداقاً لما بين يديه ﴾ أى حال كونه موافقاً للكتب التى تقدمته فى الأصول التى تدعو إليها من التوحيد واتباع الحق والعمل الصالح وطابقاً لما فيها من البشارات بالنبي الذى يمجىء من أبناء إسماعيل ، كأنه يقول : فآمنوا به لهذه المطابقة والموافقة ، لا لأن جبريل واسطة فى تبليغه وتنزيله . وهذه حجة ثانية ثم عززها بثالثة وهى قوله ﴿ وهدى ﴾ أى نزله هادياً من الضلالات والبدع التى طرأت على الأديان ، فألقت أهلها فى حضيض الهوان ، والعاقل لا يرفض الهداية التى تأتية ، وتنقذه من ضلال هوفيه ، لأن الواسطة فى مجيئها كان عدواً له من

قبل ، فإن هذا الرفض من عمل النجى الجاهل الذى لا يعرف الخير بذاته وإنما يعرفه
 بمن كان سبباً فى حصوله . ثم أيد الحجج الثلاث برابعة فقال ﴿و بشرى المؤمنين﴾
 أى إذا كنتم تعادون جبريل لأنه أنذر بخراب بيت المقدس فهو إنما أنذر المفسدين
 وقد أنزل هذا القرآن على بشرى للمؤمنين فما لكم أن تتركوا هذه البشرى إن
 كنتم من أهل الإيمان ، لأن الذى نزل بها قد نزل بأنذار أهل الفساد والظلمان
 ومن مباحث اللفظ فى الآية: أن جبريل اسم أعجمى مركب من «جبر» ومعناه
 بالعبداية أو السريانية القوة ومن «إيل» ومعناه الإله أى قوة الله وقيل معناه
 عبد الله . وفيه ١٣ لغة منها ثمان لغات قرىء بهن أربع فى المشهورات : جبرئيل
 كلسبيل قرأ بها حمزة والكسافى وجبريل بفتح الراء وحذف الهزة قرأ بها ابن كثير
 والحسن وابن محيصن وجبرئيل كججرش قرأ بها عاصم برواية أبى بكر ، وجبريل
 كقنديل قرأ بها الباقون . وأربع فى الشواذ جبريل وجبرائيل وجبرين .
 ومنها أن قوله (نزله على قلبك) ورد على طريق الالتفات عن التكلم إلى الخطاب
 إذ كان مقتضى السياق أن يقول (نزله على قلبى) وقد قالوا فى نكته إنها حكاية
 ما خاطبه الله تعالى به . ولا أرى صاحب الذوق السليم إلا مستنكراً صيغة التكلم
 فى هذا المقام ، والعلة فى ذلك لا تبعد عن الأفهام ، ومنها أن الضمير المنصوب
 البارز فى (نزله) للقرآن وهو لم يذكر فيها قبلها وإنما عينته قرينة الحال ، وذلك
 يدل على فخامة شأنه ، كأنه أشهرته قد استغنى عن ذكره (قاله البيضاوى)
 أقام الحجج على حماقتهم وسخفهم فى دعوى عداوة جبريل وبيان أنها لا يصح
 أن تكون مانعة من الإيمان بكتاب أنزله الله بتلك الصفات التى طويت فيها الحجج
 ثم بين فى آية أخرى حقيقة حالهم فى هذه العداوة فقال ﴿من كان عدواً لله﴾
 بكفره بما ينزله من الهداية ﴿وملائكته﴾ برفض الحق والخير الذى فطروا عليه وكرهه
 القيام بما يعهد به إليهم ربه عز وجل ، لأنهم (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون
 ما يؤمرون) ﴿ورسله﴾ بتكذيب بعض وقتل بعض ﴿وجبريل وميكال﴾ بأن
 الأول ينزل بالآيات والنذر ، ومن كان عدواً لجبريل فهو عدو لميكال لأن

فطرتهما واحدة وحقيقتهما واحدة من مقتها وعداها في أحدهما فقد عاداها في الآخر ﴿ فان الله عدو للكافرين ﴾ أى من عادى الله وعداى هؤلاء المقرين من الله الذين جعلهم رحمة خلقه فان الله عدو له ، لأنه كافر بالله ومعاد له ، والله عدو للكافرين أى يعاملهم معاملة الأعداء للأعداء ، وهم الظالمون لأنفسهم إذ دعاهم فلم يقبلوا أن يكونوا مع الأولياء (ميكال) بوزن ميعاد قراءة أبى عمرو ويعقوب وعاصم برواية حفص ، وقرأ نافع ميكائل وحمزة والنكسائي وابن عامر ميكائيل . وفي الشواذ ميكشل وميكثيل وميكائيل

(قال الاستاذ الامام) هذا وعيد لهم بعد بيان فساد العلة التي جاءوا بها وهم لم يدعوا عداوة هؤلاء كلهم ولكنهم كذلك في نفس الأمر ، فأراد أن يبين حقيقة حالهم في الواقع ، وهي أنهم أعداء الحق وأعداء كل من يمثل به وينقله ويدعو إليه ، فالتصريح بعداوة جبريل كالتصريح بعداوة ميكال الذي يزعمون أنهم يحبونه وأنهم كانوا يؤمنون بالنبي لو كان هو الذي ينزل بالوحي عليه . ومعاداة القرآن كمعاداة سائر الكتب الالهية ، لأن الغرض من الجميع واحد . ومعاداة محمد ﷺ كمعاداة سائر رسل الله لأن وظيفتهم واحدة . فقولهم السابق وحالهم يدلان على معاداة كل من ذكر . وهذا من ضروب إيجاز القرآن التي انفرد بها .

وفي قوله تعالى (للكافرين) وضع المظهر في موضع المضمحل لبيان أن سبب عداوته تعالى لهم هو الكفر ، فان الله لا يعادى قوما لذواتهم ولا لأنسابهم ، وإنما يكره لهم الكفر ويعاقبهم عليه معاقبة العدو للعدو

(أقول) وقد تقدم غير مرة أن عذاب الله وانتقامه من الكفرة العفجرة لا يشبه انتقام ملوك الدنيا وزعمائها ، وإنما قضت سنته تعالى بأن يكون لكل عمل يعملها الإنسان في ظاهره أو في نفسه وضميره أثراً في نفس العامل يزيكها ويدسيها وسعادة الإنسان في الآخرة أو شقاؤه تابع لآثار اعتقاداته وأعماله في نفسه . ولذلك قال تعالى (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين)

ثم صرح بأن القرآن منزل من عند الله وحده ، وأنه في نفسه آيات بينات لا يحتاج إلى آية أخرى تبينه وتشهد له ، فان ما كان بيناً في نفسه أولى بالقبول مما

يحتاج في بيانه إلى غيره ، فقال ﴿ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ﴾ وقد تقدم أن الوحي من الله للنبي يسمى تنزيلاً وانزالاً ونزولاً لبيان علو مرتبة الربوبية لأن هناك نزولاً حسيّاً من مكان مرتفع إلى مكان منخفض .

قال هذا شيخنا: وعلو الله تعالى على خلقه حقيقة أثبتتها لنفسه في كتابه ، لا حاجة إلى تأويلها بعلو مرتبة الربوبية على مرتبة المخلوقين هر با من استلزامها الحصر والتحيز في جهة واحدة ، فإن التنزيه القطعي يبطل اللزوم . ومسألة الجهات نسبية لاحتمالية ، وإذا كان الرب تعالى بائناً من خلقه وهو من ورائهم محيط فهم أينما كانوا يتوجهون إليه إلا أنه فوقهم وإذا كان الملائكة (يخافون ربهم من فوقهم) فماذا يقال فيمن دوتهم ؟ وتوجه البشر إلى ربهم في جهة العلو وقبل السماء فطرى معروف في جميع أهل الملل ، فهو فوق الخلق في جلته وفوق العباد أينما كانوا من أرض وسماء ، وهناك مقام الاطلاق الذي لا يقيد بقيد ولا يحصر في حيز ، وانما الحيز والحصر من الأمور النسبية والاعتبارية في داخل دائرة الخلق . وصح في الحديث أن الملائكة إذا سمعوا كلام الله في السموات عراهم ماعراهم مما أشير إليه في قوله تعالى (حتى إذا فرغ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق وهو العلى الكبير) وشيخنا على دعوته إلى مذهب السلف كان لا يزال متأثراً بمذهب الاشعرية وأما كون آيات القرآن بينات فهي أنها باعجازها البشر وبقرون المسائل الاعتقادية فيها ببراهينها ، والأحكام الأدبية والعملية بوجوه منافعها ، لا تحتاج إلى دليل آخر يدل على أنها هداية من الله تعالى وأنها جديرة بالاتباع ، بل هي دليل على نفسها عند صاحب الفطرة السليمة كالنور يظهر الأشياء وهو ظاهر بنفسه . لا يحتاج إلى شيء آخر يظهره ﴿ وما يكفر بها إلا الفاسقون ﴾ الذين خرجوا من نور الفطرة وانغمسوا في ظلمة التقليد فتركوا طلب الحق بذاته لاعتقادهم أن فطرتهم نقصة لا استعداد فيها لادراكه بذاته على شدة ظهوره ، وانما يطلبونه من كلام عقليهم - وكذا الذين ظهر لهم الحق فاستحبوا العمى على الهدى حسداً لمن ظهر الحق على يديه وعناداً له

بعد هذا كله بين الله تعالى شأنين من شئون أهل الكتاب وهما أنه لاثقة بهم

في شيء لما عرف عنهم من نقض العهد وأنه لا رجاء في إيمان أكثرهم لأن الضلالة قد ملكت عليهم أمرهم إلا قليلاً منهم ، فمن كان ما تقدم من الأعمال والأقوال قد صدر عن بعضهم - وإن كان نقض العهد قد وقع في كل زمن من فريق منهم دون فريق - فلا يتوهم أحد أن أولئك هم الآفلون ، كلا بل هم الأكثرون ، ولذلك قال ﴿أَوْ كَلِمَاتٍ عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ﴾ همزة الاستفهام التوبيخي داخل على محذوف أي أ كفروا بالآيات وقالوا ما قالوا وكلموا عاهدوا عهداً نبذوه فريق منهم ؟ . النبي طرَحَ الشيء وإلقاؤه والمراد باليهود هنا عهودهم للنبي ﷺ ولما كان لفظ «فريق» يوم العدد القليل وكان الواقع أن الذين كانوا يرون الوفاء له ﷺ قليلون ، والتاقيضين هم الأكثرون - أضرب عنه وقال ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ فهم لا أيمان لهم لأنهم لا إيمان لهم ، أي لا عهود لهم . وفيه من خبر الغيب أن أكثر اليهود لا يؤمنون بالنبي ﷺ وكذلك كان وصدق الله العظيم

(١٠١) وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وراءَ ظُهُورِهِمْ كَانُوا لَهُمْ لَآ يَعْلَمُونَ (١٠٢) وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكٍ سَلِيمٍ وَمَا كَفَرَ سَلِيمٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحَرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ، وَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ، وَلَبِئْسَ مَا شَرُّوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٣) وَلَوْ أَنَّهُ أَكْمَرُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

قوله تعالى ﴿ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم ﴾ تقدم معناه في تفسير الآية ١٢ والآية ٨٩ وقوله ﴿ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ﴾ بيان لحال جديدة من أحوال أهل الكتاب يصح أن تكون علة لجميع ماصدر عنهم من الشناعات في معاداة النبي عليه السلام ومجاذمته ، وهي أن فريقاً منهم قد نبذوا كتاب الله الذي يفاخرون به ويحتجون بأنهم اكتفوا بالهداية به ، وأنه لا حاجة لهم بسواه - نبذوه أن جاءهم رسول مصدق له بحاله وصفاته لأن البشارات التي فيه بالنبي الذي يحى من آل اسماعيل لا تنطبق إلا على هذا الرسول ومصدق له بمقاله باعترافه بنبوته موسى عليه السلام وصدقه فيما جاء به من الهدى والشرعة ، وتوبيخه اليهود على تحريف بعضها ونسيان بعض وترك العمل بما بقى لهم منها (قال الاستاذ الامام) ليس المراد بنبذ الكتاب وراء ظهورهم أنهم ضروه برمته ، وتركوا التصديق به في جملته وتفصيله ، وإنما المراد أنهم طرخوا جزءاً منه وهو ما يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبين صفاته ويأمرهم بالإيمان به واتباعه ، أى فهو تشبيه لتركمهم إياه وإنكاره بمن يلقى الشيء وراء ظهره حتى لا يراه فينذره . وترك الجزء منه كتركه كله لأن ترك البعض يذهب بجمرة الوحى من النفس ويجرى ، على ترك الباقي (٣٢: ٥) من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً (قال) ولا فرق فى هذا الحكم بين اليهود والنصارى فكل منهم مبشر بالنبي عليه الصلاة والسلام فى كتابه ، وكل منهما قد نبذ الكتاب فلم يعمل به . ولم يضر النبي ﷺ هذا الجحود من الفريق الجاحد لأن دعوته قد قبلها الآخرون وأهتدى بها من لا يحصى من الامنين ومن سائر الأمم ، وإنما يضر الجاحدين لأنهم تركوا كتابهم الذى يزعمون أنه المنجى والمخلص لهم وحرّموا من هداية خاتم النبيين ، التى هى أكل هداية أنعم الله بها على العالمين

قال تعالى بعد ما ذكر نبذهم الكتاب ﴿ كأنهم لا يعلمون ﴾ أى نبذوه نبذ من لا يعلم أنه كتاب الله ، يريد أنهم بالغوا فى تركه وإهماله ، ومن ترك شيئاً من أمر الله وهو يعلم أنه أمره ولكن طاف به طائف من الشيطان فغلب على أمره

فانه لا يلبث أن يعود ، ولكن هذا الفريق النابذ لكتاب الله تعالى من حيث هو مبشر بالنبي وأمر باتباعه ، يتأدى بهم الزمان ولا يتوبون ولا يرجعون ، وما أحسن التعبير عن ذلك بنفي الخال والاستقبال دون نفي الماضي

مبحث السحر وهاروت وماروت

ثم ذكر تعالى أن أولئك الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم بمحاكاة للنبي صلى الله عليه وسلم وحسدًا له قد تبدلوا الكفر بالإيمان واشتروا الضلالة بالهدى ﴿واتبعوا ما تنلوا الشياطين﴾ من الإنس في قصصها وأساطيرها ، أو من الجن في وسوستها ، أو منها جميعاً ، على حد قوله تعالى (١٦:٦) شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ﴿ على ملك سليمان ﴾ أى ما كانت تنلو على عهده وفي أيام ملكه ، إذ زعموا أن ملكه قام على أساس السحر والطلسمات ، وأنه ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام مرضاة لنفسائه الوثنيات ﴿وما كفر سليمان﴾ وما سحر ﴿ولكن﴾ أولئك ﴿الشياطين﴾ الذين يسندون إليه ما انتحلوه من السحر ، وما تلبسوا به من السكفر ، هم الذين ﴿كفروا - يعلمون الناس السحر﴾ ليفتنوا به العامة ويضلونهم عن طلب الأشياء من أسبابها الظاهرة ومناهجها المشروعة هذه الأوهام والأكاذيب على نبي الله سليمان عليه السلام مما افترجه بعض الدجالين من بنى إسرائيل ووسوسوا به إلى بعض المسلمين فصدقوهم في بعض ما زعموه من حكايات السحر ، وكذبوهم فيما رموا به سليمان من الكفر ، وإنك لترى دجاجة المسلمين إلى اليوم يتلون أقساماً وعزائم ، ويخطون خطوطاً وطلاسم ويسمون ذلك خاتم سليمان وعهوده ، ويزعمون أنها اتقى حاملها من اعتداء الجن ومس العفاريات ، ولقد رأى كاتب هذا التفسير شيئاً من ذلك ، وكان في أيام حدائنه يصدق به ويعتقد فائتته

وقد زعم اليهود أن سليمان سحر ودفن السحر تحت كرسيه ، وأنه أضاع خاتمه الذى كان به ملكه ، فوقع في يد آخر وجلس مجلسه للحكم الخ ما خلطوا فيه التاريخ بالدجل . وروى عنهم أن سليمان هو الذى جمع كتب السحر من الناس ودفنها

تحت كرسيه ثم استخرجها الناس وتناقلوها . وفي رواية أخرى أنه انما دفن تحت كرسيه كتباً أخرى في العلوم فلما استخرجت أشاع الشياطين أنها كتب سحر ، وأنشأ الدجالون بعد ذلك ينتحلون ماشاءوا ويزسبونهم إلى تلك الكتب . ولا شك أن ما قالوه على سليمان وملسكه من خبر السحر والكفر مكذوب افتراه أهل الأهواء وقد قصه الله تعالى علينا لنعبر بما افتراه هؤلاء الناس على الأنبياء ، وبترجيح فريق من خلفهم الاشتغال بذلك على الاهتداء بالنبي ﷺ حتى إنهم نبذوا كتبهم الذي بشر به وراء ظهورهم

ومن البديهي أن ذكر القصة في القرآن لا يقتضى أن يكون كل ما يحكى فيها عن الناس صحيحاً فذكر السحر في هذه الآيات لا يستلزم اثبات ما يعتقد الناس منه كما أن نسبة الكفر إلى سليمان التي علمت من النفي لا تستلزم أن تكون صحيحة لأنها ذكرت في القرآن ولولم يكن ذكرها في سياق النفي

(قال الأستاذ الإمام ماثله) بينا غير مرة أن القصص جاءت في القرآن لأجل الموعظة والاعتبار لا لبيان التاريخ ولا للحمل على الاعتقاد بحجرات الأخبار عند الغابرين ، وإنه ليحكى من عقائدهم الحق والباطل ، ومن تقاليدهم الصادق والكاذب ، ومن عاداتهم النافع والضار ، لأجل الموعظة والاعتبار ، فحكاية القرآن لا تعدو موضع العبرة ولا تتجاوز موطن الهداية ، ولا بد أن يأتى في العبارة أو السياق وأسلوب النظم ما يدل على استحسان الحسن واستهجان القبيح . وقد يأتى في الحكاية بالتعبيرات المستعملة عند الخطابين أو المحكى عنهم وإن لم تكن صحيحة في نفسها كقوله (كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس) وكقوله (بلغ مطلع الشمس) وهذا الأسلوب مألوف فانتا نرى كثيراً من كتاب العربية وكتاب الأفرنج يذكرون آلهة الخير والشر في خطبهم ومقالاتهم لا سيما في سياق كلامهم عن اليونان والمصريين القدماء ولا يعتقد أحد منهم شيئاً من تلك الخرافات الوثنية . ويقول أهل السواحل غربت الشمس أو سقط قرص الشمس في البحر أو في الماء ، ولا يعتقدون ذلك وإنما يعبرون به عن المرنى

جاء ذكر السحر في مواضع متعددة في القرآن وأكثره في قصة موسى وفرعون

وذكر هنا في الكلام عن اليهود . وإذا أردنا فهمه من عرف اللغة وجدنا أن السحر عند العرب كل ما لطف مأخذه ودق وخفي ، وقالوا سحره وسحره بمعنى خدعه وعلمه ، وقالوا عين ساحرة وعيون سواحر ، وفي الحديث الصحيح « إن من البيان لسحراً » والسحر بالفتح وبالتحريك الرثة وهي أصل هذه المادة والرثة في الباطن فما لطف مأخذه ودق صنعه حتى لا يهتدى إليه غير أهله فهو باطن خفي ومنه الخداع وهو أن يظهر لك شيئاً غير الواقع في نفس الأمر فالواقع باطن خفي ، وتأثير العيون في عشاق الحسان ، والكلام البليغ في عشاق البيان ، مما يخفي مسلكه ويندق سببه ، حتى يعسر على أكثر الناس الوقوف على العلة في تأثيره .

وقد وصف الله السحر في القرآن بأنه تخيل يخدع الأعين فيرى بها ما ليس بكائناتاً فقال (يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى) والكلام في حبال السحرة وعصبيهم وفي آية أخرى (فسحرُواْ عَيْنَ النَّاسِ واسترهبوهم) وفي هذه الآية التي نفسرها أن السحر كان يؤخذ بالتعليم والتأريج يشهد بهذا ، وقد كان المصريون يطلقون لقب الساحر على العالم كما يؤخذ من قوله تعالى (وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك) ومجموع هذه النصوص يدل على أن السحر إما حيلة وشعوذة ، وإما صناعة علمية خفية يعرفها بعض الناس ويجهلها الآكثرون فيسمون العمل بها سحراً خلفاء سببه ولطف مأخذه ، ويمكن أن يعد منه تأثير النفس الانسانية في نفس أخرى لمثل هذه العلة . وقد قال المؤرخون إن سحرة فرعون قد استعانوا بالزئبق على إظهار الحبال والعصى بصور الحيات والثعابين وتخيل أنها تسعى

وقد اعتاد الذين اتخذوا التأثيرات النفسية صناعة ومسيلة للعاش أن يستعينوا بكلام مبهم وأسماء غريبة اشتهر عند الناس أنهم من أسماء الشياطين وملوك الجن وأنهم يحضرون إذا دعوا بها ويكونون مسخرين للداعي . ولمثل هذا الكلام تأثير في إثارة الوهم عرف بالتجربة ، وسببه اعتقاد الواهم أن الشياطين يستجيبون لقارئة ويطيعون أمره ، ومنهم من يعتقد أن فيه خاصية التأثير وليس فيه خاصية وإتمام تلك العقيدة الفاسدة تفعل في النفس الواهمة ما بغى منتحل السحر عن توجيه همته وتأثير إرادته . وهذا هو السبب في اعتقاد الدهماء أن السحر عمل يستعان عليه بالشياطين وأرواح السكواكب

وقد اختلف المتكلمون والمفسرون والفقهاء في حقيقة السحر وفي أحكامه وعده بعضهم من خوارق العادات ، وفرقوا بينه وبين المعجزة ، ولم يذكروا في فروقهم أن السحر يتلقى بالتعليم ويتكرر بالعمل فهو أمر عادي قطعاً بخلاف المعجزة (قال الاستاذ الامام) في قوله تعالى (يعلمون الناس السحر) وجهان (أحدهما) أنه متصل بقوله (وليكن الشياطين كفراً) أى ان الشياطين هم الذين يعلمون الناس السحر (والثاني) وهو الاظهر أنه متصل بالكلام عن اليهود وان الكلام في الشياطين قد انتهى عند القول بكفرهم . وانتحال اليهود لتعليم السحر أمر كان مشهوراً في زمن التنزيل ولا يزالون يفتحلون ذلك إلى اليوم . أى إن فريقاً من اليهود نبذوا كتاب الله واتبعوا ماتلوا الشياطين على ملك سليمان وههنا يقول القائل : بماذا اتبعوا أولئك الشياطين الذين كذبوا على سليمان في رميه بالكفر وزعمهم أن السحر استخرج من كتبه التي كانت تحت كرسيه ؟ فأجاب على طريق الاستثناف البياني (يعلمون الناس السحر) الخ ، ونفى الكفر عن سليمان . وإصافه بالشياطين الكاذبين ذكر بطريق الاعتراض فلم أيضاً أنهم اتبعوا الشياطين بهذه الفرية أيضاً . وانما كان القصد إلى وصف اليهود بتعليم السحر لأنه من السيئات التي كانوا متلبسين بها و يضررون بها الناس خداعاً وتوهمياً وتلميساً ثم قال ﴿ وما أنزل على الملوكين بيا بيا هاروت وماروت ﴾ فأجل بهذه العبارة الوجيزة خبر قصة كانوا يتحدثون بها كما أجل في ذكر تعليم السحر فلم يذكر ماهو ؟ أشعوذة وتخييل ؛ أم خواص طبيعية ، وتأثيرات نفسية ؟ وهذا ضرب من الإعجاز في الإعجاز انفرد به القرآن — يذكر الأمر المشهور بين الناس في وقت من الأوقات لأجل الاعتبار به فينظمه في أسلوب يمكن لكل أحد أن يقبله فيه مهما يكن اعتقاده لذلك الشيء في تفصيله ؛ ألا ترى كيف ذكر السحر هنا وفي مواضع أخرى بأساليب لا يستطيع أن ينكرها من يدعى أن السحر حيلة وشعوذة أو غير ذلك مما ذكرناه ولا يستطيع أن يردّها من يدعى أنه من خوارق العادات ؟

والحكمة في ذلك أن الله عز وجل قد وكل معرفة هذه الحقائق الكونية إلى

« تفسير القرآن الحكيم » « ٢٦ » « الجزء الأول »

بحث الإنسان واشتغاله بالعالم لأنه من الأمور الكسبية ، ولو بين مسائلها بالنص القاطع لجاءت مخافة لعلم الناس واختبارهم في كل جيل لم يرتق العلم فيه إلى أعلى درجة ، ولكانت تلك المخافة من أسباب الشك أو التكذيب فانتازى من الناس من يطمئن في كتب الوحي لتفسير بعض تلك الأمور المجهلة بما يترأى لهم وإن لم تكن نصاً ولا ظاهراً فيه ، ويزعمون أن كتاب الدين جاء مخالفاً للعلم وإن كان ذلك الذي يطلقون عليه اسم العلم ظنياً أو فرضياً

في (الملسكين) قراءة ثان فتح اللام وكسرها ، فالأولى قراءة الجمهور والثانية قراءة ابن عباس والحسن وأبي الأسود والضحاك . وحمل بعضهم قراءة الفتح على قراءة الكسر ويؤيده ما قبل إن المراد بهما داود وسليمان عليهما السلام . وقيل بل هما رجلان صاحبان وقار وسمت فشيهاً بالملائكة ، وكان يؤمهم الناس بالخواص الأهلية ويجلبونهما أشد الأجلال فشيهاً بالملوك ، وتلك عادة الناس فيمن ينفرد بالصفات المحمودة يقولون : هذا ملك وليس بإنسان كما يقولون فيمن كان سيداً عزيزاً يظهر الغنى عن الناس من حيث يحتاجون إليه : هذا سلطان زمانه . جلت حكمة الله في خلقه فقد قدَّ هؤلاء الأدميين من أديم واحد ، كان الناس على عهد هاروت وماروت -- اللذين كان يتحدث بخبرهما ولا يحدد تاريخهما - على مثلهم اليوم لا يقصدون للفصل في شؤونهم الأهلية من الجملة الروحانية إلا إلى أهل السمات والوقار اللابسين لباس أهل التقوى والصلاح ، هذا ما نشاهد على ما نحن فيه وهذا ما حكى الله تعالى عنهم في الزمن القديم ، وقال الأستاذ الامام : لعل الله تعالى سماها ملسكين (بفتح اللام) حكاية لاعتقاد الناس فيهما وأجازاً أيضاً كون إطلاق لفظ الملسكين عليهما مجازاً كما قال بعض المفسرين . قال تعالى في اليهود (يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملسكين بيا بل) والظاهر من العطف أن ما أنزل عليهما هو غير السحر ضم إليه لأنه من جنسه في كون تعليمه سيئة مذمومة أو هو لتفاير الاعتبار أو النوع . وليس معنى الانزال عليهما أنه وحى من الله كوحى للأنبياء فيشكل عنه من الشر والباطل الذي يذم تعلمه ، فان كلمة أنزل تستعمل في مواضع لا صلة بينها وبين وحى الأنبياء . قالوا : أنزلت حاجتى على كريم ، وانزل لى عن هذه الآيات :

ويقال : قد أنزل الصبر على قلب فلان : وقال تعالى (٢٥:٥٧) وأنزلنا الحديد) وقال (٢٦:٩) فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) ولعل التعبير عما أوتياه من العلم بالانزال لأنه لم يكن يعرف له مأخذ غيرها يراد أنهما إلهام إلهاما واهتديا إليه من غير أستاذ ولا معلم . ويصح أن يسمى مثل هذا وحيا خلفا منبعا وليس الوحي وإلهام الخواطر خاصا في عرف اللغة ولا عرف القرآن بالأنبياء ولا بما يكون موضوعه خيرا أو حقا فقد قال تعالى (٦٨:١٦) وأوحى ربك إلى النحل) وقال (٧:٢٨) وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه) وقال (شياطين الانس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا) وقال الشاعر :

رأس الغواية في العقل السقيم فما فيه فأكثره وحى الشياطين
وذكر ابن جرير الطبري وجها آخر في تفسير (وما أنزل على الملوك)
ونقله كثير من المفسرين وهو أن (ما) نافية أي إن اليهود يعلمون الناس السحر
و يرتقون بسنده إلى الملوك ببابل ، وما أنزل السحر على الملوك فكيف كانوا
يعلمونه بنى إسرائيل ؟ وقد ضعفه بأن الثابت في الواقع أن بنى إسرائيل كانوا
يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملوك . وقد أجاز هذا التضعيف الأستاذ
الإمام . على أنه يمكن أن يراد به نفى الانزال خاصة أي أن ذلك السحر الذي
ينسبونه إلى الملوك لم ينزل عليهما إنزالا من الله فينظمه اليهود في سلك العلوم
الحمودية و يزعمون أنه حق وإنما هو شىء افتجراه واخترعاه من عند أنفسهما

ثم قال ﴿ وما يعلمان من أحد حتى يقولوا إنما نحن فتننة فلا تكفر ﴾ أي إن
ما عندنا هو أمر يبتلى به الله الناس ويختبرهم فلا تتعلم ما هو كفر . فان أصر علماء
هذا ما عليه الجمهور واقتصر عليه الأستاذ الإمام في الدرس . وقال البيضاوى : وما
يعلمان أحدا حتى ينصحاه ويقولوا له : إنما نحن ابتلاء من الله فمن تعلم منا وعمل
به كفر ، ومن تعلم وتوق عمله ثبت على الإيمان ، فلا تكفر . باعتقاد جوازه
والعمل به ، وفيه دليل على أن تعلم السحر وما لا يجوز اتباعه غير محذور وإنما
المنع من اتباعه والعمل به . ويجوز أن يكون المعنى إنما نحن أو لو فتننة ببلوك
وتختبرك أشكر أم تكفر وننصح لك بأن لا تكفر . واعلمهما يقولان هذا للمحافظة

على حسن اعتقاد الناس بفضلهما إذا كانوا يقولون هما ملكان. وأننا نسمع الدجاجة الذين يفتحون مثل هذا ويوهمون الناس أنهم روحانيون يقولون لمن يعلمونهم الكتابة المحبة للبغض ونوصيك بأن لا تكتب هذا جلب امرأة متزوجة إلى حب رجل غير زوجها. ولا تكتب لأحد الزوجين بأن يبغض الآخر، وأن تخص هذه الفوائد بالمصلحة كالحب بين الزوجين، والتفريق بين العاشقين الفاسقين، وإنما يقولون هذا ليوهموا الناس أن علومهم إلهية، وأن صناعتهم روحانية، وأنهم صيغوا إليه. وقد كان اليهود يستندون سحرهم إل ملكين ببابل وترى دجاجة المسلمين من المغاربة وغيرهم يستندون خزعبلاتهم إلى «دانيال النبي» وهذا المعنى يصح على القوم بأن قوله «وما أنزل» نفى بحسب توجيهنا السابق وقال البيضاوي إن معناه على وجه النفي: إنما نحن مفتونون فلا تكن مثلنا.

قال تعالى ﴿فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه﴾ صيغة المضارع في هذه الجملة وما قبلها لتصوير ما كان كأنه كائن فالكلام تصوير للقصة لأحكام مضمونها أي أنهم كانوا يتعلمون منهم ما وضع لأجل التفريق بين الزوجين وهو نحو ما يسميه الدجاجة الآن «كتاب البغضة» وليس في العبارة ما يدل على أن ما يتعلمونه لهذا الغرض هو مؤثر فيه بطبعه أو بسبب خفي أو بخارقة لا تنقل لها علة ولا أنه غير مؤثر، وليس فيها بيان لما يتعلمونه هل هو كتابة تامة، أو تلاوة رقي وعزائم، أو أساليب سعاية، أو دسائس تنفير ونكاية، أو تأثير نفساني، أو وسواس شيطاني؟ وأي شيء من ذلك ثبت علما كان تفصيلا لما أجمله القرآن في الواقع. ولا يجوز لنا أن نتحكم بتفصيل ما أجمله القرآن فنحمله على أحد ما ذكر أو على غيره. ولو علم الله أن الخير لنا في بيان ذلك لبينه كما قلناه في مثله مرارا لم يبين القرآن ذلك الإجمال ولا حقيقة ذلك العلم لأنه موكل إلى بحث البشر وارتقاؤهم في العلم كما تقدم، ولكنهم لم يهتموا بتعليمهم بل ببيان الحق فيها ولذلك قال بعد حكاية السحر عنهم ﴿وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله﴾ أي أنهم ليس لهم قوة غيبية وراء الأسباب التي ربط الله بها المسببات فهم يفعلون بها ما يوهمون الناس أنه فوق استعداد البشر، وفوق ما مندوا من القوى والقدر،

فاذا اتفق أن أصيب أحد بضرر من أعمالهم فاتما ذلك باذن الله أى بسبب من الاسباب التى جرت العادة بان تحصل المسببات من ضر ونفع عند حصولها باذن الله تعالى. وهذا الحكم التوحيدي هو المقصد الأول من مقاصد الدين فالقرآن لا يترك يسائه عند الحاجة بل يبينه عند كل مناسبة وربما ترد في القرآن قصة مثل هذه القصة لاجل بيان الحق في مسألة اعتقادية كمنه المسألة لان ايراد الاحكام في سياق الوقائع أوقع في النفس وأعصى على التأويل والتحريف

ثم قال بعد نفى القوة التى وراء الاسباب عنهم ﴿ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم﴾ يضرهم لانه سبب في الاضرار بالناس وهو محرم يعاقب الله تعالى عليه في الآخرة ومن عرف بايذاء الناس يمتقه الناس ويكونون عليه . ولما كان بعض الضار من جهة نافعا من جهة أخرى وربما كانت منفعة أكبر من إيمه نفى المنفعة بعد اثبات المضرة : فهذا النفي واجب في قانون البلاغة لا بد منه . وقد صدق الله تعالى فاننا نرى من تحلى السحر وما في معناه أفقر الناس وأحقهم ، ولوعقل السفهاء الذين يختلفون اليهم يلتمسون المنافع لأنفسهم والابقاع بأعدائهم لعلوا أن الشقى في نفسه لا يمكن أن يهب السعادة لغيره ، لان فاقد الشيء لا يعطيه . هذه حالهم في الدنيا فكيف يكونون في الآخرة يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ؟

لاجرم أنها تكون حالا سوءى واليهود يعلمون ذلك كما قال ﴿واقعدوا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق﴾ أى إنهم يعلمون أن من اختار هذا واستبدله بما آتاه الله من أصول الدين الحق وأحكام الشريعة العادلة الموصلين إلى سعادة الدنيا والآخرة فليس له نصيب في نعيم الآخرة ، وذلك أن التوراة قد حظرت تعليم السحر وجعلته كعبادة الاوثان وشددت العقوبة على فاعله وعلى اتباع الجن والشياطين والكهان ، ولا ينافى هذا العلم قوله ﴿ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون﴾ فان العلم علمان - علم تفصيلي متمكن من النفس متسلط على إرادتها يحركها الى العمل ، وعلم اجمالي خيالى يلوح في الذهن مبهما عند ما يعرض ما يذكر به ككتاب وإلقاء سؤال ، وهو يقبل التحريف والتأويل ، وليس له منفذ الى الإرادة ولا سبيل ، فقد كانوا يستحلون أكل السمحت كالرشوة والربا بالتأويل كما يفعل غيرهم اليوم

وقبل اليوم . ولو كانوا يعلمون حرمة ما ذكر علما تفصيليا يستغرق جميع جزئيات الحرم ويقهون علة التحريم وسره ويصدقون بما تورعده الله من تكبه من العقوبة في الآخرة تصديقها جازما وينذكرونه وقت العمل بما للعقيدة من السلطان على الإرادة لما ارتكبوا ما ارتكبوه مع الإصرار عليه ، ولكنهم فقدوا هذا النوع من العلم ولم يغن عنهم تصور أن السحر والخداع كلاهما حرام كالربا والرشوة لأن في الكتاب عبارة تدل على ذلك فإن العبارة تحتمل ضررًا من التأويل ككون النهي خاصا بمعاملة شعب إسرائيل وكانوا يقولون (ليس علينا في الآمين سبيل) إذا أكلنا أموالهم بالباطل ، وكاشتراط الضرر في السحر مع ادعاء أن ما يأتونه منه نافع غير ضار وغير ذلك وإنا نرى كثيرا من الحرمات قد انتهكت في المسلمين بمثل تلك التأويلات حتى جاوز بعض المشتغلين بالفقه هدم ركن من أعظم أركان الإسلام بالحيلة وهو ركن الزكاة الذي يحارب تاركوه شرعا ، وترى هذه الحيل قد أثرت في الأمة أسوأ التأثير فقلما يوجد فيها غنى يؤدي الزكاة . ولا يمتد التمسك بالدين من هؤلاء الأغنياء أنه متعرض لمقت الله وعقوبته ، وأنه قد فسق عن أمر به ، لأنه يتمتع الزكاة بحيلة يسميها شرعية ، وقد أخذها عن يسمون فقهاء ، ويفتخرون بأنهم ورثة الأنبياء ، ثم إن الحيل على التزوير وأكل أموال الناس بالباطل لها في بعض الكتب وعلى السنة كثيرين من أصحاب العمام بحال واسع وميدان فسيح ، ولها أقبح التأثير في إفساد العامة واستباحتهم المحظورات ، ولقد صارت هذه الحيل على الله عز وجل والتأويلات الباطلة الهادمة لدينه معدودة من علم الدين حتى إنه ليأتينا من لا منفعة له في إتيانها من يعمدون صالحين ، ومن أعجب ذلك أن بعض أهل العلم الصالحين يشهد الزور بمثل هذه التأويلات ، وقد نقل الثقات أن طالب الشهادة يستعطفه ويستميل قلبه بالشكوى من الظلم وإرادة الاستعانة بشهادته على دفع المظلمة والتخاص من الأذى فيأمر الشيخ بأن تطوى الورقة المشتملة على قول الزور بحيث يحجب سواد الكتابة فلا يراه ويضع توقيعهم وختمه في ذيلها كأنه وضعها على ورقة خالية ، وهو يعلم أنها ليست خالية من الكتابة ، ويعرف ما فيها من الكذب . فهل نقول إنه غير عالم بقوله تعالى (والذين لا يشهدون الزور) وقوله (إنما يفترى الكتاب الذين لا يؤمنون)

وبما رواه البخارى ومسلم وغيرهما من حديث أبى بكره أن النبى ﷺ قال وكان متكئا « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ الاشرار بالله وعقوق الوالدين - ثم قعد فقال - ألا وقول الزور وشهادة الزور » فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت . وبما رواه من حديث أبى هريرة مرفوعا أيضا « آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان » وفى رواية لغيرهما « ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إنه مسلم » وذكرهن - بلى إنه عالم بكل ذلك ولكنه التأويل أفسد على كل أهل دين دينهم .

أقول: أشار الاستاذ الامام إلى ما كان من إقدام هذا العالم العابد على شهادة الزور واستحلالها بتلك الحيلة السخيفة وذكر أمثلة أخرى وقد تذكرت عند كتابة الحديث فى المناققين أن بعض شيوخ الازهر المعروفين كان وعدنى وعداء وأخلف فسألته به فقال : إن فقهاءنا الحنفية قالوا بأن الوفاء بالوعد غير واجب ، فقلت وقد تميزت من الغيظ : إن من يقول هذا القول بعد ما ورد من النصوص الصريحة فى الوفاء وفى الوعيد على تركه فهو مخطئ . وقوله مردود كما ورد فى الصحيح (بل قلت أكثر من هذا) واننى أبرئ الأئمة من القول بحل إخلاف الوعد من غير عذر صحيح ولكننى أعذر الفقهاء إذا قالوا بأنه ليس للقاضى أن يحكم على من وعد بالوفاء ويلزمه ذلك إلزاما ، ولا أعذر من يقول إن الوفاء مستحب وتركه جائز وإن كان هو المعروف فى أكثر كتب الفقه المتداولة .

ولقد صار العالم المسلم عاجزا فى أكثر بلاد المسلمين عن إنكار ما يخالف هدى الكتاب والسنة من كتب الميتين لاسيما إذا اشتهروا باختيار كتبهم للتدريس . وحجة هؤلاء المقلدين على نصر كتب الميتين وترجيحها على كتاب الله وسنة رسوله هى أن القادرين على الاهتداء بهما قد انقضوا فوجب على المسلمين ترك العمل بهما والاعتماد على كتب العلماء المتأخرين الذين استنبطوا من قواعد أئمتهم جميع مسائل الدين ، فعلمينا أن نأخذ بكل ما قالوا ، وأن لا ننظر فى الكتاب والسنة إلا للتبرك بهما ، فان رأينا خلافا بين قول الله ورسوله وقول الفقه لا يحتمل التأويل فعلمينا أن نهم عقولنا وأفهامنا ونزعه فهم الفقيه الميت وعقله ونعمل بقوله مكابرين

أنفسنا التي سجل عليها الحرمان من فهم الكتاب المبين والسنة البيضاء التي وصفها صاحبها بأن ليملها كنهها أي لا يشقها فيها أحد !!! هذا ما عليه جماهير المسلمين ، ولم يعد من قبلهم عن كتاب ربهم أشد من هذا البعد ، وسيعودون إليه بعد حين ، فقد أخذهم العذاب على تركه (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين)

ثم قال تعالى ﴿ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ﴾ أي لو أنهم استبدلوا الإيمان بما جاء به النبي ﷺ بهذا السحرا الخادع واتباع نزغات الشياطين أو لو آمنوا بكتبهم إيماناً حقيقياً ومنه البشارة بالنبي والامر باتباعه واتقوا بالعمل به والمحافضة على حدوده مغبة ما ينتظره المجرمون من العقوبة على العصيان - لكن ثواب الله لهم على الإيمان الصحيح والعمل الصالح خيراً لهم من جميع ما توهموه في المخالفة من المنافع . ثم قال ﴿ لو كانوا يعلمون ﴾ أي إنهم في كل ما هم عليه من الباطيل ، ومن زعمهم أنها ترجع إلى الكتاب بضرب من التأويل ، يتبعون الظنون ويعتمدون على التقليد ، وليسوا على شيء من العلم الصحيح - ولو كانوا يعلمون علماً صحيحاً لظهر أثره في أعمالهم ولآمنوا بالنبي ﷺ واتبعوه فكانوا من المفلحين

ومن مباحث اللفظ في الآيات : أن بابل بلدة قديمة كانت في سواد الكوفة (قبل الكوفة) في أشهر أقوال المفسرين ، ويؤخذ من بعض كتب التاريخ أنها كانت في الجانب الشرقي من نهر الفرات بعيدة عنه ، ويقال إن أصل اشتقاقها في العبرانية يدل على الخلط ، إشارة إلى ما يرويه العبرانيون من اختلاط الاسنة هناك . وهاروت وماروت اسمان أعجميان ، ولو كانا مشتقين من الهرت والمرت كما زعم بعضهم لما منعنا من الصرف . و « من » في قوله تعالى (وما يعلمان من أحد) لاستغراق النفي وتأكيد كده ، وقد شدد الاستاذ الامام كادته الانكار على من قال انها زائدة وقال إنما الزائدة ما يذكركم للتحلية ولا يكون له معنى ماوفقا لكثير من المفسرين . والمثوبة الثواب (المثوبة) خير (لو) قال الاستاذ : أي لكانت مثوبة من الله خيراً . وقد قدروا لها فعلاً فقالوا : الأصل لا يثيبوا مثوبة ، فحذف الفعل وركب الباقي جملة اسمية ليبدل على ثبات المثوبة ، ونكرت لبيان أنها مها قلت فهي خير لهم ، وأصلها الثوب بمعنى الرجوع ، كأن المحسن يثوب إلى من أحسن إليه بعد الاعراض

(١٠٤) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا
وَاللَّكَفْرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٠٥) مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ
يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

أقول: هذا خطاب للمؤمنين، في أمر له علاقة بما كان بينهم وبين اليهود فهو
متعلق بمضى السياق الخاص ببني إسرائيل، وبدء انتقال منه إلى سياق مشترك
بين المؤمنين واليهود والنصارى جميعاً في أمر الدين. و « راعنا » كلمة كانت تدور
على ألسنة الصحابة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى المتبادر منها لغة
هو: راعنا سمعك وهو كأرعننا سمعك أى اسمع لنا ما نريد أن نسأل عنه ونراجعك
القول فيه لنفهمه عنك، أو راقبنا وانتظر ما يكون من شأننا في حفظ ما تلقينه
علينا وفهمه. قال في مجاز الأساس: « وراعى الأمر — نظرت إلام يصير.
وأنا أراعى فلانا ... أنظر ماذا يفعل، وأرعينته سمعى وأرعنى سمعك وراعى
سمعك اه ولكن الله تعالى نهى المؤمنين عن قول هذه الكلمة والمشهور في كتب
التفسير: أن سبب ذلك هو أن اليهود سمعوها فافتروا وصاروا يخاطبون بها
النبي صلى الله عليه وسلم لاوين ألسنتهم بها لتوافق كلمة شتم بلسانهم العبرانى
قيل: كانوا ينطقون بها « راعينا » وقيل: كانوا يريدون بتحريفها نسبته إلى
الرعونقة في سورة الفساء (٤: ٦٤) من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون
سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا - لياً بألسنتهم وطعناً في الدين) الآية
(الأستاذ الإمام) إن هذا النهى له صلة وارتباط بشأن اليهود لاحتمال لأن
الكلام لا يزال في شؤونهم مع النبي ﷺ والمؤمنين ولكن هذا لا يستلزم أن يكون سبب
النهى هو كون الكلمة تستعمل للشتم في العبرانية ولا أقول بهذا إلا بنقل صحيح

عن يعرف هذه اللغة ، وللمفسرين وجوه أخرى في تعليل النهي فمن مجاهد وغيره أن معنى الكلمة « خلاف » والمراد لا نخالفوه كما يفعل أهل الكتاب ، ولكن اعترض على هذا الوجه بأن ليس له شاهد من اللغة . والمعروف في اللغة أن « راعنا » من المراجعة . وهي تقتضي المشاركة في الرعاية أى أرعنا نرعك ، وفي خطاب النبي بذلك من سوء الأدب ما هو ظاهر ، فالنهي عنه تأديب كقوله تعالى (٥٩ : ٢) يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض) كأنه يقول لا تكونوا كمؤلاء الغلاظ القلوب الذين قصصنا عليكم خبرهم أو الذين عرقتم سوء أدبهم مع الأنبياء ، بل اجمعوا بين الطاعة والأدب .

(قال) وههنا وجه آخر وهو أنه يقال في اللغة : راعى الحمار الجر إذا رعى معها ، فيجوز أن اليهود كانوا يحرفون الكلمة بصرفها إلى هذا المعنى فنهى الله المسلمين عن هذه الكلمة وشنع على اليهود بإظهار سوء قصدهم فيها . وقد رضوا بصرف اللفظ إلى هذا المعنى وإن كان يتضمن أنهم حمر لأن السبب يسبب نفسه كما يسبب غيره فهو على حد قول القائل :

أقتلوني ومالكاً واقتلوا مالكماعى

قال تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا ﴾ فنهى الله تعالى عن كلمة كانوا يقولونها وأمرهم بكلمة خير منها تفيد ما كانوا يريدونه منها . فكلمة « انظرنا » تفيد معنى كلمة « راعنا » فإن فيها معنى الانظار والامهال ويؤيد هذا المعنى قراءة « انظرنا » من الانظار وفيها معنى المراقبة وهو ما يستفاد من النظر بالعين . تقول : نظرت الشيء ونظرت إليه ، إذا وجهت إليه بصرك ورأيتَه وتقول : نظرتَه بمعنى انتظرته ومنه (٣٦ : ٤٩) ما ينظرون إلا صيحة واحدة) أذن الله تعالى لهم بهذه الكلمة « انظرنا » وأمرهم بالسمع للنبي ليعوا عنه ما يقول من الدين وهو أمر يتضمن الطاعة والاستجابة . ثم ختم الآية بقوله ﴿ ولا تكفرون عذاباً أليم ﴾ ليبين أن ماصدق عن اليهود من سوء الأدب في خطاب الرسول هو أثر من آثار الكفر الذي يعذبون عليه العذاب الموجه أشد الإجماع ، وللتنبية على أن التقصير

فى الآء معه ﷺ ذنب مجاور للكفر يوشك أن يجر إله فىجب الاحتراس منه بترك الألفاظ الموهمة للمساواة ، بله الألفاظ المنافية للآء .
أقول: لاشك أن من يعامل أستاذة ومرشده معاملة المساواة فى القول والعمل . يقل احترامه له وتزول هيئته من نفسه حتى تقل الاستفادة منه أو تعدم . وإذا لم تزل الاستفادة منه من حيث كونه معلماً فانها تقل وتزول لاحالة من حيث كونه مربياً لأن المدار فى التربية على التأسى والقذوة ، ومن أراد مثلى لا أرضاه إماماً وقذوة لى . فان رضيته بالمواضعة والتقليد وكذبتنى المعاملة فأى قيمة لهذا الرضى والمبرة بما فى الواقع ونفس الأمر ، وهو أن من اعتقد أن امرأً فوقه علماً وكلاً وأنه فى حاجة للاستفادة من علمه وإرشاده ومن أخلاقه وآدابه ، فانه لا يستطيع أن يساوى نفسه به فى المعاملة القولية ولا الفعلية ، إلا ما يكون من فلتات اللسان ومن الاعم ، وعن مثل هذا نهى الصحابة رضى الله عنهم لئلا يجرهم الانس به ﷺ وكرم أخلاقه إلى اعتداء حدود الآء الواجب معه الذى لا تكمل التربية إلا بكاله ، وهو تعالى يقول (٣٣:٢١) لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة (الآية .

(الأستاذ الامام) إنما كان عدم الاصفاء لما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام وخطابه خطاب الأكفاء والنظراء مجاوراً للكفر ، لأنه يتسكلم عن الله عز وجل نساعدة من يسمع ويعقل ويأخذ ما يؤمر به بالآء ويسأل عما لا يفهمه بالآء ، ومن فاتته هذه السعادة فهو الشقى الذى لا يعدل بشقائه شقاء : ومعنى هذه المجاورة أن سوء الآء بنحو ما حكى عن اليهود فى سورة النساء هو من الكفر الصريح ولذلك قال بعده (٤:٤٦) ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم ، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً) فالألفاظ التى تحكى الألفاظ التى توعدوا عليها بهذا الوعيد على أنها كفر إذا صدرت من المؤمن غير محرفة ولا مقصوداً بها ما كانوا يقصدون تسمى مجاورة لألفاظ الكفر لأنها موهمة وخارجة عن حدود الآء اللائق بالمؤمنين .

(قال) إن لمن جاء بعد الرسول خطلاً من هذا التأديب ، وليس هو خاصاً

عن كان في عصره من المؤمنين . فهذا كتاب الله الذي كان يتلوه عليهم ، وكان يجب الاستماع له والانصات . لأجل تدبره ، هو الذي يتلى علينا بعينه لم يذهب منه شيء . وهو كلام الله الذي به كان الرسول رسولا تحب طاعته والاهتداء بهديه ، فما هذا الأدب الذي يقابله به الأكثرون ؟ إنهم يلغظون في مجلس القرآن ، فلا يستمعون ولا ينصتون ، ومن أنصت واستمع فأنما ينصت طربا بالصوت واستلذاً بتوقيع نغمات القارئ ، وإنهم ليقولون في استعسان ذلك واستجداته ما يقولونه في مجالس الغناء ، ويهتزون للتلاوة ويصوتون بأصوات مخصوصة ، كما يفعلون عند سماع الغناء بلا فرق ، ولا يلتفتون إلى شيء من معانيه إلا ما يروونه مدعاة لسرورهم في مثل قصة يوسف عليه السلام مع الغفلة عما فيها من العبرة وإعلاء شأن الفضيلة ولا سيما العفة والأمانة . أليس هذا أقرب إلى الاستهانة بالقرآن منه بالأدب اللائق الذي ترشد إليه هذه الآية الكريمة وأمثالها ، وتتوعد على تركه بجعله مجاوراً للكفر الذي يسوق صاحبه إلى العذاب الأليم (٢٣ : ٦٨ ، ٦٩) أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آبائهم الأولين * أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ؟

ثم قال تعالى ﴿ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ﴾ يقول تعالى للمؤمنين : إن هؤلاء الذين علمتم شأنهم مع أنبيائهم حسدة ، لا يلتفت إلى تكذيبهم ولا يبالي بعدوانهم ، ولا يضرهم كفرهم وعنادهم ، فهم لحسدكم لا يودون أن ينزل عليكم أدنى خير من ربكم ، والقرآن أعظم الخيرات ، لأنه النظام الكامل ، والفضل الشامل ، والهداية العظمى . والآية الكبرى ، جمع به شملكم ، ووصل حبلكم ، ووحد شعوبكم وقبائلكم ، وطهر عقولكم من نزغات الوثنية ، وزكى نفوسكم من أدران الجاهلية ، وأقامكم على سنن الفطرة ، وشرع لكم الخفيفة السمحة ، فكيف لا يحرق الحسد عليه أكنادهم ويخرج أضغانهم عليكم وأحقادهم ؟

(أقول) الود محبة الشيء ونمى وقوعه ، يطلق على كل منهما قصداً ، وعلى الآخر تبعاً . ويكون مفعول الأول مفرداً والثاني جملة ، ونفيه بمعنى الكراهة فالله

(البقرة : س ٢) . رحمة الله وفضله العظيم لاشأن للخلق في منحهما ولا منعهما ٤١٣

ما يحب الذين كفروا من اليهود والنصارى ولا من المشركين أن ينزل عليكم أدنى خير من ربكم . أما أهل الكتاب ولا سيما اليهود فلحسبهم للعرب أن يكون فيهم الكتاب والنبوة وهو ما كانوا يحتكرونه لأنفسهم ، وأما المشركون فلأن فيهم التنزيل المرة بعد المرة من قوة الإسلام ورسوخه وانتشاره ماخيب آمالهم في تربصهم الدوائر بالنبي ﷺ وانتهاء أمره .

ثم إن الله تعالى رد عليهم بما بين جهلهم وجهل جميع الحاسدين فقل
﴿ والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴾ أى أن الحاسد اغباوته وفساد طويته يكون سخطاً على الله تعالى ومعتزاً عليه أن أنعم على المحسود بما أكرم ، ولا يضر الله تعالى سخط الساططين ، ولا يحول مجارى نعمه حسد الحاسدين فالله يختص برحمته من يشاء من عباده ، والله ذو الفضل العظيم - أسند كلاً من هذين الأمرين إلى اسم الذات الأعظم لبيان أنهما حقاً لذاته فليس لأحد من عبيده أدنى تأثير في منحهما ولا في منعهما .

(١٠٦) مَا تَنَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَدِيرٌ (١٠٧) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (١٠٨) أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ؟ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ مَوَازِئَ السَّبِيلِ .

قال أئمة اللغة: إن أصل النسخ النقل سواء كان نقل الشيء بذاته، كما يقال : نسخت الشمس الظل : أى نقلته من مكان إلى مكان ، أو نقل صورته، كما يقال : نسخت الكتاب : إذا نقلت عنه صورة مثل الأولى، وورد : نسخت الريح الأثر : أى أزالته . وأصل النسيان الترك أو هو غايته اللازمة له ، ومنه قوله تعالى (أتنتك

آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) أى تركتها بترك العمل بها فجزاؤك أن تترك في العذاب فاحفظ المعنى اللغوي .

(الاستاذ الإمام) للمفسرين في تفسير هذه الآية طريقان . أحدهما: أنها على حد قوله تعالى (١٦: ١٠) وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر) فالنسخ هنا بمعنى التبديل أى إذا جملنا آية بدلا من آية فاننا نجعل هذا البديل خيراً من المبدل منه أو مثله على الأقل، فالآية عند هؤلاء في نسخ التلاوة ، وقالوا إن المراد بالنسيان هو أن يأمر الله تعالى بعدم تلاوة الآية فننسى بلمرة . (قال) وهذا بمعنى التبديل، فما هي الفائدة في عطفه عليه بأو؟ وهل هو إلا تكرار يحل كلام الله عنه؟

وثانيهما: أن المراد نسخ حكم الآية وهو عام يشمل نسخ الحكم وحده ونسخه مع التلاوة، وهذا هو القول المختار للجمهور، وقالوا في توجيهه: إنه لا معنى لنسخ الآية في ذاتها ولا حاجة إليه وإنما الأحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال، فإذا شرع حكم في وقت لشدة الحاجة إليه ثم زالت الحاجة في وقت آخر فن الحكمة أن ينسخ الحكم ويبدل بما يوافق الوقت الآخر فيكون خيراً من الأول أو مثله في فائدته من حيث قيام المصلحة به . وقالوا إن المراد بالانساء إزالة الآية من ذاكرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد اختلف في هذا أيكون بعد التبليغ أم قبله فقليل؟ بعده كما ورد في أصحاب بئر معونة (*) وقيل

(*) بئر معونة موضع بين الحرمين قيل لهذيل وقيل لسلم وهناك اغتيل جماعة من الصحابة أكثرهم قراء فخرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه عليهم ، وروى البخارى وغيره أنه نزل فيهم وحى منه حكاية عنهم « بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه » وليس كل وحى قرآنًا فان للقرآن أحكاماً ومزايا مخصوصة وقد ورد في السنة كثير من الأحكام مسندة إلى الوحى ولم يكن النبي (ص) ولا أصحابه يعدونها قرآناً ، بل جميع ما غاله عليه السلام على أنه دين فهو وحى عند الجمهور واستدلوا عليه بقوله (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى) وأظهره الأحاديث القدسية . ومن لم يفقه هذه التفرقة من العلماء وقعت لهم أو هام في بعض الأحاديث رواية ودراية وزعموا أنها كانت قرآناً ونسخت

قبله حتى ان السيوطي روى في أسباب النزول ان الآية كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلا فينساها نهاراً فحزن لذلك فنزلت الآية . قال الاستاذ الامام : ولا شك عندي في أن هذه الرواية مكذوبة وان مثل هذا النسيان محال على الانبياء عليهم السلام لانهم معصومون في التبليغ والآيات الكريمة ناطقة بذلك كقوله تعالى (ان علينا جمعه وقرآنه) وقوله (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) وقد قال المحدثون والاصوليون : ان من علامة وضع الحديث مخالفته للدليل القاطع عقليا كان أو نقليا كأصول الاعتقاد وهذه المسألة منها فان هذا النسيان ينافي الغضمة المجمع عليها

وقالوا في تفسير قوله تعالى بعدما ذكر ﴿ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ﴾ انه ورد مورد الاستدلال على القدرة على النسخ بالمعنى الذي قالوه أى انه لا يستنكر على الله كما زعم اليهود لانه مما تناله قدرته ثم استدل على ذلك بقوله ﴿ ألم تعلم أن الله له ملك السموات والارض ﴾ الآية . والخطاب في (تعلم) للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمراد به غيره من المؤمنين الذين ربما كانوا يمتعضون من كلام اليهود وغيرهم من المعتضين على النسخ ، وضعيف الايمان يؤثر في نفسه أن يعاب ما يأخذ به فيخشى عليه من الركون الى الشبهة أو الحيرة فيها في الكلام تثبيت لمن كان كذلك من الضعفاء ودعم لايمانهم ، وتوجيه الكلام الى شخص يراد غيره شائع في كلام العرب والمولدين : ولذلك قال بعض العلماء ، نزل القرآن على طريق قولهم « إياك أعنى واسمعى يا جاره » واذا كان هذا الملك العظيم لله وحده فلا شك أنه لا يعجزه أن ينسخ حكما من الاحكام . ومن آية ارادة

الامة بالخطاب الالتفات عن الافراد الى الجمع بقوله ﴿ وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير ﴾ أى ان وليكم وناصركم هو الله تعالى وحده فلا تبالوا بمن ينكر النسخ أو يعيبكم به ، ولا ينبغي أن يستهويكم انكارهم فيميلكم عن دينكم فانه لا قيمة له ولا للمنكرين إذ ليس في استطاعتهم أن يضروكم أو ينفعوكم اذا كان الله هو مولاكم وناصركم . واذا أراد الله بكم سوءا فلا يملكون أن يدفعوه عنكم ثم قال تعالى ﴿ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ﴾

وهذا كلام جديد منقطع عما قبله وقلوا إن (أم) هنا للاستفهام لا للاضراب لأن أم التي تستعمل بمعنى (بل) يقصد بها الاضراب عن الكلام السابق ولا يظهر الاضراب هنا . هذا ما اختاره الاستاذ الامام من قولهم
(قال) واستشهدوا لأم الاستفهامية بقول الشاعر :

فوالله لا أدري أهند تقول أم القوم ، أم كل إلى حبيب ؟
وبعض المفسرين يقولون إن « أم » هذه منقطعة للاضراب عن عدم علمهم
بالسابق إلى الاستفهام عن اقتراحهم فهي تتضمن الاضراب والاستفهام معاً ،
وتجد الجلالين يقدران ذلك في تفسيرهما وقد قدرا فيه هنا « بل أتريدون »
والحاصل أن المعنى هنا أتريدون أن تسألوا رسولكم كما سأل موسى قومه تبرما
واعتماداً ؟ يحذر المسلمون ما فعل أولئك وقد أتمتع التحذير بالوعيد فقال ﴿ ومن يتبدل
الكفر بالآيمان فقد ضل سواء السبيل ﴾ أى إن ترك الآيات الموجودة والأعراض
عنها لإغنيات النبي ﷺ بسؤال غيرها لتكون بدلا منها هو من اختيار الكفر على
الآيمان واستحباب العمى على الهدى . وبديل وتبدل واستبدل يدل على جعل شئ
في موضع آخر بدلا منه والباء تقرر بالمبدل منه لا بالبدل كما أشرنا إليه في تفسير
(أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير)

(الاستاذ الامام) هذا تقرير ماجرى عليه المفسرون في الآيات . وإذا
وازننا بين سياق آية (ما ننسخ) وآية (وإذا بدلنا آية مكان آية) نجد أن الأولى
ختمت بقوله تعالى (ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير) والثانية بقوله (والله أعلم
بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر) ونحن نعلم شدة العناية في أسلوب القرآن بمراعاة هذه
المناسبات . فذكر العلم والنزول ودعوى الافتراء في الآية الثانية يقتضى أن يراد
بالآيات فيها آيات الاحكام

وأما ذكر القدرة والتقرير بها في الآية الاولى فلا يناسب موضوع الاحكام
ونسخها وإنما يناسب هذا ذكر العلم والحكمة فلو قل (ألم تعلم أن الله عليم حكيم)
لكان لنا أن نقول إنه أراد نسخ آيات الاحكام لما اقتضته الحكمة من انتهاء الزمن
أو الحال التي كانت فيها تلك الاحكام موافقة المصلحة . وقد تحير العلماء في فهم

الإنساء على الوجه الذي ذكره حتى قال بعضهم إن معنى (نفسها) نتركها على ما هي عليه من غير نسخ وأنت ترى أن هذا وإن صح لغة لا يلتزم مع تفسيرهم إذ لا معنى للاتبان بخير منها مع تركها على حالها غير منسوخة (قال) والمعنى الصحيح الذي يلتزم مع السياق إلى آخره أن الآية هنا هي ما يؤيد الله تعالى به الأنبياء من الدلائل على نبوتهم أي (ما ننسخ من آية) نقيمها دليلاً على نبوة نبي من الأنبياء أي نزيلها ونترك تأييد نبي آخر بها أو ننسخها الناس لطول العهد بمن جاء بها فانتفاء ما لنا من القدرة الكاملة والتصرف في الملك تأتي بخير منها في قوة الانقاع وإثبات النبوة أو مثلها في ذلك . ومن كان هذا شأنه في قدرته وسعة ملكه فلا ينقيد بآية مخصوصة بمنحها جميع أنبيائه . والآية في أصل اللغة هي الدليل والحجة والعلامة على صحة الشيء . وسميت جل القرآن آيات لأنها باعجازها حجج على صدق النبي ودلائل على أنه مؤيد فيها بالوحي من الله عز وجل ، من قبيل تسمية الخالص باسم العام . ولقد كان من يهود من يشك في رسالته عليه السلام بزعمهم أن النبوة محنكة لشعب إسرائيل ، ولقد تقدمت الآيات في تفنيد زعمهم هذا وقالوا (لولا أوتى مثلما أوتى موسى) أي من الآيات ، فرد الله تعالى عليهم في مواضع منها قوله عز وجل بعد حكاية قولهم هذا (أولم يكفروا بما أوتى موسى من قبل) الخ ومنها هذه الآيات والخطاب فيها للمؤمنين الذين كان اليهود يريدون تشكيكهم كأنه يقول إن قدرة الله تعالى ليست محدودة ولا مقيدة بنوع مخصوص من الآيات أو بأحد منها لا نتناول غيرها ، وليست الحجة محصورة في الآيات السابقة لا تتعدها ، بل الله قادر على أن يأتي بخير من الآيات التي أعطاه موسى ومثلها ، فانه لا يمجز قدرته شيء ، ولا يخرج عن ما سلكه شيء ، كما أن رحمته ليست محصورة في شعب واحد فيخصه بالنبوة ، ويحصر فيه هداية الرسالة ، كلا إن رحمته وسعت كل شيء ، كما أن قدرته تتصرف بكل شيء . من ملك السموات والأرض الذي لا يشاركه فيه مشارك ، ولا ينازعه فيه منازع ، فيكون ولياً ونصيراً لمن كفر بربه وانحرف عن سننه أنظر كيف أسفرت البلاغة عن وجهها في هذا المقام فظهر أن ذكر القدرة

وسعة الملك إنما يناسب الآيات بمعنى الدلائل دون معنى الأحكام الشرعية والأقوال الدالة عليها من حيث هي دالة عليها لامن حيث هي دالة على النبوة .
 ويزيد هذا سفورا ووضوحا قوله عقبه (أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ؟) فقد كان بنو إسرائيل لم يكتفوا بما أعطى موسى من الآيات ونجروا على طلب غيرها وقالوا (يا موسى ان تؤمن لك حق نرى الله جهرة) وكذلك كان فرعون وقومه كلما رأوا آية طلبوا غيرها حتى رأوا تسع آيات بينات ولم يؤمنوا . وقوله تعالى (كما سئل موسى) يشمل كل ذلك

قد أُرشدنا الله تعالى بهذا إلى أن التفنن في طلب الآيات وعدم الاذعان لما يحى به النبي منها والاكتفاء به بعد العجز عن معاوضته هو دأب المطبوعين على الكفر الجامدين على المعاندة والمجاهدة ، فانه قال بعد إنكار هذا الطالب (ومن يقبّل الكفر بالإيمان فقد ضلّ سورة السبيل) ويوضح هذا قوله تعالى في آية أخرى (١٧ : ٥٩ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون) والمراد الآيات المقترحة ، بدليل السياق ، وهو اتفاق بين المفسرين . ولو كان الموضوع موضوع طاب استبدال أحكام بأحكام تنسخها لما كان للنوعد بالكفر وجه وجيه . وقوله تعالى (فقد ضلّ سواء السبيل) معناه أنه أخطأ وسط الجادة ومال إلى أحد الجانبين . وبقي انحرف السائر في سيره عن الوسط يخرج عن المذهب وبيعد عنه كلما أوغل في السير فيهلاك دون الوصول إلى المقصد . والمراد بسواء السبيل الحق والخير اللذان تكمل الفطرة بالاستقامة على السير في طريقهما ، ومن مال عن الحق وقع في الباطل لاحالة (١٠ : ٢٢ فإذا بدّ الحق إلا الضلال ؟)

هذا هو التفسير الذي تنصل به الآيات ويلتزم بعضها مع بعض على وجه يتدفق بالبلاغة ، وهو الذي يتقبله العقل يستحليه الذوق اذ لا يحتاج إلى شيء من التكلف في فهم نظمه ولا في توحيه مفرداته كالإساءة والقدرة والملك^(١) وقد اضطر القائلون بأن المراد بالنسخ نسخ الأحكام - مع ما عرفت من التكلف - إلى القول بحجوه

(١) بعد نشر هذا التحقيق في المنار بزم من طويل علمت ان الشيخ محي الدين بن عربي سبق إلى مثله فذكره مختصراً في تفسيره كتبه على طريق المفسرين دون الصوفية

نسيان الوحي ، وطفقوا يلتمسون الدلائل على ذلك ، حتى أوردوا قوله عز وجل (١٨: ٢٤) وإذ ذكر ربك إذا نسيت) وليس من هذا الموضوع ولا المخاطب به النبي ﷺ وإنما جاء على طريق الحكاية^(١) وأما قوله تعالى (٧٨: ٦، ٧) سنقرئك فلا تنسق الا ماشاء الله) فهو يؤكد عدم النسيان لأن الاستثناء بالمشيئة قد استعمل في أسلوب القرآن للدلالة على الثبوت والاستمرار كما في قوله تعالى (١١: ١٠٨) خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ) أى غير مقطوع . وقوله (٧: ١٨٨) قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله) والنسبة في الاستثناء ببيان هذه الأمور الثابتة الدائمة إنما كانت كذلك بمشيئة الله تعالى لا بطبيعتها في نفسها ولو شاء الله تعالى أن يغيرها لفعّل ، وهذا الاعتقاد من مهات الدين ، فلا غرو أن أن نزاع عنه الأوهام في كل مقام يمكن أن تعرض فيه . فليس امتناع نسيان الوحي طبيعة لازمة للنبي ، وإنما هو تأييد ومنحة من الله تعالى ، وليس خلود أهل الجنة في الجنة واجب عقلي أو طبيعي ، وإنما هو بإرادة الله تعالى ومشيئته

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (أو ننسأها) أى تؤخرها ، ولا يظهر هذا المعنى في مقام نسخ الأحكام كما يظهر في نسخ الآيات والمعجزات المقترحة على الأنبياء فان الآية التي تقترح على نبي لأنها كانت لنبي قبله قد تنسخ بآية جديدة خير منها أو مثلها ، وقد تؤخر بالآية الجديدة ، ثم تعطى في وقت آخر بمد الاقتراح ، ولكن تأخير آيات الأحكام ليس له معنى ظاهر .

(١٠٩) وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١١٠) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

بين الله تعالى في الآية الأولى من هاتين الآيتين أن أهل الكتاب المتعصبين لدينهم من حيث هو جنسية لهم تقوم بها منافع جنسهم لم يكتفوا بكفرهم بالنبي ﷺ والسكيد له ونقض ما عاهدوا عليه حسداً له ولقومه على نعمة النبوة بل هم يزيدون على ذلك ما قصه تعالى بقوله ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ﴾ فهو بيان لما يضررونه وما تمكنه صدورهم لمسلمين من الحسد على نعمة الإسلام التي عرفوا أنها الحق وأن وراءها السعادة في الدارين ، ولسكنهم شق عليهم أن يتبعوهم فتمنوا أن يحرموا هذه النعمة ويرجعوا كفاراً كما كانوا ، وذلك شأن الحاسد يتمنى أن يسلب محسوده النعمة ولو لم تكن ضارة به ، فكيف إذا كان يعلم أن تلك النعمة إذا تمت وثبتت يكون من أثرها سيادة المحسود عليه وإدخاله تحت سلطانه ، كما كان يتوقع علماء يهود في عصر التنزيل ، وقد جاء هذا التنبيه تنعماً لقوله تعالى قبل آيات (ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم) وقد بين الله لنا ما كان من محاولة أهل الكتاب وتحيلهم على تشكيك المسلمين في دينهم كقول بعضهم لبعض بأن يؤمنوا أول النهار ويكفروا آخره لعل ضعفاء الإيمان يرجعوا عن الإسلام اقتداء بهم ، كما سيأتي في سورة آل عمران ، وفي هذه الآية وما بعدها إشارة إلى أن لذلك بعض الأثر في نفوس بعض المسلمين .

• وفائدة هذا التنبيه أو التفهيمات أن يعلم المسلمون أن ما يبذرون أهل الكتاب أحياناً من إلقاء الشبه على الإسلام وتشكيك المسلمين فيه إنما هو مكر السوء يبعث عليه الحسد لا النصيح الذي يبعث عليه الاعتقاد . وقال (حسداً من عند أنفسهم) ليبين أن حسدهم لم يكن عن شبهة دينية أو غيرة على حق يعتقدونه ، وإنما هو خبث النفوس وفساد الأخلاق والجور على الباطل وإن ظهر لصاحبه الحق ، ولذلك ففاه بقوله ﴿ من بعد ما تبين لهم الحق ﴾ أي بالآيات التي جاء بها النبي ﷺ وبأنطبق ما يحفظون من بشارات كتبهم بنبي آخر الزمان عليه

ثم أمر الله تعالى المؤمنين بأن يقابلوا هذا الحسد وما يبعث عنه بما يليق بهم من محاسن الأخلاق فقال ﴿ فاعفوا واصفحوا ﴾ ولم يقل فاعفوا واصفحوا عنهم لارادة

العموم ، أى عاملوا جميع الناس بالصفح والعفو ، فإن هذا هو اللائق بشأن المؤمنين المتقين (٦٣:٢٥) الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) أقول : العفو ترك العقاب على الذنب (٩ : ٦٦) إن نفع عن طائفة منكم نعتب طائفة) والصفح الإعراض عن المذاب بصفحة الوجه ، فيشمل ترك العقاب وترك اللوم والتثريب .

(قال الأستاذ الإمام) وفي أمره تعالى لهم بالعفو والصفح إشارة إلى أن المؤمنين على قلتهم هم أصحاب القدرة والشوكة . لأن الصفع إنما يطلب من القادر على خلافه كأنه يقول : لا يغرنكم أيها المؤمنون كثرة أهل الكتاب مع باطلهم فأنكأ على قلتكم أقوى منهم بما أنتم عليه من الحق ، فعاملوهم معاملة القوى العادل ، للقوى الجاهل (قال) وفي إنزال المؤمنين على ضعفهم منزل الأقوياء ، ووضع أهل الكتاب على كثرتهم موضع الضعفاء ، إيدان بأن أهل الحق هم المؤيدون بالعناية الإلهية ، وأن العزة لهم ما ثبتوا على حقهم ، ومهما يتصارع الحق والباطل فإن الحق هو الذى يصرع الباطل ، كما قلنا غير مرة ، وإنما بقاء الباطل فى غفلة الحق عنه . ثم قال تعالى ﴿ حتى يأتى الله بأمره ﴾ فوعدهم بأن سيمدهم بمعونته ، ويؤيدهم بنصره ، ثم أحالهم بقوله ﴿ إن الله على كل شئ قدير ﴾ على قدرته النافذة التى لا يشذ عنها شئ . فى العالمين ، تأييداً لا وعد وكشفاً لشبهة من عساه يقول : أنى لهذه الشرذمة القليلة العدد ، الضعيفة القوى ، أن تنحل لنفسها وصف الملوك العالمين ، وتفقد مع الأمم القوية . وقف العافين قادرين ؟ فجاء الجواب يقول لمثل هذا المشتبه : إن الذى أوقفها هذا الموقف ومنحها هذا الوصف ، هو القادر على أن يهبها من القوة ما تتصل به دنونه جميع القوى ، وهو ما يؤيد به سبحانه من يقوم بالحق ويثبت عليه (٢٢ : ٤٠) ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز) وقد فعل .

(أقول) جعل شيخنا الأمر فى الغاية التى قيد بها العفو والصفح واحد الأمر ، إذ فسره بالنصر وأكثر المفسرين جعلوه واحد الأوامر وهو الأمر بقتالهم ، ويعبر بعضهم بآية السيف ويعنون آية التوبة التى فيها حكم الجزية . وقال بعضهم : المراد هنا الأمر بقتل بنى قريظة وإجلاء بنى النضير ، وقالوا : إنه توقيت لا يصح أن يسمى مفسوخاً أى فى عرف الأصوليين ، وإن روى عن ابن عباس

وغيره . وذلك أن النبي (ص) كان عاهد جميع اليهود المجاورين له في المدينة عهداً أمنهم فيه على أنفسهم وأموالهم وحرية دينهم ففقدوا ونقضوا العهد بموالاة المشركين عليه مراراً وكان يعفو عنهم ويصفح حتى أذن الله له بقتالهم وإجلالهم (قال الأستاذ) ثم بعد الوعد بالنصر والإرشاد إلى الاعتماد فيه على القدرة دلم على بعض وسائل تحقيقه ، وهي الصلاة التي توثق عروة الإيمان وتعلو الهمة وترفع النفس بمناجاة الله العلي الكبير ، وتؤلف بين القلوب بالاجتماع لها ، والتعارف في مساجدها ، والزكاة التي تصل بين الأغنياء والفقراء فتتكون باتصالهم وحدة الأمة حتى تكون كجسم واحد ، فقال ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ ولم تذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في موضع من الكتاب الحكيم إلا والمقام يقتضى الذكر لبيان فائدة خاصة لهذا الأمر لا يمكن أن تستفاد من ذكرهما في موضع آخر .

وقد تقدم أن إقامة الصلاة ليست عبارة عن أداؤها مطلقاً ، وإنما هي عبارة عن القيام بحقوقها الروحية في صورتها العملية ذلك بالتوجه إلى الله تعالى ومناجاته والانتفاع إليه عما عداه ، وإشعار القلب بعظمته وكبريائه ، فبهذا الشعور ينمو الإيمان وتقوى الثقة بالله ، وتنزه النفس أن تأثني الفواحش والمنكرات ، وتستقنير البصيرة فتكون أقوى نفاذاً في الحق وأشدّ بعداً عن الأهواء ، فنفوس المصلين جديرة بالنصر لما تعطيها الصلاة من القوة المعنوية ومن الثقة بقدرة الله تعالى ، فإذا كان قوله تعالى بعد الوعد بالنصر (إن الله على كل شيء قدير) دليلاً أيده به الوعد فقولوه (وأقيموا الصلاة) هداية إلى طريق الإقناع التام بهذا الدليل حتى يكون وجداناً للنفس لا تزلزل الشبهات ، ولا تؤثر فيه المشاغبات والمجادلات .

وقد مضت سنة القرآن بقرن الزكاة بالصلاة لأن الصلاة لإصلاح نفوس الأفراد ، والزكاة لإصلاح شئون الاجتماع ، ثم إن فيها من معنى العبادة ما في الصلاة فان المال — كما يقولون — شقيق الروح ، فمن جاد به ابتغاء مرضاة الله تعالى كان بذله مزيدياً في إيمانه ، فهي إصلاح روي أيضاً .

وبعد أن أمر بالصلاة والزكاة في سياق كشف شبهة من يشبهه من ضغفاء الإيمان في نصر الله المؤمنين ، وجعل السلطان لهم على الكافرين ، وبيان أن إقامة

هذين الركتين من وسائل النصر والسلطان في الدنيا بين لهم أنها من أسباب السعادة في الآخرة، فقال ﴿وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله﴾ ولكن البيان جاء في صورة عامة، وهذا من الأساليب التي لا تكاد تجد لها في غير القرآن نظيراً - ينتقل من بيان حكم إلى آخر، فيكون الثاني قائماً بنفسه وشاملاً للأول بعمومه وتكون صلة العموم والخصوص هي الرابط في النظم . وقوله تعالى (تجدوه) هو كقوله (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) وقالوا : إن المراد أنه يرى ويجد جزاءه ، ولكن لما كان الجزاء مبنيّاً على أثر العمل في نفس العامل وارتقاؤها به كان الجزاء بمثابة العمل نفسه . ووصل الوعد بالجزاء على العمل بما يبعث المؤمن على الاحسان فيه ويدل على تحققه، فقال ﴿إن الله بما تعملون بصير﴾ فلا يخفى عليه منه شيء فتخافوا أن ينقضكم من أجوركم شيئاً

(الاستاذ الامام) هذه الآيات هي آخر ما أدب الله تعالى به المؤمنين في هذا المقام على ما ينحصر البعض منهم وما يعن له من الشبه في مستقبل الاسلام وتأنيده تعالى للنبيه وإعزازه لحزبه ، وكان أولها قوله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا) وكان منشأ تلك الخواطر هو ما يروونه في التنزيل المرة بعد المرة وما يشاهدونه من عمل النبي ﷺ من الجزم بأن الأسباب مقرونة بمسبباتها وأن حوادث الكون جارية على سنن مطردة ، وما كان هذا الفريق من المؤمنين يعلم قبل إعلام الله تعالى إياهم بأن الايمان الصحيح الذي يتوكل صاحبه - بعد اتخاذ الأسباب والوسائل - على القدرة الالهية والعناية الغيبية، وعمل الصالحات الذي يصلح النفوس ، ويؤلف مع الاعتقاد بين القلوب ، هما أكبر أسباب القوة، وأقرب وسائل السيادة والسعادة ، وقد جاء هذا الارشاد والتأديب في سياق الكلام على أهل الكتاب، لأن مكرم السوء كان مثاراً لبعض الخواطر في المسلمين حال كلام تاديب المؤمنين ورد على اليهود . ثم انتقل إلى الكلام على أهل الكتاب عامة وما يلام عليه الفريقان منهم - اليهود والنصارى - فقال :

أَمَانِيَهُمْ ، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١١٢) بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ
وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ (١١٣) وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ
النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودَ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ . كَذَلِكَ قَالَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ، فَلَا يَحْكُمُهُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

هذا بيان لحالين آخرين من أحوال أهل الكتاب في غرورهم بدينهم ما كان
المسلمون قبل نزول الآيات يعرفونها - أما الأولى فما بينه تعالى بقوله ﴿وقالوا ان
يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى﴾ وهو عطف على قوله (ود كثير من أهل
الكتاب) أى قالت اليهود: ان يدخل الجنة إلا من كان هوداً، وقالت النصارى
كذلك في أنفسهم، وهو اختصار بديع غير مخل. وهذه عقيدة الفريقين إلى اليوم ولا
ينافي انسحاب حكمها على الآخرين، أن نفرأ من الأولين قالوا ذلك بين يدي
النبي ﷺ كما يروى. وقد بين لنا تعالى أن هذا القول لا حجة له في كتبهم
المنزلة فقال ﴿تلك أمانيتهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴾ والأمانى جمع
أمنية، وهى ما يتمناه المرء ولا يدركه. وهذا القول ناطق بأمنية واحدة ولكنها
تتضمن أمانى متعددة هى لوازم لها، كنجاتهم من العذاب وكوقوع أعدائهم فيه
وحرمانهم من النعيم، ولهذا ذكر الأمانى بالجمع ولم يقل تلك أمانيتهم. وقد انفرد
بهذا الوجه الاستاذ الامام، وهناك وجوه أخرى وهى أن الإشارة بتلك أمانيتهم
لقوله (ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب) الآية وقوله (ود كثير) وقوله
(وقالوا ان يدخل الجنة) وقيل: إن في الكلام مضافاً محذوفاً أمثال تلك الأمنية
أمانيتهم، ثم طالبهم تعالى بالبرهان على دعواهم فقرر لنا قاعدة لا توجد في غير
القرآن من الكتب السماوية، وهى أنه لا يقبل من أحد قول لا دليل عليه، ولا

يحكم لأحد بدعوى ينتحلها بغير برهان يؤيدها ، ذلك أن الأمم التي خوطبت بالكتب السالفة لم تكن مستعدة لاستقلال الفكر ومعرفة الأمور بأدلتها وبراهينها ولذلك اكتفى منهم بتقليد الأنبياء فيما يبلغونهم وإن لم يعرفوا برهانه ، فهم مكلفون أن يفعلوا ما يؤمرون ، سواء عرفوا لماذا أمروا أم لم يعرفوا ، ولكن القرآن يخاطب من أنزل عليه بمثل قوله (١٢: ١٠٧) قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني (وقد فسروا البصيرة بالحجة الواضحة ، ويستدل على قدرة الله وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيته بالآيات الكونية ، وهي كثيرة جداً في القرآن ، وبالأدلة النظرية والعقلية كقوله (٢١ : ١٠٨) لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) وغير ذلك ، ويستدل على الأحكام بما يترتب عليها من نفي المضرات والافضاء إلى المنافع . علم القرآن أهله أن يطالبوا الناس بالحجة ، لأنه أقامهم على سواء المحجة . وجدير بصاحب اليقين أن يطالب خصمه به ويدعوه إليه . وعلى هذا درج سلف هذه الأمة الصالح قالوا بالدليل وطالبوا بالدليل ونهوا عن الأخذ بشيء من غير دليل ، ثم جاء الخلف الطالح فحكم بالتقليد ، وأمر بالتقليد ، ونهى عن الاستدلال على غير صحة التقليد ، حتى كأن الاسلام خرج عن حده ، أو انقلب إلى ضده . وصار الذين يعلمون أن الاسلام امتاز عن سائر الأديان بإبطال التقليد . وبالمطالبة بالبرهان والدليل ، وعلم الناس استقلال الفكر ، مع المشاورة في الأمر ، يطالبون المسلمين بالرجوع إلى الدليل ، ويعيبون عليهم الأخذ بقال وقيل . وباليته كان الأخذ بقال الله ، وقيل فيما يروى عن رسول الله ، ولكنه الأخذ بقال فلان وقيل عن إعلان (٥٣: ٢٣) إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان) قال تعالى رداً عليهم ﴿ بلى ﴾ وهي كلمة تذكر في الجواب لإثبات نفي سابق فهي مبطلّة لقولهم (لن يدخل الجنة) الخ ، أى بلى إنه يدخلها من لم يكن هوداً ولا نصارى ، لأن رحمة الله ليست خاصة بشعب دون شعب ، وإنما هي مبذولة لكل من يطلبها ويعمل لها عملها ، وهو ما بينه سبحانه وتعالى بقوله ﴿ من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ﴾ اسلام الوجه لله هو التوجه إليه وحده وتخصيص

بالعبادة دون سواه ، كما أشار إلى ذلك في قوله (إياك نعبد وإياك نستعين) وغيرها من الآيات . وقد عبر هنا عن إسلام القلب وصحة التقصد إلى الشيء بإسلام الوجه كما عبر عنه بتوجيه الوجه في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم (٦ : ٧٩) إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض) لأن قاصد الشيء يقبل عليه بوجهه لا يولييه دبره فلما كان توجيه الوجه إلى شيء له جهة نابغاً بقصده واشتغال القلب به عبر عنه به وجعل التوجه بالوجه إلى جهة مخصوصة (وهي القبلة) بأمر الله مذكراً بإقبال القلب على الله الذي لا تحمده الجهات ، فالإنسان ينضرع ويسجد لله تعالى بوجهه وعن الوجه يظهر أثر الخشوع وظاهر أن المراد من إسلام الوجه لله توحيد بالعبادة والاخلاص له في العمل ، بأن لا يجعل العبد بينه وبينه وسطاء يقر بونه إليه زلفي ، فانه أقرب إليه من حبل الوريد . ومن هنا يفهم معنى الإسلام الذي يكون به المرء مسلماً .

ذكر التوحيد والإيمان الخالص ولم يحمل عليه الوعد بالأجر عند الله تعالى واستحقاق الكرامة في دار المقامة إلا بعد أن قيده بإحسان العمل فقال (بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه) وتلك سنة القرآن تقرن الإيمان بعمل الصالحات كقوله (٤ : ١٢٣ ، ١٢٤) ليس بأمانيتكم ولا أمانى أهل الكتاب : من يعمل سوءاً يجز به ، ولا يجده من دون الله ولياً ولا نصيراً * ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً) وهذا في معنى الآيات التي نفسرها . نفي أمانى المسلمين كما نفي أمانى أهل الكتاب ، وجعل أمر سعادة الآخرة منوطاً بالإيمان والعمل الصالح معاً . وكقوله (٢١ : ٩٤) فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعیه) الآية .

ثم بعد أن أثبت للمسلم وجهه إلى الله والحسن في عمله الأجر عند الله نفي عنه الخوف الذي يرهق الكافرين والمسيئين في هذه الدنيا وفي تلك الدار الآخرة والحزن الذي يصيبهم فقال * ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون * ولا شك أن المخاوف والأحزان تساور الذين لبسوا إيمانهم بظلم الوثنية ، وأساءوا أعمالهم بالإعراض عن الهداية الدينية .

ترى أصحاب التزغات الوثنية في خوف دائم مما لا يخيف ، لأنهم يعتقدون

بثبوت السلطة الغيبية القاهرة لكل ما يظهر لهم منه عمل لا يمتدون إلى سببه ولا يعرفون تأويله ، يستخذنون للدجالين والمشعوذين ، ويرتعدون من حوادث الطبيعة الغريبة ، إذا لاح لهم نجم مذنب تخيلوا أنه منذر يهددهم بالهلاك ، وإذا أصابهم مصيبة بما كسبت أيديهم من الفساد توهموا أنها من تصرف بعض العباد ، وتراهم في جزع وهلع من حدوث الحوادث ، ونزول الكوارث ، لا يصبرون في البأساء والضراء . ولا ينفقون في الرخاء والمرء (١٩: ٧٠-٢٣) إن الإنسان خلق هلو عاً* إذا مسه الشر جزوعاً* وإذا مسه الخير منوعاً* إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون (هذه حال من فقد التوحيد الخالص وحرّم من العمل الصالح في هذه الحياة الدنيا (١٦: ٤١) ولعذاب الآخرة أكرى وهم لا ينصرون) وإنما كان صاحب النزغات الوثنية في خوف مما يستقبله ، وحزن مما ينزل به ، لأن ما اخترعه له وهمه من السلطة الغيبية لغير الله التي يحكمها في نفسه ، ويجعلها حججاً بينه وبين ربه ، لا يمكنه أن يعتمد في الشدائد عليها ، ولا يجد عندها غناء إذا هو لجأ إليها ، وما هو من سلطتها على يقين ، وإنما هو من الظانين أو الواهمين

وأما ذو التوحيد الخالص فهو يعلم أنه لا فاعل إلا الله تعالى وأنه من رحمته قد هدى الإنسان إلى السنن الحكيمة التي يجري عليها في أفعاله ، فإذا أصابه ما يكره بحث في سببه واجتهد في تلافيه من السنة التي سنّها الله تعالى لذلك ، فإن كان أمراً لا مرد له سلم أمره فيه إلى الفاعل الحكيم ، فلا يحار ولا يضطرب لأن سنده قوى عزيز ، والقوة التي يلجأ إليها كبيرة لا يعجزها شيء ، فإذا نزل به سبب الحزن أو عرض له مقتضى الخوف لا يكون أثرها إلا كما يطيف الخطر بالبال ، ولا يلبث أن يعرض له الزوال (٢٨: ١٣) الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) فكأنه تعالى يقول لأهل الكتاب : لا تفرسكم الأماني ولا يخدعنكم الاتساع الباطل إلى الأنبياء ، فهذه هي طريق الجنة ، أسلموا وجوهكم لله تسلموا وأعملوا الصالحات تؤجروا ، وقد أفرد الضمير في قوله (فله أجره) مراعاة للفظ (من) وجمعه في قول (ولا خوف عليهم) الخ مراعاة لمعناها

بعد أن ذكر تزكية كل فريق من أهل الكتاب نفسه وحكمه بجرمان غير

من رحمة الله كيفما كانت حاله ذكر طعن كل فريق منهما بالآخر خاصة فقال ﴿وقالت اليهود ليست النصارى على شيء﴾ من الدين حقيقى يعتمد به ، فالشئى فى اللغة هو الموجود المتحقق ، والاعتقادات الخيالية التى لا تنطبق على موجود فى الخارج لا تسمى شيئاً ، فكفروا بيسى وهم يتلون التوراة التى تبشر به وتذكر من العلامات ما ينطبق عليه ، ولا يزال اليهود إلى اليوم تدعى أن المسيح المبشر به فى التوراة لما يأت وتنتظر ظهوره وإعادته الملك إلى شعب اسرائيل ﴿وقالت النصارى ليست اليهود على شيء﴾ من الدين حقيقى يعتمد به لإنكارهم المسيح المتعم لشريعتهم يقول كل فريق منهم ما يقول ﴿وهم يتلون الكتاب﴾ أى يتلو كل منهم كتابه فكتاب الأولين (التوراة) يبشر برسول منهم ظهر ولم يؤمنوا به فهم مخالفون لكتبهم ، وكتاب الآخرين (الانجيل) يقول بلسان المسيح : إنه جاء متعماً لناموس موسى ، لاناقضاً له ، وهم قد نقضوه ، فدينهم واحد ، ترك بعضهم أوله وبعضهم آخره فلم يؤمن به كله أحد منهم ، والكتاب الذى يقرؤون حجة عليهم .

ثم قال تعالى ﴿ كذلك ﴾ أى نحو ذلك السخف والجزاف ﴿ قال الذين لا يعلمون ﴾ من مشركى العرب وغيرهم من أهل الملل ﴿ مثل قولهم ﴾ تعصب كل ملته التى جعلها جنسية وزعم أنها هى المنجية لكل من وسم بها ورضى باسمها ولقبها ، والحق وراء جميع المزايع لا يتقيد باسماء ولا ألقاب ، وإنما هو إيمان خالص وعمل صالح ، ولو اهتدى الناس إلى هذا لما تفرقوا فى الدين واختلفوا فى أصوله ولكنهم تعصبوا وتجزؤوا لأهوائهم ، ففارقوا واختلفوا فى آرائهم ﴿ فأنه يحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ فإنه هو العليم بما عليه كل فريق من حق وباطل . ولم يبين لنا تعالى هنا بماذا يحكم . وقال بعض المفسرين إنه يكذبهم جميعاً ثم يلقى في النار ، ولكن الذى يدل عليه القوآن أنه يحق الحق ويجعل أهله فى النعيم ، ويبطل الباطل ويلقى بأهله فى الجحيم .

هذا هو معنى الآية . ويرى فى سبب نزولها أن يهود المدينة تماروا مع وفد نصارى نجران عند النبي ﷺ فقال كل فريق منهم ما قال فى إنكار حقيقة دين

الآخر . قال الأستاذ الإمام : إن فهم الآية لا يتوقف على هذه الرواية ، فالآية تحكى لنا اعتقاد كل طائفة بالأخرى سواء قال ذلك من ذكر أو لم يقله . على أن ما روى في أسباب النزول من مثل ذلك هو من تاريخ الآيات وما فيها من الوقائع ، وما روى في أسباب النزول عندنا غير كاف في ذلك ، فلا بد لنا من البحث والاطلاع على تاريخ الملل والأمم التي تكلم عنها القرآن لأجل أن نفهم تمام الفهم ونعرف ما يحكيه عنهم من العقائد والشئون والأعمال ، هل كان عامافهم أو كان في طائفة منهم وأسند إلى الأمة لما نبهنا عليه مراراً من إرادة تكافلها ومواخذة الجميع بما يصدر عن بعض الأفراد لأنهم كلفوا إزالة المنكر والتناهي عنه؟ والعبرة في الآية أن أهل الكتاب في تضليل بعضهم بعضاً واعتقاد كل واحد في الآخر أنه ليس على شيء حقيق من أمر الدين مع أن كتاب اليهود أصل لكتاب النصارى ، وكتاب النصارى متمم لكتاب اليهود : قد صاروا إلى حال من التهاوت واتباع الأهواء لا يعتد معها بقول أحد منهم في نفسه ولا في غيره ، فطعنهم في النبي ﷺ وإعراضهم عن الإيمان به لا ينهض حجة على كونهم عاموا أنه مخالف للحق ، بل لا يصلح شبهة على ذلك لأنهم أهل أهواء ، وتمصب للمذاهب المبتدعة والآراء ، فإذا كانت اليهود كفرت بيسى وأنكرته وهو منهم وهم ينتظرونه لإعادة مجدهم وتجديد عزهم ، وإذا كانت النصارى قد رفضت النوراة وكفرت أهلها وهي حجته على دينهم ، فكيف يعتد بكفر هؤلاء وهؤلاء بمحمد ﷺ وهو من شعب غير شعبهم ، وقد جاء بشريعة ناسخة لشرائعهم ، وهم لا يفهمون من الدين إلا أنه جنسية دنيوية لهم ؟

وفي الآية إرشاد إلى بطلان التقليد مؤيد لما في الآية التي تطالب المدعى بالبرهان ، وإلى النعي على المقلدين المنعصبين لآرائهم ، المتبعين لأهوائهم ، وإلى التحري في الحكم على الشيء يعتد الحاكم بطلانه لأنه مخالف لما يعتقده ، فلا ينبغي للمعاقل أن يحكم على شيء إلا بعد البحث والتحري ومعرفة مكان الخطأ والتزويل بينه وبين ما عساه يكون معه صواباً . ألم تر أن سياق الآيات ناطق بإنكار حكم كل من الفريقين على الآخر من غير بينة ولا برهان ، ولا فصل ولا فرقان ، مع

أن كل واحد منهم على شيء من الحق وشيء من الباطل لأن أصل دينه حق ثم طرأت عليه نزعات الوثنية والبدع وعرض له التحريف والتأويل ، فتجر يده من كل حق لم يكن إلا تعصباً للتقاليد من غير بيعة ولا تمحيص ، وأتى للمقلدين بذلك ؟ وأنظر كيف ألحق التقليد أهل الكتاب الذين كانوا على علم بالدين الإلهي بالمشركين الذين لا يعلمون منه شيئاً ؟ هذا ما فعله التقليد بهم وعن بعدهم لأنه عدو للعلم في كل زمان وكل مكان .

(١١٤) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١٥) وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَشَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (١١٦) وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَ اللَّهِ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانُتُونَ (١١٧) بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ .

الكلام في أهل الكتاب عامة ومن على شاكلتهم ، فقوله تعالى ﴿ ومن أظلم ﴾ من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ﴿ الآية فيه وجوه (أحدها) أنه يشير إلى حادثة وقعت بعد المسيح بسبعين سنة وهي دخول تيطس الروماني بيت المقدس وتخریبها حتى صارت المدينة تلاء من التراب ، وهدمه هيكل سليمان عليه السلام حتى لم يبق منه إلا بعض الجدر المدعثة ، وإحراقه ما كان عند اليهود من نسخ التوراة ، وكان المسيح عليه السلام قد أوعد اليهود بذلك . وقال بعض المفسرين إن أتباع المسيح هم الذين هيجوا الرومانيين وأغروهم بهذا العمل قال الأستاذ الإمام : ولا أدري هل يصح هذا الخبر أم لا فإن قائله لم يأتوا عليه بأدلة ولا بنقول تاريخية ، ولكنني أعلم أن المسيحيين على قلتهم وتشتتهم

واستخفائهم من اضطهاد اليهود كانوا قد وصلوا إلى (رومية) وكانوا يودون الايقاع باليهود الذين اضطروهم إلى الخروج من بلادهم انقائاً منهم وتحقيقاً لوعيد المسيح ، وأن الرومانيين - وإن كانوا وثنيين يرون أن اليهود ليسوا على شيء - لم تكن حروبهم دينية وإنما كانوا يحاربون اليهود وغيرهم لشغبهم وفتنهم أو للطمع في بلادهم وذلك لا يقضى بهم المعبد وإحراق كتب الدين . فهذه قرائن ترجح أنه كان للمسيحيين يد في إغارة تيطس ، ولكن لا يجزم به إلا إذا وجد نقل تاريخي صحيح يؤيد الخبر ومن الغريب : أن ابن جرير الطبري قال في تفسيره : إن الآية في اتحاد المسيحيين مع يختصر البابلي على تخریب بیت المقدس مع أن حادثة يختصر كانت قبل وجود المسيح والمسيحية بست مئة وثلاث وثلاثين سنة . ولولم يكن مؤرخاً من أكبر المؤرخين لا لئس له العذر بحمل قوله على حادثة أدرينال الروماني الذي جاء بعد المسيح بمئة وثلاثين سنة ، وبني مدينة على أطلال أورشليم وزينها وجعل فيها الحمامات ، وبني هيكلًا للمشتري على أطلال هيكل سليمان ، وحرّم على اليهود دخول هذه المدينة وجعل جزاء من يدخلها القتل ، فلذلك كان اليهود يسمونه يختصر الثاني لشدة ما قاسوا من ظلمه واضطهاده . ولكن هذا لا يصح أن يكون عذراً للمؤرخ (الثاني) ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه) نزل في منع مشركي العرب النبي وأصحابه من دخول مكة في قصة عمرة الحديبية ، وقالوا إن حادثة الرومانيين كانت قد طال عليها الامد فلان مناسبة لارادائها بالآية . واعترض هذا القول بان مشركي العرب ماسعوا في خراب الكعبة ، بل كانوا عمروها في الجاهلية وكانوا يعظمونها ويرونها مناطق عزهم ومحل شرفهم وغرهم . وقال (الاستاذ الامام) يصح أن تكون الآية في الأمرين على التوزيع ، فالذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه هم مشركو مكة والذين سعوا في خرابها هم مشركو الرومانيين . ويكون قرن ما فعل المشركون من منع البيت الحرام أن يذكر فيه اسم الله بزيارة النبي وأصحابه بما عمل من قبلهم من مشركي الرومانيين من التخريب من قبيل الإشارة إلى تساوي الفعلين في القبح (الثالث) أن الكلام في أهل السكتاب وأن الآية ليست منبئة بأمر وقع ،

ولكن بأمر سيقع ، وهو ما كان بعد ذلك من إغارة الصليبيين على بيت المقدس وغيره من بلاد المسلمين وصددهم إياهم عن المسجد الأقصى وتخريبهم كثيراً من المسجد (الرابع) وهو مبنى أيضاً على أن الآية منبئة عن أمر سيقع أن المراد بها حادثة القرامطة الذين هدموا الكعبة ومنعوا المسلمين منها وهدموا كثيراً من المساجد . كأنه بعد أن ذكر حال أهل الكتاب في طعن اليهود منهم بالنصارى وقولهم فيهم إنهم ليسوا على شيء من الدين وطعن النصارى في اليهود كذلك وبعد قوله في المشركين الذين لا يعلمون الكتاب أنهم قالوا مثل قولهم لم يبق إلا ما سيقع للمسلمين وفي المسلمين فأبأ الله تعالى بهذه الحادثة من الاخبار بالغيب فوقعت وكانت حادثة من أكبر الأحداث في المسلمين فانهم استولوا على جزء كبير من ممالك الاسلام وهدموا المساجد وعماتوا في الارض فساداً ولم يكن في أيام الحروب الصليبية على طولها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة مثلاً كان على عهد القرامطة فالآيات على هذا مبينة لأحوال جميع الملل

(قال شيخنا) سواء كانت الآية في حادثة واقعة أو منتظرة أم كانت وعيداً للذين لا يحترمون المعابد على الاطلاق، هي على كل حال ناطقة بوجوب احترام كل معبد يذكر فيه اسم الله تعالى بالصلاة والتسبيح وبحريم السبع في خراب المعابد ، وبالحكم على الذين يصدون الناس عنها ويسعون في خرابها - أي هدمها أو تعطيل شعائرها ومنع عبادة الله فيها - بكونهم أظلم الناس كما يستفاد من استنفهم الانكار لان المنع من ذكر الله تعالى وبطل شعائر المعابد التي تذكر به وتشعر القلوب عظمتها انتهاك حرمة الدين يفرض إلى نسيان الناس الرقيب المهيم عليهم فيمسون كالهمل وتفشوا فيهم المنكرات والفواحش ، وانتهاك الحرمات ، وهضم الحقوق ، وسفك الدماء . وعبادة الله تعالى بذكره والصلاة له تنهى بطبيعتها عن الفحشاء والمنكر ، ولا يتناق ذلك ما عساه يظن على العبادة أو يوجد في المساجد من الاشياء المبتدعة التي لم يأمر بها الكتاب . فمن علم بهذه البدع فعليه أن ينكرها ويسعى في إزالتها ولا يجوز له السعى في إزالة المعابد من الأرض لما في ذلك من الفساد الذي أشرنا إليه . وهذا هو السر في حكم الشريعة الاسلامية باحترام كنائس أهل الكتاب

وبيعهم وصوامعهم وعبادهم واحترام معابد الذين لهم شبهة كتاب أيضا كالحجوس والصابئين ، بل الأستاذ الامام بعد الصابئين من أهل الكتاب . وأما الوثنيون المخلص الذين اتخذوا من دون الله أولياء ويبنون المساجد لذكر غيره والتقرب إلى سواه فهو لا لم يتعرض لذكرهم ولم يتوعد من يمنهم من سخطهم

(أقول) لكن ذكر بعض الفقهاء أنه يجب هدم ما بنى من المساجد والقباب على قبور كثير من الأئمة آل البيت وأئمة الفقه وغيرهم من الصالحين ، وارتكبوا فيها المحظورات الكثيرة التي يعد بعضها من الشرك الصريح وبعضها من البدع والمعاصي ، ولا سيما المعاصي التي تفعل تديناً وتقرباً وتوسلاً إلى الله تعالى كما ترى في كتاب الزواجر للفقهاء ابن حجر من فقهاء الشافعية وغيره من كتبهم وفي كثير من كتب الحنابلة ويحتجون بهم النبي ﷺ والمسجد الضرار ، وإما معنى شيخنا بتعطيل المساجد هنا إبطال التدين والعبادة مطلقاً كما يعلم مما يأتي لا إبطال البدع التي شوهت الإسلام ثم قال تعالى في شأن المعتدين على المساجد ﴿ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ﴾ أى فكيف يدخلونها مفسدين ومخرين ؟ ولا ينبغي للعاقل أن يقدم على أمر إلا بعد النظر فيه والعلم بدرجة نفعه أو ضرره . وما كانت عبادة الله تعالى إلا نافعة وما كان تركها إلا ضاراً . وما عساه يوجد في عبادات الأمم من الخرافات الضارة فإنما المكروه منه ما فيه مما يبعد عن عبادة الله تعالى ويوقع في إشراك غيره فيها . على أن العبادة الممزوجة بنزغات الوثنية ، أهون من التعطيل القاضى بالجهود المطلق ، لذلك توعد الله تعالى أولئك المعتدين الظالمين بقوله ﴿ لهم في الدنيا عذاب عظيم ﴾ فإما خزى الدنيا فهو ما يعقبه الظلم من فساد العمران ، المفضى إلى الذل والهوان ، ونهايك بظلم يحل القيود ، ويهدم الحدود ، ويقرى الناس بالفواحش والمنكرات ، ويسهل عليهم سبل الشرور والموبقات ، وهو ظلم إبطال العبادة من المساجد ، والسعى في خراب المعابد ، إذا وقع هذا الظلم كان الحاكم الظالم مخذولاً في حكمه ، والقائم الظالم غير أمين في قنعه ، وإذا أردت

« تفسير القرآن الحكيم » « ٢٨ » « الجزء الأول »

تطبيق ذلك على من نسب إليهم هذا الظلم فانظر ماذا حل بالرومانيين ، وماذا كانت عاقبة العرب المشركين ، وبماذا انتهى عدوان الصابيين ، وكيف انقرض حزب القرامطة المجرمين ، وإنما عذاب الآخرة فالله أعلم به ونحن بوعده ووعيده من المؤمنين ثم قال تعالى ﴿ والله المشرق والمغرب ﴾ ذهب المفسر (الجلال) إلى أن المراد بالمشرق والمغرب الأرض كلها لأنهما ناحيتاها ، وقال في قوله ﴿ فأينما تولوا فثم وجه الله ﴾ أى أى مكان تستقبلونه في صلاتكم فهناك وجه القبلة التى أمر الله بأن يتوجه إليها . ووجه الأستاذ الإمام هذا بقوله : إن من شأن العابد أن يستقبل وجه المعبود ، ولما كان سبحانه منزهاً عن المادة والجهة واستقباله بهذا المعنى مستحيلاً شرع للناس مكاناً مخصوصاً يستقبلونه في عبادتهم إياه ، وجعل استقبال ذلك المكان كاستقبال وجهه تعالى . ثم قال :

هذه الآية متصلة بما قبلها وهو قوله تعالى (ومن أظلم ممن منع مساجد الله) الخ وأكثر المفسرين على خلاف ما قال الجلال في تفسير المشرق والمغرب : قالوا إن المراد بهما الجهتان المعلومتان لكل أحد ، ولذلك خصهما بالذكر ، فهو كقوله تعالى (١٧: ٥٥) رب المشرقين ورب المغربين ، وهو يستلزم ما قاله الجلال فإن المراد على كل حال : أية جهة استقبلت وتوجهت إليها في صلاتك فأنت متوجه إلى الله تعالى لأن كل الجهات له ﴿ إن الله واسع ﴾ لا يتحدد ولا يحصر فيصح أن يتوجه إليه في كل مكان ﴿ عليهم ﴾ بالتوجه إليه أينما كان ، أى فاعبد الله حيثما كنت ، وتوجه إليه أينما حلت ، ولا تنقيد بالامكانة فإن معبودك غير مقيد . أقول : بل هو فوق كل شئ ، بائناً منه وأزيد على ذلك أن بعض رواة المأثور قالوا إن هذه الآية نزلت قبل الأمر بالتوجه إلى قبلة معينة . وقال آخرون إنها نزلت في تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة ، ولكن هذا فيه آيات مفصلة ستأتي في أول الجزء الثاني من هذه السورة وقال بعضهم إنها نزلت في صلاة التطوع في السفر لا يشترط فيها استقبال القبلة . وقال آخرون إنها فيمن يجتهدون في القبلة فيخطئون فإن صلاتهم صحيحة لأن إيجاب استقبال جهة معينة إنما هو المعنى الاجتماعي في الصلاة ووحدية الأمة فيها . والتعليل يصح في كل قول من هذه الأقوال ، فإنه أينما توجه المصلى في .

صلاته الصحيحة فهو متوجه إلى الله تعالى لا يقصد بصلاته غيره وهو تعالى مقبل عليه راض عنه . ومن المعلوم أن أهل الكتاب يلتزمون في صلاتهم جهة معينة كالإتزام النصراني جهة المشرق وأن استقبال المسلمين الكعبة يقتضي أن يصل أهل كل قطر إلى جهة من الجهات الأربع فهم يصلون إلى جميع الجهات ، ولا ينافي ذلك توجههم إلى الله تعالى والوجه هنا قيل إنه بمعنى الجهة وهو صحيح لغة ، والمعنى : فهناك القبلة التي يرضاها لكم . وقيل إنه على حد (٥٨ : ٧ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) .

ووجه المناسبة والاتصال بين هذه الآية وما قبلها ظاهر على هذا التفسير فإن فيها إبطال ما كان عليه أهل الملل السابقة من اعتقاد أن العبادة لله تعالى لا يصح أن تكون إلا في الهيكل والمعبد المخصوص ، وفي إبطال هذا إزالة ما عساه يتوهم من وعيد من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه من أنه وعيد على إبطال العبادة في المواضع المخصصة ، لأنه إبطال لها بالمرّة ، إذ لا تصح إلا في تلك المواضع ، فهذه الآية تنفي ذلك التوهم من حيث تثبت لنا قاعدة من أهم قواعد الاعتقاد وهي أن الله تعالى لا تحمده الجهات ، ولا تحصره الأماكن ، ولا يتقرب إليه بالبقاع والمعاهد ، ولا تنحصر عبادته في الهيكل والمساجد ، وإنما ذلك الوعيد لا تنهاك حرمان الله وإبطال نوع من أنواع عبادته ، وهو العبادة الاجتماعية التي يجتمع لها الناس في أشرف المعاهد على خير الأعمال التي تطهر نفوسهم وتهذب أخلاقهم وهذا الضرب من البيان مما امتاز به القرآن على سائر الكلام ، فإليك لنترى

فيه فنونا من الاستدراك والاحتراز قد جاءت في خلال القصص وسباق الأحكام تقرأ الآية في حكم من الأحكام ، أو عظة من المواعظ ، أو واقعة تاريخية فيها عبرة من العبر ، فقرأها مستقلة بالبيان ، ولكنها باتصالها بما قبلها قد أزلت وهما أو تمت حكما ، وكان ينبغي لأهل العربية أن يقتبسوا هذه الضروب من البيان ، ويتوسعوا بها في أساليب الكلام ، فإن القرآن قد أطلق لهم اللغة من عقابها ، وعلمهم من الأساليب الرفيعة ما كانت تستحليه أذواقهم ، وتفعل له قلوبهم ، وتهزل له نفوسهم ، وتتحرك به أريجيتهم ، ولكنهم لم يوفقوا لاقتباس هذه الأساليب

الجديده ، على أن ملكتهم في حسن البيان ، قد ارتفعت بعد نزول القرآن .
(قال الأستاذ الامام) ومنعطى هذا الموضوع حقه من البيان في موضع تكون
مناسبتة أقوى من هذه المناسبة

ثم عاد الكتاب إلى النسق السابق في تعداد مخازي أهل الكتاب والمشركون
بعد ما ذكر من وعيد من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ما ذكر وبين أنه
يعبد في كل مكان ، فقال جل وعز ﴿ وقالوا اتخذ الله ولداً ﴾ فهذا عطف على قوله
تعالى (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى) وقوله (وقالت
اليهود ليست النصارى على شيء) الخ ويصح أن ينسب هذا إلى اليهود والنصارى
والذين لا يعلمون جميعاً ، وإلى فرقة واحدة منهم . ووجه العموم أن الله تعالى
أخبرنا في مواضع من كتابه بأن اليهود قالت : عزير ابن الله : وأن النصارى قالت :
المسيح ابن الله : وأن المشركون قالوا : إن الملائكة بنات الله . ولا فرق في
الاحكام التي تستند إلى الأمم بين كونها صدرت من جميع أفراد الأمة أو صدرت
من بعضهم ، فان مثل هذا الإسناد منبئ بشكافل الأمم كاتقدم غير مرة . وقد نقل
أن كلمة : عزير ابن الله : قالها بعض اليهود لا كلهم ، وكذلك اعتقاد كون الملائكة
بنات الله لم يكن عاما في مشركى العرب ، وإنما عرف عن بعضهم . ثم رد على

مدعى اتخاذ الولد بقوله ﴿ سبحانه بل له ما فى السموات والأرض كل له قانتون ﴾
نزه تعالى نفسه بكلمة (سبحانه) التي تفيد التنزيه ، مع التعجب مما ينافيه ،
كأن الذى يعرفه تعالى لا ينبغي أن يصدر عنه مثل هذا القول الذى يشعر
بأن له تعالى جنساً يماثله ، فان قائل ذلك لا يكون على علم بالله تعالى وإنما يكون
زاعماً فيه المزاعم وظاناً فيه الظنون ، أى تنزيهاً له أن يكون له ولد كما زعم هؤلاء
الجاهلون الظانون بالله غير الحق ، فانه لا جنس له فيكون له ولد منه ، وهذا الولد
الذى نسبوه اليه تعالى لا بد أن يكون من العالم العلوى وهو السماء ، أو من العالم
السفلى وهو الأرض ، ولا يصلح شيء منهما أن يكون مجانساً له عز وجل ، لأن
جميع ما فى السموات والأرض ملك له ، فانت لعزته وجلاله ، أى خاضع لقيومه
مسخر لمشيئته ، فاذا كانوا سوءاً فى كونهم مسخرين له بفطرتهم ، منقادين لإرادته

(البقرة: ٢) بطلان دعوى الولد لله. وبلاغة القرآن في المبهمات والضمائر ٤٣٧

بطبيعتهم واستعدادهم ، فلا معنى حينئذ لتخصيص واحد منهم بالانتساب اليه وجعله ولداً مجانساً له (١٩: ٩٣) إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً (نعم إن له سبحانه أن يختص من شاء بما شاء كما اختص الأنبياء بالوحي ولكن هذا التخصيص لا يرتقي بالخلق إلى مرتبة الخالق ، ولا يبرج بالموجود الممكن إلى درجة الوجود الواجب ، وإنما يودع سبحانه في فطرة من شاء ما يؤهله لما شاء منه (٢٠: ٥٠) أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) وليست شبهة الذين اتخذوا بعض البشر آلهة بأمثل من شبهة الذين اتخذوا بعض الكواكب آلهة ، إذ التفاوت بين الشمس والقمر أظهر مثلاً من التفاوت بين المسيح وبين سائر الناس الذين عبدوه وقالوا هو ابن الله أو هو الله

وقد غلب في الملكية ما لا يعقل فقال (له ما في السموات) الخ لأن المراد بتسخيرها له التسخير الطبيعي الذي لا يشترط فيه الاختيار ، لا التسخير الشرعي المعبر عنه بالتسليف الذي يفعله الكاسب باختياره ، ويستوى في التسخير الطبيعي العاقل وغيره ، ولكنه في غير العاقل أظهر . ولما ذكر القنوت له تعالى جمعه بضمير العاقل فغلب فيه العقلاء لأن من شأن القنوت أن يكون من العاقل الذي يشعر بعوجبه ويفعله باختياره ، وإن كان لغير العاقل قنوت يليق به . وجملة القول : أن الآية ناطقة بأن ما في السموات والأرض ملك لله تعالى ومسخر لإرادته ومشيئته لا فرق بين العاقل وغيره ، فقد حكم على الجميع بالملكية والقنوت الذي يراد به التسخير وقبول تعلق الإرادة والقدرة ، ولكنه عند ذكر الملك عبر عنه بالكلمة التي تستعمل غالباً في غير العاقل وهي كلمة (ما) لأن المهود في ذوق اللغة وعرف أهلها أن الملك يتعلق بما لا يعقل ، وعند ذكر القنوت عبر عنه بضمير العقلاء لأنه من أعمالهم ، ومما يهود منهم ويسند إليهم لغة وعرفا . وهذا كما ترى من أدق التعبير والطفه ، وأعلى البيان وأشرفه

ثم زاد هذين الحكمين بيانا وتأكيذاً فقال ﴿ بديع السموات والأرض ﴾ قال المفسرون ، إن البديع بمعنى المبدع فهو مشتق من الرباعي «أبدع» واستشهدوا ببيت من كلام عمرو بن معدى كرب جاء فيه (سميع) بمعنى مسمع ، وقالوا قد تعاقب

فعل ومفعول في حروف كثيرة، كحكيم ومحكم وقعيد ومقعد وسخين ومسخن .
وقلوا إن الابداع هو إيجاد الشيء بصورة مختصرة على غير مثال سبق وهو لا يقتضى
سبق المادة ، وأما الخلق فمعناه التقدير وهو يقتضى شيئاً موجوداً يقع فيه التقدير .
وإذا كان هو المبدع للسموات والأرض والمخترع لهما والموجد لجميع ما فيهما فكيف
يصح أن ينسب إليه شيء منهما على أنه جنس له ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً
وكان الأصحى ينكر فعلاً بمعنى مفعول لأن القياس بناؤه من الثلاثي ويقول
إن بديعاً صفة مشبهة بمعنى لا نظير له ، وبديع السموات معناه البديعة سمواته
وفي هذا ترك للقياس الذى قضى فى الصفة المشبهة التى تضاف إلى الفاعل أن تكون
متضمنة ضميراً يعود على الموصوف ، والحق أن تحكيم القياس فيما ثبت من كلام
العرب تحكيم جائز ، فما كان للدخيل فى القوم أن يعمد إلى طائفة من كلامهم
فيضع لها قانوناً يبطل به كلاماً آخر ثبت عنهم ويعمده خرجاً عن لغتهم بعد
ثبوت نطقهم به . فاذا كان كل واحد من الوجهين صحيح المعنى ، حكمنا بصحة كل
منهما ، والأول أظهر ، وشواهد المسموعة أكثر

وأما قوله ﴿ وإذا قضى أمراً فأنما يقول له كن فيكون ﴾ فمعناه أنه إذا أراد
إيجاد أمر وإحداثه فأنما يأمره أن يكون موجوداً فيكون موجوداً ، فكن ويكون من
كان التامة . وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا ضرب من التمثيل أى أن تعلق
إرادته تعالى بإيجاد الشيء بمقبه وجوده ، كأمر يصدر فيمقبه الامتنال ، فليس بهد
الارادة إلا حصول المراد . وقال بعضهم بل هو قول حقيقى . قال الأستاذ الامام
وقد وقع هذا الخلاف من أهل السنة وغيرهم وعجيب وقوعه منهم ، فان عندهم
مذهبتين فى المتشابهات التى يستحيل حملها على ظاهرها وهما مذهب السلف فى
التفويض ، بمذهب الخلف فى التأويل ، وظاهر أن هذا من المتشابه ، والبقاء
فى تأويل مثله معروفة ومتفق عليها وهى إرجاع النقلة إلى العقل لانه الأصل ،
وههنا يقولون : إن الأمر بمعنى تتعلق الإرادة وأن معنى (يكون) يوجد

وأقول : إن الأمر بكلمة كن هنا هو الأصل فيما يسمونه أمر التكوين ، ويقابله
أمر التشكيل ، فالأول متعلق صفة الإرادة ، والثانى متعلق صفة الكلام ،

وأمر التكليف يخاطب به العاقل فيسمى المكلف ، ولا يخاطب به غيره فضلا عن المعلوم ، وأمر التكوين يتوجه إلى المعلوم كما يتوجه إلى الموجود ، إذ المراد به جعله موجوداً ، وإنما يوجه إليه لأنه معلوم بالله تعالى يعلم الشيء قبل وجوده وأنه سيوجد في وقت كذا . فتمتعلق إرادته بوجوده على حسب ما في علمه فيوجد . وشيخ الإسلام ابن تيمية يسميه الأمر القدرى الكونى ، ويسمى مقابله الأمر الشرعى . قرأ الجمهور (يكون) في كل موضع بضم النون على تقدير فهم ويكون كما أراد قرأه ابن عامر بفتحها في كل موضع إلا في آل عمران والألغام بناء على أن جواب الأمر بالفاء يكون منصوباً ذلك شأنه تعالى في الإيجاد والتكوين وهو أغض أسرار الألوهية فن عرف حقيقته فقد عرف حقيقة المبدع الأول وذلك مالا مطمع فيه . وقد عبر عن هذا السر بهذا التعبير الذى يقر به من الفهم ، بما لا يشعب فيه الوهم ، ولا يوجد في الكلام تعبير آخر أليق به من هذا التعبير : يقول للشيء « كن » فيكون ، فالتوالد محال في جانبه تعالى لأن ما يمهّد في حدوث بعض الأشياء وتولدها من بعض فهو لا يعدو طريقين - الاستعداد القهرى الذى لا مجال للاختيار فيه كحدوث الحرارة من النور وتولد العفونة من الماء يتحد بغيره ، والسعى الاختيارى كنولد الناس بالازدواج الذى يساقون إليه مع اختياره والقصد إليه . وإذا كان كل واحد من الأمرين محالاً على الله تعالى وكان تعالى هو المبدع لجميع الكائنات وهى بأسرها ملكه ومسخرة لإرادته فلا معنى لإضافة الولد إليه (٣٧: ١٨٠-١٨٢ سبحان ربك رب العزة عما يصفون * وسلام على المرسلين * والحمد لله رب العالمين)

(١١٨) وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلُنَا آيَةً ، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ . قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (١١٩) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (١٢٠) وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ

٤٤٠ طلب المشركين تكليم الله لهم أو آية كطلب من قبلهم (التفسير ج ١)

أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

قلنا إن السياق قد انتقل من الكلام في بنى إسرائيل تجاه القرآن ودعوة الإسلام ورسوله إلى الكلام في شئون المؤمنين معهم ومع النصارى والوثنيين .
وشيخنا لا يزال يجعل السياق واحداً غير ملتفت في التناسب بين الآيات إلى هذا التفصيل لذلك الجمل ، وقد قال هنا ما مثاله :

الكلام لا يزال في القرآن ، وما كان من أمر الناس في الايمان به وعدم الايمان ذكر في الآيات المتقدمة آنفاً من شأن أهل الكتاب ماتبين به أن عدم إيمانهم بالنبي وما جاء به غير قاذح فيه ، ولا ينهض شبهة عليه ، وأن مطاعنهم فيه متهافة منقوضة بطعنهم في أنفسهم ، وتخطيهم في أمر كتبهم ، ثم انتقل إلى ذكر شبهة مشركى العرب وبين أنهم جروا فيها على الأصل المعبود من أمثالهم المشركين الذين سبقوهم بالضلال فقال ﴿ وقال الذين لا يعلمون ﴾ أى الجاهلون بالكتاب والشرائع من مشركى العرب . وقال الجلال إن المراد بالذين لا يعلمون كفار مكة

خاصة ولا دليل على التخصيص و يرجح العموم كون الآية مدنية ﴿ لولا يكلمنا الله ﴾ كما كلم هذا الرسول مع أنه بشر مثلنا ﴿ أو تأتينا آية ﴾ من الآيات التى اقترحناها ، يعنون ما حكاه الله تعالى عنهم بمثل قوله (وقالوا لن نؤمن لك حتى

تفجر لنا من الأرض ينبوعا) الآيات ﴿ كذلك قال الذين خلوا من قبلهم مثل قولهم ﴾ أى مثل هذا القول قال الكفار الذين أرسل الله اليهم الرسل من قبلهم فى معناه وهو أنهم أنكروا على الرسل الاختصاص بالوحى من دونهم واقترحوا عليهم الآيات تعنتاً وعناداً ﴿ تشابهت قلوبهم ﴾ لأن الطغيان قد ساوى بينهم حتى كأنهم تواصوا بما يقولون كما قال فى سورة الطور (أتواصوا به ؟ بل هم قوم طاغون) ويشبه هذا ما ورد من أن الكفر ملة واحدة وذلك أن الحق واحد ومخالفته هى الباطل أو الضلال وهو واحد وإن تعددت طرقه واختلفت وجوهه . وآثار الشئ الواحد الكلى تتشابه فيمن تصدر عنهم وإن اختلفت الجزئيات . والتشابه

هنا إنما هو في مكابر الحق واستبعاد كون واحد من البشر رسولا يوحى إليه واقترح الآيات تمننًا وعنادًا

ومثال الأخلاف في الجزئيات طلب قوم موسى رؤية الله جهرة ، وطلب قوم محمد أن يرقى في السماء أمامهم فيأتيهم بكتاب يقرأونه . والطلب الذي مصدره العناد والتعنّت لا تنفيذ لإجابته لأن صاحبه لا يقصد به معرفة الحق ولذلك قال تعالى (١١) (ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين) والدليل المعقول على هذا أنه ما من نبي إلا وقد جاء بآية أو آيات كونية أو عقلية وكانوا مع ذلك يصفونهم بالسحر ثم يقترحون عليهم الآيات ولذلك قال تعالى بعد حكاية شبهة هؤلاء الجاهلين ﴿قد بينا الآيات لقوم يوقنون﴾ أى أننا لم ندعك يا محمد بغير آية بل بينا الآيات على يدك بيانًا لا يدع لاريب طريقًا إلى نفس من يعقلها. وقد قال (بيننا الايات) ولم يقل أعطيناك الايات للتفرقة والفصل بين آيات القرآن التي هي من علم الله وكلامه يظهر بها الحق بطريق معقول بين لا يشتبه فيه الفهم ، ولا يحار فيه الذهن ، وبين الايات الكونية التي هي من صنعه يستخذى لها العقل ويخضع لها لشعوره بأنها من قوة فوق قوته . وللناس فيما يرونه فوق ما يعقلون طريقان معهودان : منهم من يسنده إلى القوة الغيبية العليا سواء كان له سبب خفى في الواقع أم لا ومنهم من يسنده إلى الأسباب الخفية التي يسمونها السحر ، وإن كان فوق قدرة البشر ، ولذلك ضلت الأئمة في آيات الانبياء السابقين وليس لأحد أن يضل في آيات القرآن لأنها بيّنة معقولة ولذلك قال (ذلك الكتاب لا ريب فيه)

نعم إن الايات العلمية لا يعقلها إلا أهل الاستعداد للعلم واليقين . ولذلك قال (لقوم يوقنون) قال الأستاذ الإمام . الذين يوقنون هم الذين خلصت نفوسهم من كل رأى وتقليد وتوجهوا إلى طلب الحق في الأمور الاعتقادية ، وأخذوا على أنفسهم العهد أن يطلبوه بدليله وبرهانه ، فهم إذا قام عندهم البرهان اعتقدوا

وأيقنوا إيقاناً، وإنما يتوقع اليقين من مثلهم لا من قوم يعتقدون الشيء أولاً بلا دليل ولا برهان، ثم يلتزمون له الدليل لأن مقاديرهم قالوا بوجود معرفة الدليل فإذا أصابوه موافقاً لما اعتقدوا رضوا به وإن كان ظنيّاً، وإذا نهض لهم مخالفاً لتعاليدهم رفضوه وتعللوا بالتلمات المستحيلة، وهؤلاء هم الجماهير من الناس الذين وصفوا في الآثار بأنهم أتباع كل ناعق : والعبرة في خطاب الشرع بأهل اليقين الذين صفت نفوسهم، ومحصت أفكارهم، فسلموا من علة العناد والمكابرة المانعين لشعاع الحق أن ينفذ إلى العقول، ولحرارته أن تخترق الصدور إلى القلوب، هؤلاء هم أنصار الحق لأنهم يبينهم لا يستطيعون المروق منه، ولا السكوت عن الانتصار له، ألم تر أن كبار الصحابة كانوا يراجعون النبي ﷺ فيما لم يظهر لهم دليله لأنهم طبعوا على معرفة الحق بالدليل. هؤلاء هم الناس الذين تنزل الشرائع لأجلهم، ولولا استعدادهم لها لما شرعت أول ما فجحت^(١) وأما سائر الناس فتبع لهم وعيال عليهم

ثم قال تعالى ﴿إنا أرسلناك بالحق﴾ أى بالشيء الثابت المتحقق الذى لا يضل من يأخذ به ولا تعبت به رياح الأباطيل والأوهام، بل يكون الآخذ به سعيداً بالطمأنينة واليقين. قال الأستاذ الإمام إن الحق في هذا المقام يشمل العلوم الاعتقادية وغير عافيهو يقول : إنا أرسلناك بالمعتقد الحق المطابقة للواقع، والشرائع الصحيحة الموصلة إلى سعادة الدنيا والآخرة ﴿بشيراً﴾ لمن يتبع الحق بالسعادتين ﴿ونذيراً﴾ لمن لا يأخذ به بشقاء الدنيا وخزى الآخرة ﴿ولا تسئل عن أصحاب الجحيم﴾ أى فلا يضرك تكذيب المكذبين الذين يساقون بوجودهم إلى الجحيم لأنك لم تبعث لمزماً لهم ولا جباراً عليهم فبعثت عدم إيمانهم تقصيراً منك تسئل عنه، بل بعثت معلماً وهادياً بالبين والدعوة، وحسن الأسوة، لا هادياً بالفعل ولا ملزماً بالقوة، (ليس عليك هدام ولكن الله يهدي من يشاء) وفي الآية تسلية للنبي ﷺ لئلا يضيق صدره كما تدل على ذلك آيات أخرى (١) راجع مقالة «الاصلاح والاسعاد على قدر الاستعداد» في مجلد المنار الرابع.

وفي الآية من العبرة أن الأنبياء بعثوا معلمين لأمسيطين ، ولا متصرفين في
الأنفس ولا مكرهين ، فإذا جاهدوا فانما يجاهدون دفاعاً عن الحق لا إكراها عليه
وفيهما أن الله تعالى لا يطالب الناس بأن يأخذوا عنهم إلا العلم الذي يهديهم إلى
معرفة حقوق الله وحقوق العباد وفي قراءة نافع ويعقوب (ولا تسأل عن أصحاب
الجهنم) بالنهي ، بالنهي أي لا تسأل عما سيلاقون من الانتقام فانه عظيم ، فمثل
هذا النهي مستعمل في النهويل لافي حقيقته وهو استعمال معروف بين الناس حتى اليوم
وزعم بعض المفسرين أن النهي على حقيقته وأنه خاص بنهي النبي ﷺ
عن السؤال عن أبيه ورووا في ذلك أنه سأل جبريل عن قبريهما فدلله عليهما
فزارهما ودعا لهما وتنفى لو يعرف حالهما في الآخرة وقال « ليت شعري ما فعل أبواي »
فنزلت الآية في ذلك . والحديث قال الحافظ العراقي إنه لم يقف عليه ، وقال
السيوطي لم يرد في ذلك إلا أثر معضل ضعيف الإسناد . قال الأستاذ الإمام وقد
فشا هذا القول ولولا ذلك لم تذكره ، وإنما نريد بذكره التنبيه على أن الباطل صار
يفشو في المسلمين بضعف العلم والصحيح بهجر وينسى . ولا شك أن مقام النبي
عليه الصلاة والسلام في معرفة أسرار الدين ، وحكم الله في الأولين والآخرين ، ينافي
صدور مثل هذا السؤال عنه ؛ كما أن أسلوب القرآن يأبى أن يكون هو المراد منه .

ثم قال عز وجل ﴿ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ﴾
فماد إلى ذكر أهل الكتاب على ما عهدنا في أساليب القرآن من ضروب الانتقال
بالمناسبات الدقيقة . وقد قال الأستاذ الإمام غير مرة إن القرآن لم يأت على طريقة
المشتئين والمؤلفين الذين يخصصون كل طائفة من الكلام بموضوع معين ويسمونها
فصلاً أو باباً ، ولكن للقرآن أغراضاً يبرزها بصور مختلفة ، فكما لاحظت المناسبة
لذكر شيء منها أو الاحتجاج عليه أو الدفاع عنه ، جاء به مجنب إليه الأذهان ،
ويسرق به خطرات القلوب ، مع مراعاة التناسق ، وحفظ الأسلوب البليغ ، لهذا
يتكرر فيه المعنى الواحد بعبارات متعددة ، ويتجلى الروح الواحد في أشكال متنوعة
فلم يذكر ههنا المشركين إلا لما بينهم وبين أهل الكتاب من التناسب والتقارب
في المجاهدة والمماندة ، فكان ذكرهم من متممات الحجة على أهل الكتاب من حيث

أدى غرضاً مقصوداً في ذاته . ولما كان ذكرهم في عرض الكلام كالجملة الاعتراضية كان الرجوع إلى سرد شؤون أهل الكتاب مع النبي عليه السلام رجوعاً إلى أصل الموضوع وقال في معنى الآية : من شأن الانسان أن يتألم من القبيح أشد التألم إذا وقع ممن لا يتوقع منه فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرجو أن يبادر أهل الكتاب إلى الإيمان به وأن لا يرى منهم المكابرة والمجاهدة والعناد ، ولهذا كبر عليه أن رأى من إعراض اليهود والنصارى عن إجابة دعوته ، وإسرافهم في مجاحدته أشد مما رأى من مشركي العرب الذين جاء لحو دينهم من الأرض ، مع موافقته لأهل الكتاب في أصل دينهم ومقصده من توحيد الله تعالى والاخلاص له وتقويم عوج الفطرة الانسانية الذي طرأ عليها بسبب التقايد ، وترقية المعارف الدينية إلى أعلى ما استعد له الانسان من الارتقاء العقلي والأدبي ، ولذلك كان يخاطبهم بمثل قوله تعالى (٦٣: ٣) قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) الآية وغيرها من الآيات . ولقد كان من الصعب لولا إعلام الله تعالى أن تعرف درجة فتك التقليد بمقول أهل الكتاب وإفساد الأهواء لقلوبهم ، لذلك سلى الله تعالى نبيه عما كان يحده من عنادهم وإيذائهم بآيات كثيرة عرفه فيها حقيقة حالهم ، منها هذه الآية الناطقة بأن كلا من اليهود والنصارى على اتحادهم في أصل الدين قد تعصب لتقاليده واتخذ الدين جنسية لا يرضيه من أحد شيء إلا الدخول فيها وقبول لقبها ، فقوله تعالى (حتى تتبع ملتهم) مراد به ما هم عليه من التقاليد والأهواء التي غيروا بها وجه الدين الواحد حتى صار بعضهم يحكم بكفر بعض كما تقدم في الآيات السابقة .

ثم أمره تعالى في مقابلة ذلك بقوله ﴿ قل إن هدى الله هو الهدى ﴾ أي اجهر بقول الحق وهو أن الهدى الصحيح هو هدى الله الذي أنزله على أنبيائه دون ما أضافه اليه اليهود والنصارى بأرائهم وأهوائهم ففرقوا دينهم وكانوا شيعة كل شيعة تكفر الأخرى وتقول إنها ليست على شيء ، أي فإن أردت استرضاءهم فلن يرضوا عنك إلا أن تتبع أهواءهم ، والذين اتبعتم أهوائهم التي أضافوها على كتبهم ، وجعلوها أصولاً وفروعاً لدينهم ، ﴿ بعد الذي جاءك من العلم ﴾

اليقين ؛ بالوحى الالهى المبين ، الذى بين ما كان منهم من تحويل القول عن معناه بالنأويل ، وتحويل فهم الكلام عن مواضعه ، ونسيانهم حظا مما ذكروا به ﴿ ممالك من الله ولى ولا نصير ﴾ أى فأنك لن تنجح ولن تصل إلى حقتك بمجاراتهم على باطلهم ، لأن الله لا ينصرك على ذلك إذ لا يرضيه أن يكون اتباع الهوى ؛ طريقا إلى الهدى ، والضلال لا يرضيه إلا موافقته على ضلاله ، ومجاراته على فساده ، وإذا لم يكن الله هو الذى يتولى شئونك وينصرك بمعونته فمن ذا الذى ينصرك ويتولاك من بعده ؟ (أقول) ومفهوم هذا المصرح به فى آيات أخرى أن ثباته على هدى الله المؤيد بالعلم هو الذى يكون سببا لتوليه تعالى له ونصره إياه عليهم . ومن المعلوم أن شرط إن لا يقتضى الوقوع فهو لا يدل على أن اتباع أهوائهم متوقع منه ﷺ وإنما هو فرض فرض لبيان مضمونه الذى ذكرنا ، وفيه أن من سنن الله تأييد متبعي الهدى على علم صحيح وأنهم هم الغالبون المنصرون ؛ وهو ما يعبر عنه علماء الاجتماع ببقاء الأمثل فى كل تنازع بينه وبين مادونه .

(الأستاذ الامام) من تدبر هذا الانذار الشديد الموجه من الله تعالى إلى نبي الرحمة ، المؤيد منه بالكرامة والعصمة ، علم أن المراد به الوعيد والتشديد على الأمة ، على حد « إياك أعنى واسمعى يا جاره » فان الله تعالى يخاطب الناس كافة فى شخص النبي ﷺ كما جرى عرف التخاطب مع الرؤساء والزعماء فقد يقال للملك : إذا فعلت هذا كانت عاقبته كذا ؛ والمراد إذا فعلته دولتك أو أمتك وقد تقدم غير مرة إسناد عمل بعض الأفراد إلى الأمة كلها ولكن قوله (ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم) وهو يعلم جل شأه أنه أنه لا يتبع أهواءهم فى حال من الأحوال ، وقد عصمه من الزيغ والضلال ، إنما جاء على هذا الأسلوب ليرشد من يأتى بعده ممن يتبع سنته ويأخذ بهديه . فهو يرشدها بهذا التهديد العظيم إلى الصدى بالحق والانتصار له ، وعدم المبالاة بمن يخالفه .

مهما قوى حزبهم ، واشتد أمرهم ، وإنه لتهديد ترتعد منه فرائص الذين يخشون ربهم ، ولا سيما إذا أنسوا من أنفسهم ضعفا فى الحق كأن تركوا الجهر به أو الدفاع عنه خوفا من إنكار العامة عليهم ، ولغط الناس بهم ، فمن عرف الحق وعرف

أن الله تعالى ولى أهله وناصرهم ، لا يخاف في تأييده لومة لائم ، ولا يفترن أحد
 بمن يسميهم الناس علماء وعرفين في سكوتهم عن الحق ، ومجاراتهم لأهل الباطل
 فانهم ايسوا على شيء من العلم الحقيقي ؟ وإن هي إلا كلمات يتلقفونها ، وعادات
 يتقلدونها ، لا حاجة للأحياء فيها ، سوى قولهم إن الميتين درجوا عليها (قال)
 « وليس هذا هو العلم الذى جاء به النبي ﷺ وإنما هو شيء كان يلقب بالعلم عند
 الضالين من أهل الكتاب والمشركين كذلك ، وقد نفى عنه كونه علما على الحقيقة
 بمثل قوله (إن يتبعون إلا الظن) وبقوله (لا يعلمون الكتاب إلا أمانى وإن هم
 إلا يظنون) فمن أخذ بقول القائلين ، واتبع ما وجد عليه السابقين ، بدون بيينة
 يعرف بها وجه الحق من ذلك - وكتاب الله بين يديه لا ينظر فيه ولا يرجع إليه
 فقد اتبع الهوى بعد الذى جاء من العلم إلى النبي ﷺ وباء بالخزى فى الدنيا
 وبالنكال فى الآخرة ولم يكن ولن يكون له من الله ولى ولا نصير ، اللهم أعنا على
 الجهر بالحق بعد ما عرفناه ، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا :

(١٢١) الَّذِينَ آمَنُوا هُمُ الْكِتَابُ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ
 يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٢٢) يٰبَنِي
 إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى
 الْعَالَمِينَ (١٢٣) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا
 يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

الصلة بين قوله تعالى (الذين آتيناهم الكتاب) الآية وبين ما قبلها واضحة
 جلية وهى أن هذه جاءت فى موضع الاستدراك على ما سبقها من إيماناس النبي
 والمؤمنين من أهل الكتاب . فقد علمنا أن آية (ولن ترضى عنك اليهود ولا
 النصارى) قد سلت ما كان يخالج النفوس من الرجاء بإيمان أهل الكتاب كلهم ، وهذه
 الآية تنطق بأن منهم من يرجى إيمانه وهم الذين وصفهم بما هو علة الرجاء ومناط

الامل وهو تلاوة كتابهم حق تلاوته ، وعدم الجود على الظواهر والتقاليد ، والاكتفاء بالأمانى والظنون ، كأنه يقول إن كانت نفسك تحذرك بأن أهل الكتاب أقرب إلى الإيمان بما جئت به لأنه يشبه ما عندهم ويصدق أنبياءهم وأصول شرائعهم من حيث يقتلع جذور دين الوثنيين ويمحوه محوا فيكون الوثنيون أجدر من أهل الكتاب بمعاندتك ومحادثتك فاعلم أن هؤلاء قد ألحقوا بدينهم من التقاليد والمخترعات ، وألصقوا به من البدع والمعادات ، ما غرهم في دينهم بغير فهم ، وجعلهم يمتصبون له بغير عقل ، فيكانوا بذلك أبعد عن حقيقة الإيمان من أولئك الذين يعبدون الأوثان ، وذلك أنهم اتخذوا الدين جنسية فليس له منه إلا الجود على عادات صارت مميزة للمنتسبين إليه ، ولكن لا يزال فيهم نفر يرجى منهم تدبر الشيء والتمييز بين الحق والباطل وهم ﴿ الذين آتيناهم الكتاب ﴾ وهم ﴿ يتلونه حق تلاوته ﴾ أى يفهمون أسرارهم ويفقهون حكمة تشريعهم ، وقائدة نوط التكليف به ، لا ينتقدون في ذلك بآراء من سبقهم فيه ، ولا يتحرفهم كله عن مواضعه ﴿ أولئك ﴾ هم الذين يقدرّون ما جئت به من الترفى في الدين ، وإقامة قواعده على الأساس المتين ، و ﴿ يؤمنون به ﴾ بعد العلم بأنه الحق الذى يزيل ما بينهم من الخلاف ويهديهم إلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة ﴿ ومن يكفر به ﴾ من الرؤساء المعاندين والمقلدين الجاهلين وهم الاكثرون ، ﴿ فأولئك هم الخاسرون ﴾ لهذه السعادة ، المحرومون مما يكون للمؤمنين من المجد والسيادة ، سواء كان كفرهم بتحريفه ليوافق مذاهبهم التقليدية ، أم باهماله اكتفاء بقول علماءهم . ويجوز أن يكون الضمير في قوله (به) للهدى الذى ذكر في الآيات السابقة .

(الاستاذ الامام) عبر عن التدبر والفهم بالتلاوة حق التلاوة ليرشدنا إلى أن ذلك هو المقصود من التلاوة التى يشترك فيها أهل الاهواء والبدع مع أهل العلم والفهم . والتعبير يشعر بأن أولئك الذين حكم بنفى رضاهم عن النبي ﷺ نفيًا وكذا لاحظ لهم من الكتاب الإجمرد التلاوة ونحر يك اللسان باللفاظ ، لا يعلقون عقائده ، ولا يتدبرون حكمه ومواعظه ، ولا يفقهون أحكامه وشرائعه ، لأنهم استغنوا عنه بتقليد بعض الرؤساء والاكتفاء بما يقولون ، فلا حجب إذا أغرضوا عما جاء به

النبي ولا ضرر في إعراضهم . وأما الآخرون فانهم لتدبرهم وفهمهم أسرار الدين ، وعلمهم بوجوب مطابقتها لمصالح المكلفين ، يعقلون ان ما جاء به هو الحق الذي يتفق مع مصلحة البشر في ترقية أرواحهم ، وفي نظام معاشهم ، فيؤمنون به وانما ينتفع بايمان أمثالهم

وجملة القول أن هذا التعبير أفاد حكماً جديداً وإرشاداً عظيماً وهو أن الذي يتلو الكتاب مجرد التلاوة مثله كمثل الحمار يحمل أسفاراً فلاحظ له من الايمان بالكتاب لأنه لا يفهم أسرار هداية الله فيه . وقراءة الألفاظ لا تفيد الهداية وان كان القاري ، يفهم مدلولاتها كما يقول المفسر والمعلم لها ^(١) لأن هذا الفهم من قبيل التصور ، وما التصور إلا خيال يلوح ويترأى ، ثم يغيب ويقتضى ، وانما الفهم فهم التصديق والإذعان ممن يتدبر الكتاب مستهدياً مسترشداً ملاحظاً أنه مخاطب به من الله تعالى ليأخذ به فيمتدى ويرشد ، والمثلدون محرومون من هذا فلا يخطر لهم ببال أنهم مطالبون بالاهتداء بكتاب الله تعالى وانما الهداية عندهم محصورة في كلام رؤسائهم الدينيين ، ولا سيما إذا كانوا ميتين .

وإذا كنا نعتبر بما قص الله تعالى علينا من خبر أهل الكتاب ، كما قال (لقد

(١) يؤيد هذا مذكره الامام الغزالي في بحث التخلي عن موانع فهم القرآن عند التلاوة وهو أن حجب الفهم أربعة (أولها) أن يكون المفسر فاعلى تحقيق الحروف باخراجها من مخارجها وهذا يتولى حفظه شيطان وكل بالقراءة ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله عز وجل . (ثانيها) أن يكون مقلداً لمذهب سمعه بالتقليد وجدع عليه وثبت في نفسه التعصب له بمجرد الاتباع المسموع من غير وصول اليه ببصيرة ومشاهدة ، فهذا شخص قيده معتقده عن أن يجاوز فلا يمكن أن يخطر بباله غير معتقده ، فصار نظره موقوفاً على مسموعه ، فان لمع برق على بعدو بداله معنى من المعاني التي تخالف مسموعه حمل عليه شيطان التقليد حجة وقال كيف يخطر هذا ببالك وهو خلاف معتقد آبائك ؟ فيرى أن ذلك غرور من الشيطان فيتبعه منه ويحتز عن مثله ، ومثل هذا قالت الصوفية . ان العلم حجاب . وازادوا بالعلم العقائد التي استمر عليها اكثر الناس بمجرد التقليد او بمجرد كليات جدلية حررها المتعصبون للمذاهب وألقوا هاليهم « اه المراد منه بفضه (راجع الباب الثالث من كتاب آداب تلاوة القرآن في الاحياء)

كان في قصصهم عبرة لأولى الباب) فإننا نعرف حكم أهل القرآن عنده تعالى مما ذكره عن أهل التوراة والإنجيل كما نعرفه من مثل قوله عز وجل (٤٧ : ٢٣) أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) وقوله (٣٨ : ٢٨) كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب) فكل هذه الآيات والعبر لم تحل دون اتباع هذه الأمة سنن من قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع كما أنبئت للتحذير ، والقرآن حجة عليها كما ورد في الحديث «والقرآن حجة لك أو عليك» ^(١) ولا شك أن من يتلو ألفاظ القرآن وهو معرض عن هدايته غير معتبر بوعده ووعيده فهو كالمنتهزى به .

سأل سائل من المقلدين حاضري الدرس بأن العلماء قالوا : إن القرآن يتعبد بتلاوته . فقال الأستاذ الإمام : نعم ولكنهم لم يقولوا إنه أنزل لذلك وكيف يقولون ذلك والله الذي أنزله يقول إنه أنزله (ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب) فإقرآن وكذلك السنة يصرحان في مواضع كثيرة بخلاف هذا القول إذا أخذ على إطلاقه وجعل معناه أو من معناه أن الله تعالى يطلب عباده بقراءة القرآن بدون تدبر ولا تذكر . وقد جاء من الأحاديث ما يصف حال قوم يأتون بعد « يقرءون القرآن لا يحاوزن تراقيمهم » وقد ساهم شرار الخلق ، فهؤلاء الأشرار قد اتخذوا القرآن من الأغاني والمطربات ، وإذا طالبت أحدهم بالفهم والتدبر أخذته العزة بالإثم واحتج عليك بكلمة قالها فلان أو حلم رآه فلان، وهكذا انقلب على المسلمين وضع الدين ، ثم هم يتعجبون مع ذلك كيف حرموا من وعد الله في قوله (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) (أقلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين * أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون) وضرب الأستاذ مثلاً رجلاً يرسل كتاباً إلى آخر فيقرأه المرسل إليه هزيمة أو يترنم به ولا يلتفت إلى معناه ولا يكاف نفسه إجابة ما يطلب فيه ثم يسأل الرسول أو غيره : ماذا قال صاحب الكتاب فيه وماذا يريد منه ؟ أيرضى المرسل من المرسل إليه بهذا أم يراه استهزاء به ؟ فمثل ظاهر وإن كان الحق لا يقاس على الخلق ، فإن الكتاب لا يرسل لأجل ورقه ، ولا لأجل نقوشه

(١) جملة من حديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن أنس مالك الأشعري مرفوعاً

ولا لأجل أن تكيف الأصوات حروفه وكلمه ولكن ليعلم مراد المرسل منه ويعمل به^(١) (الاستاذ الإمام) إن الاستهداء بالقرآن، واجب على كل مكلف في كل زمان ومكان، فعلى كل قارئ أن يتلو القرآن بالتدبر وأن يطالب نفسه بفهمه والعمل به، ولا شك أن كل من له معرفة ولو قليلة باللغة العربية فإنه يفهم من القرآن ما يهتدى به، ومن كان أمياً أو عجمياً فإنه يلغى له أن يسأل القارئ أن يقرأوا له القرآن ويفهموه معناه، وقد تقدم التنبيه على هذا في مقدمة تفسير سورة الفاتحة. بل قال الأستاذ في هذا المقام: إنني أعتقد أنه يجب على كل مسلم أن يقرأ القرآن أو يسمعه كله ولو مرة واحدة في عمره، ومن فوائد ذلك أن يأمن من إنكار شيء منه إذا عرض عليه أو سمعه مع التشكيك فيه.

أقام الله تعالى الحجج الدامغة على أهل الكتاب ثم ناداهم ودعاهم إلى ترك أسباب الغرور المانع من الإيمان فقال ﴿يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين﴾ وقد سبق التذكير بهذه النعمة في أول الحاجة ثم أعيد هنا لمناسبة الظاهرة، وهي أنه بعد ما ذكر أن الإعراض عن تدبر الكتاب والتفقه فيه هو كفر به، وذكرهم بأنه لا يليق بمن كرمه ربه وفضله على غيره من الشعوب بإيتائه الكتاب أن يكون حظه منه كحظ الحمار يحمل أسفاراً. فإذا كان ابتداء العظة والدعوة بهذا التفضيل لتتوجه إليها الأنظار وتصفى إليها الأسماع كما تقدم في تفسير الآية الأولى (٤٧) فلا غرو أن يذكر هذا التفضيل ثانياً بعد

(١) سبق الإسم الغزالي إلى مثل هذا المثل فذكره في الأحياء غير مرة وهذه عبارة فيه قال «مثال العاصي إذا قرأ القرآن وكرر دمث من يكرر كتاب الملك في كل يوم مرات وقد كتب إليه في عمارة مملكتيه وهو مشغول بنخريها ومقتصر على دراسة كتابه فاعله لو ترك الدراسة عند المخالفة لكان أبعد عن الاستزاء والمقت «أهـ» الباب الثالث من كتاب آداب تلاوة القرآن. ونقول: إن الأحاديث التي وردت في الترغيب بالتلاوة من غير ذكر التدبر تحمل على اعتبار التدبر المعلوم من الآيات والأحاديث الأخرى. على أن حفظ الفاظ القرآن مقصوده لينقل بالتواتر ولا ينفى هذا كونه حجة على القارئ الذي لا يهتدى ولا يعتبر به كما في الحديث الصحيح

التوبيخ والتقريع ، لإزالة ما ربما يحدثه ذلك من الاستياء الذي يتوقع أن يكون من أسباب التنفير عما في الآية التالية ، وليس هذا من التكرار الذي يتعماه البلغاء وإنما هو من إعادة الشيء لإفادة ما لا يستفاد بدونه . كأن هذه الآية تعيد لما بعدها وهو فذلكة القصة ، والمقصود من إقامة الحجة

ذلك قوله تعالى ﴿ واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ﴾ فلا ينفعكم يوم القيامة أن تعتذروا عن الاعراض عن فهم كتاب الله بأن بعض سلفكم كانوا يفهمونه ويتدبرونه ، وإنكم استغنيتم بتدبرهم وفهمهم عن أن تفهموا وتتدبروا ، فانه يوم لا يغنى فيه أحد عن أحد شيئاً . ويؤيد الآية حديث الصحيحين « يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغنى عنك من الله شيئاً » الخ وإذا كان لا يجزى فهم سلفكم عنكم أنكم أعرضتم عن هداية كتابه فلا تنفعكم شفاعتهم أيضاً ، كأنه لا يقبل منكم عدل ولا فداء تفتيدون به وتجعلونه معادلاً لما فرطتم فيه كما قال ﴿ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعَةٌ ﴾ وكانوا يعتقدون بالمكفرات تؤخذ عدلاً عما فرطوا فيه وبشفاعة أنبيائهم فأخبرهم الله تعالى أنه لا يقوم مقام الاهتداء بكتابه شيء آخر ثم قطع جبل رجئهم من كل ناصر ينصرهم فقال ﴿ ولا هم ينصرون ﴾ أي إنه لا يأتيهم نصر من هاتين الجهتين ولا من غيرها . وقد تقدم في تفسير الآيات الأولى ما يغنى عن الإطالة هنا وليس في هذه زيادة في المعنى إلا أن التعبير قد اختلف تفنناً في الآية الأولى تقدم ذكر الشفاعة منفية القبول ، وتأخر ذكر العدل غير مأخوذ ، وفي هذه الآية نفي قبول العدل أولاً ثم نفي نفع الشفاعة ثانياً . وكأنه يشير بهذا التفنن إلى أنه لا فرق بين الفداء والشفاعة في الجواز والمنع فمن منع العوض في الآخر لزمه منع الشفاعة فإن جوزها جوزه

(١٢٤) وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ
لِنَبِيِّ إِمَامًا ، قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي . قَالَ لَا يَنَالُ هَدْيَ الظَّالِمِينَ

أقول : بعد أن أقام الله الحجة على أهل الكتاب وبين شؤونهم في الكفر

بالنبي الذي كانوا يفتظرونه لبشارة رسلمهم به وشؤونهم في التلاعب بدينهم وشؤونهم مع المؤمنين - بين في هذه الآيات وما بعدها ما يستند إليه الاسلام ونبي الاسلام من أصل ونسب يجله أهل الكتاب والعرب جميعاً وهو ملة إبراهيم ونسبه ، فهو في هذا السياق يمين لأهل الكتاب ولا سيما اليهود المستكرين للوحي في قومهم والمفضلين لأنفسهم على العرب بأنفسهم أن هذا لو كان حجة لما قامت هذه الحجة على عهد ﷺ وقومه ، إذ الملة في الأصل واحدة والنسب واحد ولكنهم كفروا نعمتين بما تقدم ذكره من أعمالهم فجاء النبي الموعود به لإصلاح حالهم وحال غيرهم وسيأتي قوله تعالى في هذا السياق (يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) وجرى شيخنا في الدرس على طيبته في التناسب بين هذا السياق وما قبله فقال ما مثاله :

كان الكلام في أول السورة إلى هذه الآية بأسلوب واحد في سياق واحد : ذكر حقية الكتاب وكونه من نصوع البرهان بحيث يدفع ريب المرتابين أن يدنو منه أو يتسامى إليه ، ثم ذكر أصناف الناس في أمر الإيمان به وعدم الإيمان به وأطال الحجاج والمناظرة في خطاب أهل الكتاب خاصة لما تقدم من أنهم كانوا موضع الرجاء في المبادرة إلى الإيمان بالنبي وما جاء به لأنه وافقهم في أصل الدين وصدق أنبياءهم ، وكتبهم وذكركم بما نسوا ، وعلمهم ما جهلوا ، وأصلح لهم ما حرفوا وزادهم معرفة بأسرار الدين وحكمته ، كما أنهم كانوا في موضع الشبهة عند المشركين والمنافقين بما كفروا ، وفي موضع الحجة عليهم بما آمنوا ، قال تعالى في الاحتجاج على المشركين (٢٦: ١٩٧) أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل) وقد جاءت بحاجة أهل الكتاب على طريقة الإطناب لما كانوا عليه من جمود القرائح والبعث عن البلاغة كما حكى عنهم أنهم قالوا « قلوبنا غلف » ومن فساد الأذهان بالتعود على التأويل والتحريف ، فكان يبدأ لهم المعنى ويعاد ، ويساق إليهم القول بطرق بيّنة ، ويؤكد بضرب من التأكيد ، تبعده عن قبول التأويل والتحويل ، وكان مما حجوا به التذكير بحال سلفهم الأنبياء وبحالهم معهم من عصيانهم وإيذائهم بل قتلهم في عهدهم ، والفرور بانتظار شفاعتهم والاستغناء بها من بعدهم

ثم إن الكلام في هذه الآية « وإذ ابتلى إبراهيم ربه » وما بعدها موجه إلى

مشركي العرب ، ووجه الاتصال بينها وبين ما قبلها أن ذلك كان يتضمن الاحتجاج على أهل الكتاب بسلفهم الصالح ، وهذا يتضمن الاحتجاج على مشركي قريش وأمثالهم بسلفهم الصالح ، فانهم ينتسبون إلى إسماعيل وإبراهيم ويفتخرون بأنهما بنيا لهم الكعبة معبدهم الأكبر ، وكانوا في عهد التنزيل قد اختلطوا بالأمم المجاورة التي تعرف لهم هذا النسب .

و إنك لتري الكلام هنا جاريا على طريقة الإيجاز والإشارة لما كان عليه العرب من حدة الفكر وصفاء الأذهان ، ودقة الفهم ورقة الوجدان ، على أن هذه الآيات تصلح حجة على الفريقين لأن أهل الكتاب كافة يجولون إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويعتقدون نبوته ، والاسرائيليون منهم ينتسبون إليه ، ولكن الخطاب في قصته موجه إلى العرب أولا وبالذات ، فذلك حجج القرآن على أهل الكتاب الذي جاء لإصلاح دينهم وترقيتهم فيه ودين الله واحد في جوهره ، وهذه حججه على أهل الشرك والوثنية الخاصة التي جاء لمحوها من الأرض وإثبات تقيضها وهو التوحيد والتنزيه وإثبات البعث والنشور ، وقد أقام الحجج على هذين الأصلين من الطرق العقلية والسكونية في مواضع كثيرة ولا سيما في السور المكية .

قال تبارك اسمه ﴿ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ﴾ أقول أشهر الأقوال وأظهرها في متعلق « إذ » هنا قولان (١) أنه قدر معلوم من السياق ومن أمثاله وهو « إذ ذكر » وإذا جعل الخطاب للرسول ﷺ أي « واذكر » لأهل الكتاب ولعمرك وغيرهم (إذ ابتلى إبراهيم ربه) الخ وإذا جعل الخطاب للكافرين (واذكروا) وتقدم نظيره في خطاب بنى إسرائيل (٢) أنه متعلق بقوله (قال إني جاعلك للناس إماما) والكلمات جميع كلمة وتطلق على اللفظ المفرد وعلى الجمل المفيدة من الكلام . والمراد منها معنا مضمونها من أمر ونهي ، روى عكرمة عن ابن عباس قال : لم يبتل أحد بهذا الدين فأقامه كله إلا إبراهيم ابتلاه الله بثلاثين خصلة من خصال الإسلام . واستنبطها ابن عباس بالعهد من أربع سور ليس فيها خطاب له عليه الصلاة والسلام . وقال شيخنا في الدرر : جعل التشكيك بالكلمات لأنها تدل عليهم وتعرف بإعادة ولم يذكر الكلمات ما هي ولا الاتمام كيف كان ، لأن العرب تفهم المراد بهذا الابهام والاجمال

وأن المقام مقام إثبات أن الله تعالى عامل ابراهيم معاملة المبطل أى المختبر له لتظهر حقيقة حاله ويترتب عليها ما هو أثرها ، فظهر بهذا الابتلاء والاختبار فضله بإتمامه ما كلفه الله تعالى إياه وإتيانه به على وجه الكمال . هذا هو المبادر ولكن المفسرين لم يألوا في تفسير الكلمات والخبط في تعيينها فقال بعضهم : إنها مناسك الحج ، وقال آخرون : إنها خصال الايمان واستخرجوها من آيات من القرآن ، وذهب بعضهم إلى أن الإشارة بالكلمات إلى الكوكب والقمر والشمس التى رآها واستدل بأقوالها على وحدانية الله تعالى ، وكان قائل هذا يمتقد أن ابراهيم عليه الصلاة والسلام كان يظن أن هذه الكواكب أربابا وحاش لله ما كان منه إلا أن قال (هذا ربى) تمهيداً للحجة والبرهان ولذلك قال تعالى **هَذَا رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَكَ** (٨٢:٦) وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه) وذهب قوم إلى أن المراد بها جعل الله إياه إماماً وتكليفه بإقامة البيت وتطهيره وأن بقية الآية مفسر للابتهام فيها . وادعى بعضهم أن المراد أمره فى المنام بذبح ولده وإنما هذا الأمر كلمة واحدة فكيف جعلوها عشرًا ؟ وزعم آخرون أن الكلمات هى الخصال العشر التى تسمى خصال الفطرة : وهى قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وتقليم الأظفار وحلق الأمانة والختان ونفث الإبط والاستحداد وقيل غير ذلك .

قال الأستاذ الامام عند إيراد قول المفسر (الجلال) فى تفسير الكلمات إنها الخصال العشر : إن هذا من الجراءة الغريبة على القرآن ولا شك عندى فى أن هذا مما أدخله اليهود على المسلمين ليستخذوا دينهم هزواً ، وأى سخافة أشد من سخافة من يقول : إن الله تعالى ابتلى نبياً من أجل الأنبياء بمثل هذه الأمور وأبقى عليه بإتمامها وجعل ذلك كالتمهيد لجسده إماماً للناس وأصلاً لشجرة النبوة — وإن هذه الخصال لو كلف بها صبي ممزق سهل عليه إتمامها ولم يمه ذلك منه أمراً عظيماً . ؟ والحق أن مثل هذا يؤخذ كما أخبر الله تعالى به ولا ينبغي تعيين المراد به إلا بنص عن المصوم

هذا ملخص ما قاله شيخنا فى الدرس وهو صفوة الحقيقة ، ولكن كتب إليه رجل من المشتغين بالعلم فى سوربة كتاباً عقب قراءته ذلك فى المنار يقول فيه : إن

تفسير الكلمات بمخصال الفطرة مروى عن ترجمان القرآن ابن عباس رضى الله عنهما فكيف يخالفه فيه؟ وشدّد التكرير في ذلك وأطنب في مدح ابن عباس . وقد أرسل إلى الأستاذ كتابه عند وصوله وكتب عليه : الشيخ رشيد يجيب هذا الحيوان... فكتبت إليه وكان صديقاً لي كتاباً لطيفاً كل مما قلته فيه على ما أتذكر : إننا لم نأحداً من المفسرين ولا من أئمة العلماء التزم موافقة ابن عباس في كل ما يروى عنه وإن صح سنده عنده ، فكيف إذا لم يصح ؟ وقد قال الشيخ محمد عبده إنه يجمل ابن عباس عن هذه الرواية ولا يصدقها ، ولما كانت مثل هذه الشبهة أو الطعن في أى عالم بأنه خالف فلاناً الصحابى أو الامام فلاناً مما يروج في سوق العوام نذكر هنا ما قاله شيخ المفسرين ابن جرير الطبرى بعد ذكر رواياته المختلفة في تفسير (الكلمات) عن ابن عباس وغيره من مفسرى السلف ونقله عنه ابن كثير ، قال هذا : قال أبو جعفر ابن جرير ما حاصله : إنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر وجائز أن يكون بعض ذلك ولا يجوز الجزم بشئ منها أنه المراد على التعيين إلا بمحدث أو إجماع (قال) ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذى يجب التسليم له أه المراد منه وهو عين ما ذهب إليه شيخنا وهذه الحجة يدلى بها ابن جرير في مواضع كثيرة من تفسيره وهي الحق

ذكر تعالى أن إبراهيم أتم الكلمات وأنه تعالى **قال** له **﴿إني جاعلك للناس إماماً﴾** وقد فصلت الجملة عما قبلها لأنها جواب عن سؤال مقدر تدل عليه القرينة قال شيخنا ولم يقل **﴿قال إني جاعلك : للاشعار بأن هذه الامامة بحض فضل الله تعالى واصطفائه لا بسبب إتمام الكلمات ، فان الامامة هنا عبارة عن الرسالة وهي لا تدل بكسب الكسب . وليس في الكلام دليل على أن الابتلاء كان قبل النبوة .** وأما فائدة الابتلاء فهي تعريف إبراهيم عليه السلام بنفسه وأمه جدير بما اختصه الله به ، وتقوية له على القيام بما يرضه إليه وقد تحققت إمامته للناس بدعوته إياهم إلى التوحيد الخالص - وكانت الوثنية قد عتمهم وأحاطت بهم - فقام على عهد الخنيفية وهي لايمان بتوحيد الله والبراءة من الشرك واثبات الرسالة ، وتسلم ذلك في ذرته خاصة فلم ينقطع منها دين التوحيد ، ولذلك وصف الله الإسلام بأنه ملة إبراهيم .

وماذا قال ابراهيم لما بشره الله تعالى بجهله إماما للناس ﴿قال ومن ذريتي﴾
أى قال : واجعل من ذريتي أئمة للناس ، وهو إيجاز فى الحكاية عنه لا يعهد مثله
الا فى القرآن . وقد جرى ابراهيم عليه السلام على سنة الفطرة فى دعائه هذا فان
الانسان لما يعلم من أن بقاء ولده بقاء له يجب أن تكون ذريته على أحسن حال
يكون هو عليها ، ليكون له حظ من البقاء جسدا وروحا . ومن دعاء ابراهيم الذى
حكاه الله عنه فى السورة المسماة باسمه (١٤ : ٤٠) رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى
وقد راعى الأدب فى طلبه ، فلم يطلب الامامة لجميع ذريته بل لبعضها ، لأنه الممكن
وفى هذا مراعاة لسنة الفطرة أيضاً . وذلك من شروط الدعاء وآدابه فمن خالف
فى دعائه سنن الله فى خلقته أو فى شريعته فهو غير جدير بالإجابة ، بل هو سىء
الأدب مع الله تعالى ، لأنه يدعو لآن يبطل لأجله سنته التى لا تقبل ولا تتحول
أو يفسخ شريعته بعد ختم النبوة وإتمام الدين .

وبماذا أجاب الله ابراهيم حين دعاه هذا الدعاء ؟ ﴿قال لا ينال عهدى الظالمين﴾
أى إننى أعطاك ما طلبت وسأجعل من ذريتك أئمة للناس ولكن عهدى
بالامامة لا ينال الظالمين . لأنهم ليسوا بأهل لأن يقتدى بهم ، وفى العبارة من الإيجاز
ما يناسب ما قبلها . وإنما اكتفى فى الجواب بذكر المانع من منصب الامامة
مطلقا وهو الظلم لتغيير ذرية ابراهيم من الظلم وتبغيضه اليهم ليتحاهوه وينشئوا
أولادهم على كراهته ، ويربوه على التباعد عنه لكيلا يقعوا فيه فيحرموا من
هذا المنصب العظيم الذى هو أعلى المناصب وأشرفها ، ولتغيير سائر الناس من الظالمين
وترغيبهم عن الاقتداء بهم ، فان الناس قد اعتادوا الاقتداء بالرؤساء والملوك
الظالمين لأنفسهم ولغيرهم بالخروج عن الشريعة إلا ما يوافق أهواءهم ، ويحرفون
أو يؤولون الأحكام لتطابق شهواتهم ، وقد درجوا على ذلك فى كل عصر ما عدا
عصر النبوة وما قاربته ، كعصر خلافة النبوة كما يعلم من شهادة التاريخ التى لا ترد
أقول : وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالظلم هنا أشد أنواعه قبحا وضرا ، وهو
الشرك والكفر ، ومنه (٣١ : ١٣) إن الشرك اظلم من الظلم (٢ : ٢٥٤) والكافرون هم الظالمون
ولكن لا دليل هنا على الحصر أو القصر ، ومن يظلم الناس من الموحدين المقرين

(البقرة: س ٢) . الإمامة المنوطة للناس واشتراط العدالة في الخلافة ٤٥٧

بالرسالة غير أهل لا، امنهم لأنه قدوة باطل ويشر يفسد عليهم دينهم وديارهم . وإذا كان قههاؤنا يقولون بأن الامام لا ينبغي عهده إلا بالكفر الصريح دون الظلم والفسق فانما يقولون ذلك خوفاً من وقوع الفتنة ، لا لأن الظالم أهل للإمامة ، ألم تر أنهم يشترطون في اختياره وبيعته العدالة ، ومن قوا عدهم أنه يغتفر في البقاء والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء ، وليس هذا في كل شيء أيضاً

(قال الأستاذ) الإمامة الصحيحة والأهوية الحسنة هي فيما تكون عليه الأرواح من الصفات الفاضلة والمسلكات العلمية التي تملك على صاحبها طرق العمل فتسوقه إلى خيرها وتزعه عن شرها ، ولا حظ للظالمين في شيء منها ، وإنما هم أصحاب الرسم وأهل الخداع والانخداع بالظاهر ، ولذلك يصفون أعالمهم وأحكامهم بالرسمية . وقد جعل الله إبراهيم إماماً للناس وذكر لنا في كتابه كثيراً من صفاته الجليلة كقوله تعالى (١٦ : ١١٩) إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً (الآيات وقوله (١١ : ٧٤) إن إبراهيم لحليم أواه منيب) ولم يذكر لنا شيئاً من زيه وصفة ثيابه ، ولا وصف أنواع طعامه وشرابه ، بل أرشدنا إلى أن دعوته الصالحة لا يدخل فيها ولا يفتنم بها أحد من ذريته إلا من اجتنب الظلم لنفسه وللناس

قال : وقد أخذوا من هذه الآية حكماً أصولياً وهو أن الظالم لا يجوز أن يولى منصب الإمامة العظمى ، واشتروطوا لصحة الخلافة فيما اشترطوا العلم والعدل ، ونقل أن أبا حنيفة (رح) كان يفتي سراً بجواز الخروج على المنصور ويساعد علياً بن الحسن على ما كان ينزع إليه من الخروج عليه . اكتفى الأستاذ الامام من الدرس بهذا القدر من الاستشهاد . ومن الناس من يعمل إباء أبي حنيفة وغيره من الأئمة منصب القضاء في زمن المنصور وأمثاله من الامراء باعتقاد عدم صحة إمامتهم ، وعدم انعقاد ولايتهم ، ويروى أن أبا حنيفة كان يرى يومئذ أن الإمامة يجب أن تكون للعلويين خاصة

ثم ذكر الأستاذ الامام هنا أئمة العلم وقال : إن الناس لم يعرفوا عن الاقتداء بالظالمين حتى بمدهذا التحذير الذي أوحاه الله إلى إبراهيم ثم أعلم به محمداً عليهما

الصلاة والسلام فانهم ظلوا على دين ملوكهم وهم اليوم وقبل اليوم يدعون الافتداء بالأئمة الأربعة رضى الله عنهم وهم كاذبون في هذه الدعوى فانهم ليسوا على شئ من سيرتهم في التخلق بأخلاق القرآن، وتحري اتباع الكتاب والسنة في جميع الأعمال. اكتفى الأستاذ الإمام بهذه الإشارة في الدرس ونزيدها أيضاً نقول: قد غلبت على الناس أهواء السلاطين والحكام الظالمين، حتى إن هؤلاء الأئمة الأربعة لم يسلموا من أولئك الظالمين، فقد سجن أبو حنيفة وحاولوا إكراهه على قبول القضاء لما رأوا من إقبال الناس على الأخذ عنه فلم يقبل، فضربوه وحبسوه ولم يقبل كما هو مشهور. وضرب الإمام مالك سبعين سوطاً لأجل فتوى لم توافق غرض السلطان، نقله ابن خلكان عن شذور العقود لابن الجوزي، ونقل عن الواقدي أنه لم يكن في آخر عهده يشهد الصلوات في المسجد ولا الجمعة وكان يقول ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بمنزله. وسعى به إلى جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس (رضي الله عنهما) وهو عم أبي جعفر المنصور وقالوا له إنه لا يرى أيمان بيمينكم هذه بشيء، فغضب جعفر ودعا به وجرده وضربه في شياطين ومدت يده حتى انحلمت كتفه وارتكب منه أمراً عظيماً. وخبر طلب هارون الرشيد الشافعي للقضاء وإبائه واختفائه ثم هر به مشهور وسببه الورع، وأشهر منه بحنة الإمام أحمد وحبسه وضربه الضرب المبرح ليقول بخلق القرآن. فهكذا عامل الملوك الظالمون هؤلاء الأئمة وبلغوا منهم ومن الناس بظلمهم ما أرادوا من إفساد الدين والدنيا وكلنا يعلم أن أولئك الذين ظلموا الأئمة الذين يدعى الأمراء والحكام اليوم اتباعهم كانوا أقل توغلاً وإسرافاً في الظلم من أكثر الملوك والأمراء المتأخرين، وانك لترى أكثر الناس تبعاً لأهواء هؤلاء الرؤساء إلا من وفقه الله وهداه وقليل ما هم بل هم الغرباء في الأرض.

والعبرة في مثل ما أشرنا إليه من الأحداث أن الظالمين من حكام هذه الأمة بدأوا بتحكيم أهوائهم السياسية في الدين وأهله من القرن الأول، وكانوا إذا رأوا الناس قد أقبلوا على رجل من رجال الدين استمالوه، فان لم يعمل إليهم آذروه وأهانوه. ولكن كان الدين وطلب الحق غالباً على أمر المسلمين، فقد نقل المؤرخون أن

الامام مالكا لم يزل بعد ذلك الضرب في علو ورفعة ، وكأنما كانت تلك الشياطين حلياً حلى به . ولو أمر أحد السلاطين المتأخرين بضرب عالم من أعلم أهل العصر لأنه لا يرى عهد بيعته صحيحاً أو لأنه أفق بما لا يوافق غرضه (كما نقل عن مالك) لما رأيت له رفعة ولا احتراماً عند الناس ، ولأعرض الجميع عنه . فأما العقلاء العارفون بفضل فيعرضون عنه بوجوههم ، وأما النواغ من العامة ومن في حكمهم فيعرضون عنه بقواهم ووجوههم ، ويعتقدون كفره أو فسقه وابتداعه .

ذلك أن الظالمين من الأمراء قد استعانوا بالظالمين من الفقهاء على إقناع العامة بأنهم أئمة الذين الذين يجب اتباعهم حتى في الأمور الدينية وحالوا بينهم وبين كتاب الله الذي ينطق بأن عهد الله بالأمامة لا ينال الظالمين . وغشروهم بأن أئمة الفقه الأربعة يحكمون بذلك ، ولو عرف الناس سيرتهم مع خلفاء زمنهم لما تيسر غشهم . هذا وإن الحاكمين على عهدهم كانوا على علم بالكتاب والسنة واتباع لها في أكثر أعمالهم وأحكامهم . وأما المتأخرون فلا يعرفون من ذلك أكثر مما يعرفه السوقة ويعملون بخلاف ما يعلمون ، بل يشرعون للناس أحكاماً جديدة يأخذونها من قوانين الأمم تخالف الشريعة ولا توافق مصلحة الأمة ويازمون عملهم وقضائهم الحكم بها باسمهم لا باسم الله تعالى (٥: ٥٠ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)

(١٢٥) وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (١٢٦) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مِنْ آتِنَا لَهُم مِّنْهُم بِاللَّهِ وَيَوْمَ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

قوله تعالى ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ معطوف على ما قبله

والمعنى واذا ذكر أيها الرسول - أو أيها الناس - إذ جعلنا البيت الحرام مثابة للناس وأمنا أى ذا أمن ، بأن خلقنا بما لنا من القدرة في قلوب الناس من الميل إلى حجه والرجلة إليه المرة بعد المرة من كل فج وصوب ما كان به مثابة لهم ، ومن احترامه وتعظيمه وعدم سفك دم فيه ما كان به أمنا ، ولفظ «البيت» من الأعلام الغالبة على بيت الله الحرام بمكة كالنجم على الثريا ، كان كل عربى يفهم هذا من إطلاق الكلمة .

يذكر الله تعالى العرب بهذه النعمة أو النعم العظيمة وهي جعل البيت الحرام مرجعاً للناس يقصدونه ثم يشوبون إليه ، وأمنا لهم في تلك البلاد بلاد المخاوف التى يتخطف الناس فيها من كل جانب ، وبدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام للبيت وأهله المؤمنين ، وفي هذا التذكير ما فيه من الفائدة في تقرير دعوة النبي ﷺ وبيان بنائها على أصول ملة إبراهيم ، الذى تحترمه قرىش وغيرها من العرب وقد اختار المثابة على نحو القصد والمزار ، لأن لفظ المثابة يتضمن هذا وزيادة فإنه لا يقال : ثاب المرء إلى الشيء إلا إذا كان قصده أولاً ثم رجع إليه . ولما كان البيت معبدًا وشماراً عاماً كان الناس الذين يدينون بزيارته والقصد إليه للعبادة يشتاقون الرجوع إليه ، فمن سهل عليه أن يشوب إليه فعل ، ومن لم يتمكن من الرجوع إليه بجثمانه ، رجع إليه بقلبه ووجدانه ، وكونه مثابة للناس أمر معروف في الجماعة والإسلام ، وهو يصدق برجوع بعض زائريه إليه ، وحنين غيرهم وتعظيمهم له عند عجزهم عنه . وكذلك جعله أمناً معروفاً عندهم فقد كان الرجل يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يزعمه ، على ما هو معروف عندهم من حب الانتقام والتفاخر بأخذ الثأر (الأستاذ الإمام) قد يقال : ماوجه المنة على العرب عامة بكون البيت أمناً للناس والفائدة فيه إنما هي للجنة والضعفاء الذين لا يقدرّون على المدافعة عن أنفسهم ؟ والجواب عن هذا : أنه ما من قوى إلا ويوشك أن يضطر في يوم من الأيام إلى مفزع يلجأ إليه لدفع عدو أقوى منه أو لهدنة يصطليح في غصونها مع خصم يرى سلمه خيراً من حربته ، وولاءه أولى من عدائه ، فبلاد كلها أخطار ومخاوف لراحة فيها لأحد . وقد بين الله المنّة على العرب إذ جعل لهم مكاناً آمناً بقوله في سورة العنكبوت (٢٩: ٦٧) أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من

حولهم ، أفيالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ؟)

قال تعالى ﴿ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾ قرأ نافع وابن عامر « واتخذوا » بفتح الخاء على أنه فعل ماضٍ معطوف على « جعلنا » والباقون بكسرها على أنه أمر أى وقلنا اتخذوا أو قائلين اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى . فحذف القول للإيجاز ، وفائدته أن يستحضر ذهن النالى أو السامع المأمورين حاضرين والأمر يوجه إليهم ، فهو تصوير لماضى بصورة الحاضر ليقع في نفوس المخاطبين بالقرآن أن الأمر يتناولهم ، وأنه موجه إليهم كما وجه إلى سلفهم في عهد أبيهم إبراهيم ، وهم ولده إسماعيل وآل بيته ومن أوجب دعوتهما إلى حج البيت ، لأنه حكاية تاريخية سبقت للفكاهة والتسلية بل شريعة ودين . وهذا القول أحسن من قول بعضهم إن « اتخذوا » أمر لامة محمد ﷺ لأن ذلك القول يقتصر على معنى صيغة الأمر ومافلنا يتضمن مع ذلك معنى القراءة بصيغة الماضى الدالة على أن إبراهيم ومن معه قد اتخذوا مقامه مصلى ، ولأنه أبلغ لما فيه من تحريك شعور الخلف بشرف عمل السلف وبعثهم على الاقتداء بهم

و «مقام» اسم مكان من القيام . وقد اختلف المفسرون في مقام إبراهيم ، فقال بعضهم إنه الحجر الذى كان يقوم عليه عند بناء الكعبة . قاله ابن عباس وجابر وقتادة وغيرهم ورواه البخارى ، وعليه مفسرنا (الجلال) وقال آخرون : إنه الحرم كله وهو مروي عن النخعي ومجاهد . وروى عن ابن عباس وعطاء أنه مواقف الحج كلها ، وقال الشعبي : إنه عرفة ومزدلفة والحجر . واختلفوا أيضا في تفسير المصلى فقال من فسر المصلى بالحجر إنه مكان الصلاة أى صلاتنا المخصوصة وعليه الجلال واستدلوا له بحديث جابر عند مسلم قال « إن رسول الله ﷺ لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ الآية » وذهب الآخرون إلى أن المراد بالمصلى موضع الصلاة بمعناها اللغوى العام وهو الدعاء والتوجه إلى الله تعالى وعبادته مطلقا . والأستاذ الإمام يرجح قول هؤلاء وذكر من دليله أن الحجر لا يسع الصلاة المخصوصة ولذلك قال جابر « إن النبي صلى خلفه » فكيف يتخذ منه محل للصلاة ؟ وأجاب عن حديث مسلم وحديث أبى نعيم مرفوعا « هذا مقام إبراهيم »

بأنه ليس فيهما ما يدل على أن الحجر هو المراد بمقام إبراهيم في الآية دون غيره وإنما صلاته تدل على أن الصلاة هناك مشروعة . على أن في سند حديث أبي نعيم مقالا ، والخطاب في الأصل للمؤمنين في زمن إبراهيم عليه السلام ولم تكن صلاتنا هذه صلاتهم ، فحمل المقام على جميع شعائر الحج التي قام فيها إبراهيم والصلاة على معناها اللغوي الذي يشمل صلاة إبراهيم ومن كان معه على عبادته كما يشمل صلاتنا ومناسكنا أظهر ، كما قال الأستاذ الإمام . والصلاة عند العرب وغيرهم من الأمم تشمل الدعاء والثناء على الله والتوسل إليه بكل قول وعمل يدل على التوجه إليه سبحانه ، ويقول الحقةون من الفقهاء : حينما صليت من المسجد فثم مقام إبراهيم . والناس يتحرون صلاة ركعتي الطواف خلف البناء المرتفع الذي وضع فيه الحجر الذي فيه أتر قدم إبراهيم عليه السلام إن أمكن ، والمروى أنه كان ملاصقا للكعبة فأخره إلى ذلك المكان عمر (رض) كما رواه عبد الرزاق بسند قوى عندهم ، وروى ابن مردويه عن مجاهد بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخره . وسيتأتى في تفسير آل عمران من أول الجزء الرابع من زيد كلام في هذا المقام

قال تعالى ﴿وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهورا بئى﴾ الخ عهد إليه بالشىء وصاه به ، والمراد أن الله كلفها أن يطهر اذلك المكان الذى نسيه إليه وسماه بيته لأنه جملة معبداً يعبد فيه العبادة الصحيحة . ولم يذكر ما يجب أن يطهره منه ليشمل جميع الرجس الحسى والمعنوى كالشرك وأصنامهم واللغو والرفث والتدزع . وتخصيص الله تعالى ذلك البيت بالنسبة إلى ذاته المتزهة عن صفات الأجسام ليس لخصوصية في موقعه ولا في أحجاره ، وإنما كان بيتا لله لأن الله تعالى سماه بيته وأمر بأن يتوجه إليه المصلون ، وبأن يعبد فيه عبادة خاصة . والحكمة في ذلك أن البشر يعجزون عن التوجه إلى موجود غيبى مطلق لا يتقيد بمكان ولا ينحصر في جهة وهم في حاجة إلى التوجه إلى خالقهم وشكره والتوسل إليه والثناء عليه واستمداد رجته ومعونته لما في ذلك من الفائدة لهم لأنه يعلم مداركهم عن التقيد في دائرة الأسباب المعروفة على ضيقها وعن الاستخذاء للمال يعرفون له سبباً ويرفع نفوسهم عن الرضى بالحياة الحيوانية . فله الحمد والمنة أن عين لهم مكانا نسيه إليه فسماه بيته

رمزاً إلى أن ذاته المقدسة تحضره ، فإذا كان الحضور الحقيقي محالاً عليها ، فإنها تحضره رحمته الإلهية ، ولذلك كان التوجه إليه بمنزلة التوجه إلى تلك الذات العلية ، لو وجد العبد إلى ذلك سبيلاً . ولو كلف الله عباده بعبادته مطلقاً - وقد علمهم بنظر العقل وإرشاد الشرع أنه ليس كمثل شيء لوقعوا في الحيرة والاضطراب لا يدرون كيف يتوجهون إلى ذات غيبية مطلقة . ولو اختار بعضهم لنفسه عبادة تليق بهذا التنزيه الذي أرشد إليه الكتاب وصدقته العقل لما اهتدى إليه الآخرون وبذلك يفقد المؤمنون الجامعة التي تجمعهم على أفضل الأعمال التي تؤلف بين قلوبهم ، لذلك قلنا: إن الله رحمهم إذ جعل لنفسه بيتاً يقصدونه ويشربون إليه عند الإمكان ، ويتوجهون إليه في صلاتهم وإن بعد المسكان ، ولا يخشى على المؤمن توهم الحلول في ذات الله بنسبة البيت إليه بعد ما نفى سبحانه كل إيهام بقوله (والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم) .

أقول : ولا يرد على هذا كون البهاء قبلة الدعاء لاشعارها بعلوه تعالى على جميع خلقه للفرق الظاهر بين الصلاة والدعاء .

وقوله تعالى ﴿لِلطَّائِفِينَ وَالْمَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ يؤيد ما رجحه الأستاذ الامام من جعل المصلي بالمعنى العام أى المعبّد ، فانه بعد أمر الناس باتخاذ مقام إبراهيم مصلى ، بين لنا أن إبراهيم واسماعيل طهراه بأمره لاداء أنواع من العبادات فيه كالطواف وفي معناه السعى بين الصفا والمروة والمكوف في المسجد والركوع والسجود وهما من أعمال الصلاة . والركع السجود جمع الراكع والساجد والآية تدل على أن إبراهيم كان مأموراً هو ومن آمن به بهذه العبادات ، ولكن لا دليل فيها على أنهم كانوا يؤدونها على الوجه المشروع عندنا

﴿وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً﴾ هذه الآية معطوفة على ما قبلها مسوقة لبيان منة أو منة أخرى على أهل الحرم وهي ما تضمنه دعاء إبراهيم من جعل البلد آمناً في نفسه ، وهو غير ما سبقت به المنّة من جعل للبيت آمناً . وقد فسر الجلال (آمناً) بقوله : ذا أمن : مع أن المعنى ظاهر وهو أن يكون محفوظاً من الأعداء الذين يقصدونه بالسوء ، وهو غير معنى كونه ذا أمن ، أى إن من يكون فيه يكون آمناً

٤٦٤ رزق أهل مكة من الثمرات . العقاب أثر طبيعي للعمل (التفسير : ج ١)

من يسطو عليه فيظلمه أو ينتقم منه . وقد استجاب الله دعاء إبراهيم في ذلك ، ومن تعدى على البيت لم يطل زمن تعديه بحيث يقال : إنه قدم زمن طويل لم يكن البيت فيه آمنا ؛ بل لم ينجح أحد تعدى عليه لذاته ، وإنما كان التمدى القصير هو التمدى العارض على بعض من اعتصم فيه ﴿ وارتق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ﴾ فسر الجلال الرزق من الثمرات بنقل جبريل الطائف من حوران في بلاد الشام أو من فلسطين إلى مكانه الآن في أرض الحجاز مع أن الكلام في البيت وبلده مكة لا في الطائف . ورتق أهل هذا البلد الأمين من الثمرات ظاهر معروف بالمشاهدة والاختبار المصدقين لما جاء به الكتاب في سورة القصص بقوله (٥٧ : ٢٨) أو لم تمكن لهم حرما آمنا يجي إليه ثمرات كل شيء) فالثمرات تجي وتجمع من حيث تكون وتساق إلى مكة ، ولا فرق في ذلك بين كونها من الطائف أو من الشام أو مصر أو الروم مثلا ، وكونها تجمع من أقطار متفرقة أظهر في صدق الآية وأدل على التسخير . وحديث نقل الطائف لا يصح ولكنهم ألقوه بكتاب الله وجعلوه تفسيراً له وهو برى منه وغير محتاج في صدقه إليه

وقد خص إبراهيم بدعائه المؤمنين كما هو اللائق به ، ولكن الله واسع الرحمة وقد جعل رزق الدنيا عاملاً للمؤمن والكافر (١٧ : ٢٠) كلاً عند هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً) ولكن تمتنع الكافر محدود بهذا العمر القصير ، ومصيره في الآخرة إلى شر مصير ، وذلك جواب الله تعالى لإبراهيم قال ﴿ ومن كفر فأمته قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ﴾ أي وارتق من كفر أيضاً فأمته بهذا الرزق قليلاً وهو مدة وجوده في الدنيا ثم أسوقه إلى عذاب النار سوا اضطرارياً لا يقصده هو ولا يعلم أن كفره ينتهي به إليه ، وذلك أن لجميع أعمال البشر الاختيارية غايات وآثاراً اضطرارية تفضي وتنتهي إليها بطبيعتها بحسب نظام الأسباب والمسببات ، كما يفضي الإسراف في الشهوات أو التعمب أو الراحة إلى بعض الأمراض في الدنيا . فالكفار والفساق يختارون في كفرهم وفسقهم ، فمقاييمهم عليها إنما هو عقاب على أعمال اختيارية ، وهو أن كفرهم بآيات الله سيسوقهم إلى عذاب الله بما أقام الله تعالى عليه الإنسان من السنن الحكيمة ،

وأساسها أن علم الإنسان وأعماله النفسية والبدنية لها الاثر الذي يفضى به إلى سعادته أو شقاؤه اضطراراً ، ولما كانت هذه السنة بقضاء الله وتقديره صح أن يقال : إن الله قد اضطر الكافر إلى العذاب والجأء إليه إذ جعل الأرواح المدنسة بالعقائد الفاسدة والأخلاق المذمومة محل سخطه وموضع انتقامه في الآخرة ، كما جعل أصحاب الأجساد القذرة عرضة للأمراض في الدنيا .

ولما كانت هذه العقائد والمعارف والأخلاق والأعمال كسبية وكان الإنسان متمكناً من اختيار الحق على الباطل والطيب على الخبيث ، وقد هداه الله إلى ذلك بما أعطاه من العقل ، وما نزله من الوحي — صح أن يقال : إنه ظلم نفسه وعرضها للعذاب والشقاء بأعماله التي مبدؤها كسبي ، وأثرها ضرورى

وفى قوله تعالى (ومن كفر) الخ إيجازاً بالعطف على محذوف علم منه أنه تعالى استجاب دعاء ابراهيم في المؤمنين ، فجعل لهم هذا الخير في الدنيا وأعد لهم ما هو أفضل منه في الآخرة . وهو إيجاز لم يكن يعمد في غير القرآن جار على الأصل الذى تقدم بيانه في خطاب القرآن للعرب خاصة دون ما كان يخاطب به بنى اسرائيل وإن كان كل ما فى القرآن عبرة عامة لجميع المعبرين ، كما تكرر عن الاستاذ الامام

(١٢٧) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ : رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٢٨) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٢٩) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

ذكر الله تعالى العرب أولاً بنعمته عليهم بهذا البيت : أن جعله مثابة للناس وأمناء ، وبدعاء ابراهيم عليه الصلاة والسلام لبلد البيت واستجابة الله تعالى دعاءه

إذ جعله بلداً آمناً تجي إليه الثمرات من البلاد البعيدة فيتمتع أهلها بها ، وهي نعم يعرفونها لا ينكرها أحد ، وانتقل منها إلى التذكير بالنعم المعنوية فذكر عهده إلى ابراهيم واسماعيل بأن يطهرا بيته للطائفتين والعاكفين والركع السجود لئلا يذهبهم بإضافة البيت إلى نفسه أنه لا يلبق أن يعبد فيه غيره ، وبطهره لأجل الطواف والاعتكاف والصلاة أنه يجب تنزيهه عن الاصنام والتماثيل وعبادتها الفاسدة وعن سائر الأعمال الذميمة كطواف العريان وكانوا يفعلونه

ثم ذكرهم بعد هذا بأن ابراهيم هو الذي بنى هذا البيت بمساعدة ابنه اسماعيل وذكر لهم من دعائهما هنالك ما يرشدهم إلى العبادة الصحيحة والدين الحق ويجذبهم إلى الاقتداء بذلك السلف الصالح الذي ينتمون إليه ويفاجرون به ، فإن قرىشا كانت تنسب إلى ابراهيم واسماعيل بحق وتدعى أنها على ملة ابراهيم ، ولذلك كانت ترى أنها أهدى من الفرس والروم . وسائر العرب تبع لقريش

قوله تعالى ﴿ وإذ رفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ﴾ ^١ ظهر في أنهما هما اللذان بنيا هذا البيت لعبادة الله تعالى في تلك البلاد الوثنية ولكن القصاصين ومن تبعهم من المفسرين جاءونا من ذلك بغير ما قصه الله تعالى علينا وتفننوا في رواياتهم عن قدم البيت وعن حج آدم ومن بعده من الأنبياء إليه وعن ارتفاعه إلى السماء في وقت الطوفان ثم نزوله مرة أخرى ، وهذه الروايات يناقض ، أو يعارض بعضها بعضاً ، فربى فاسدة في تناقضها وتعارضها ، وفاسدة في عدم صحة أسانيدها ، وفاسدة في مخالفتها لظاهر القرآن ، ولم يستح بعض الناس من إدخالها في تفسير القرآن وإساقها به وهو يرى منها . ومن ذلك زعمهم أن السكبة نزلت من السماء في زمن آدم ووصفهم حج آدم إليها وتعارفه بحواء في عرفة بعد أن كانت قد ضلت عنه بعد هبوطهما من الجنة ، وحاولوا تأكيد ذلك بتزوير قبر لها في جدة . وزعمهم أنها هبطت مرة أخرى إلى الأرض بعد ارتفاعها بسبب الطوفان وحليت بالحجر الأسود ، وأن هذا الحجر كان ياقوتة بيضاء . وقيل زمردة . من يواقيت الجنة أو زمردتها وأنها كانت مودعة في باطن جبل أبي قبيس فتمخض الجبل فولدها وأن الحجر إنما اسود لملاسة النساء الحيض له ، وقيل لاستلام المذنبين إياه ، وكل

هذه الروايات خرافات اسرائيلية بنها زنادقة اليهود في المسلمين ايشوهوا عليهم دينهم وينفروا أهل الكتاب منه

(الأستاذ الامام) لو كان أولئك القصاصون يعرفون الماس اقالوا إن الحجر الأسود منه لأنه أبهج الجواهر منظراً وأكثرها بهاء ، وقد أراد هؤلاء أن يزينوا الدين ويرقصوه بروايتهم هذه ولكنتها إذا راقت للبله من العامة فانها لا تروق لأهل العقل والعلم الذين يعلمون أن الشريف هو الضرب من الشرف المعنوي هو ما شرفه الله تعالى ، فشرف هذا البيت إنما هو بتسمية الله تعالى إياه بيته ، وجعله موضعاً لضروب من عبادته لا تكون في غيره كما تقدم ، لا يكون أحجاره تفضل سائر الأحجار ، ولا يكون موقعه يفضل سائر المواقع ، ولا يكونه من السماء ، ولا بانه من عالم الضياء ، وكذلك شرف الأنبياء على غيرهم من البشر ليس لمزية في أجسامهم ولا في ملابسهم ، وإنما هو لاصطفاء الله تعالى إياهم ، وتخصيصهم بالنبوة التي هي أمر معنوي . وقد كان أهل الدنيا أحسن زينة وأكثر نعمة منهم

وقد أفصح عن هذا المعنى الذي قرره الأستاذ الامام أمير المؤمنين ومشيد دعائم الاسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذ قال عند استلام الحجر الأسود «أما والله في لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ قبلك ما قبلتك : ثم دنا فقبله» رواه أبو بكر بن أبي شيبة والامام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من عدة طرق . وروى ابن أبي شيبة والدارقطني في العلل عن عيسى بن طلحة عن رجل رأى النبي ﷺ وقف عند الحجر فقال «إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ثم قبله ، ثم حج أبو بكر فوقف عند الحجر ثم قال : إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا إني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك» وحديث عمر يؤيد الرواية المرفوعة ، وإنما قدمناه لأنه أصح سنداً . وما روي من مراجعة على لعمر في ذلك غير صحيح ، فلا يعول عليه . والحديث يرشدنا إلى أن الحجر لا مزية له في ذاته فهو كسائر الحجارة ، وإنما استلامه أمر تعبدى في معنى امتقبال الكعبة وجعل التوجه إليها توجهاً إلى الله الذي لا يحدده مكان ولا تحصره جهة من الجهات ، على

أنه قد غرز في طبائع البشر تكريم البيوت والمعاهد والآثار والمشاهد، التي تنسب للاحياء، أو تضاف إلى العظماء

أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا

وما حب الديار شغفن قلبي وليكن حب من سكن الديارا

وإنما يكون التعظيم والتكريم للديار، في حال غيبة الساكن والديار، لأن النفس إذا خربت من المشاهدة التي تذكر نار الحب، وتمهيج الاحساس والشعور بلذة القرب، تحاول أن تذكر تلك النار، بالنعل بالاطلال والآثار، ولا يقل لماذا خضض الحجر الاسود بالتقبيل؟ فان كل مشعر من تلك المشاعر قد خص بمزية تثير شعوراً دينياً خاصاً يلميق به، فلا يقال: لماذا كان الوقوف والاجتماع، وتعارف أهل الآفاق والاصقاع، مخصوصا بعرفة دون غيرها من البقاع. وهذه المشاعر والشعائر معان وأسرار أخرى عند بعض الخواص، لا ينبغي شرحها لعامة الناس وقد جهل القصاص تلك الاحاديث والآثار، وهذه المعاني والأسرار، وجعلوا مزية البيت الحرام ومشاعره وحجره المكرم محصورة في مخالفتها لسائر الحجارة وكون أصلها من جواهر الجنة التي هي من عالم الغيب، ولو كان ذلك صحيحاً لبقيت حجارتها كما كانت عندما تزلزلت من الجنة بزعمهم وقد راجت بضاعتهم المزجاة عند أهل العلم والعقل عند من لا يعرف من الدين إلا هذه الرسوم الظاهرة، ومنها كسوة السكبة الحريرية المزركشة فانها عند عامتنا في هذه الأزمنة من أعظم شعائر الدين، وإن حرم حضور احتفالها أو رؤيتها بعض علماء الأزهر المتأخرين (كالباجورى) وليس هذا التحريم لذاتها فانها مشروعة بل لما في الاحتفال بها من البدع وما عليه العوام من اعتقاد البركة فيها وفي جعلها الذي يقبل، بقوده الأمرأ والوزراء ورؤساء العلماء الرسميين المدعنين لهم، وهكذا كل واحد يفهم الدين، ويأخذ من كتب الأولين والآخرين، ما يناسب استعداد عقله، ويحسن في نظر جيرانه وأهله، حتى يخرج المسلمون من هذه الفوضى في الدين والعلم، ويدير شئونهم الاجتماعية أهل الحكمة والفهم، فيضعون لهم نظاما يتبع في تعميم التربية والتعليم (٣: ١٠١) ومن يعصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم

ومن مباحث اللفظ في الجملة : أن القواعد جمع قاعدة وهي ما يقعد ويقوم عليه البناء من الأساس أو من الساقات ، ورفعها إعلاء البناء عليها أو إعلائها نفسها على الخلاف و«من البيت» قال الجلال إنه متعلق برفع ، وهذا إنما يصح إذا أريد بالبيت العرصة أو البقعة التي وقع فيها البناء ، والا كثرون على أن «من» للبيان وعليه يكون البيت بمعنى نفس البناء والجدران ، وهناك قول ثالث وهو أن «من» للتبويض بناء على أن البيت مجموع العرصة والبناء ، قال الاستاذ الامام : وفي الكلام نكتة لطيفة وهي أن ذكر القواعد أولاً ينبه الذهن ويجرّكه إلى طلب معرفة القواعد ما هي ؟ وقواعد أى شئ هي ؟ فإذا جاء البيان بعد ذلك كان أحسن وقعا في النفس ، وأشدّ تمكّنا في الذهن ، وأما النكتة في تأخير ذكر اسماعيل عن ذكر المفعول ، مع أن الظاهر أن يقال : واذ يرفع ابراهيم واسماعيل القواعد من البيت : فهي الاماع إلى كون المأمور من الله ببناء البيت هو ابراهيم ، وإنما كان اسماعيل مساعداً له وقد ورد أنه كان يناوله الحجارة

وقوله تعالى ﴿ ربنا تقبل منا ﴾ الخ حكاية لدعاء ابراهيم واسماعيل عند البناء وهو أنهما كانا يقولان ذلك ، حذف القول للايجاز الذي عهد من القرآن في خطاب العرب كما تقدم ، وجملة القول بيان حالهما وقتئذ . وتقبل الله العمل : قبله ورضى به ﴿ إنك أنت السميع ﴾ لا قوالنا ﴿ العليم ﴾ بأعمالنا وبنيتنا فيها

﴿ ربنا واجعلنا مسلمين لك ﴾ المسلم والمسلم والمسلم واحد وهو المقاد الخاضع والمراد بالكلمة ما يشمل التوحيد والاخلاص لله تعالى في الاعتقاد والعمل جميعا ومعنى الأول - أى الاخلاص في الاعتقاد - أن لا يتوجه المسلم بقلبه إلا إلى الله ولا يستعين بأحد فيما وراء الأسباب الظاهرة إلا بالله ، ومعنى الثانى أن يقصد بعمله مرضاة الله تعالى لا اتباع الهوى وإرضاء الشهوة ، وإنما يرضيه تعالى منا أن نركب نفوسنا بكمال الأخلاق ، ونزقى عقولنا بالاعتقاد الصحيح المؤيد بالبرهان ، فبذلك نكون محل عنايته تعالى ومستودع معرفته وموضع كرامته ، ومن يقصد بأعماله إرضاء شهوته واتباع هواه لا يزيد نفسه إلا خبثاً ، وبذلك يكون بعيداً عن الإسلام ويصدق عليه قوله (٤٣: ٢٥) رأيت من اتخذ له هواه فأنت تكون عليه وكيلاً ؟

وقد يقال : إن الانسان يتدفع لمعظم الأعمال بسائق طلب المنفعة واللذة وهو سائق فطري ، فكيف ينافيه الاسلام وهو دين الفطرة . ومثاله طلب الغذاء لقوام الجسم يسوق اليه التلذذ بالطعام ، ومنل ذلك طلب اللذات العقلية والأدبية فكيف يمكن أن يكون ما يطلب للذة خالصاً لله وحده ؟ والجواب : أن الاسلام قد حل هذه المسألة حلاً لا يجده الانسان في ديانة أخرى ، ذلك أنه لم يحرم علينا إلا ما هو ضار بنا ، ولم يوجب علينا إلا ما هو نافع لنا ، وقد أباح لنا ما لا ضرر في فعله ولا في تركه من ضروب الزينة واللذة إذا قصد بها مجرد اللذة ، وأما إذا قصد بها مع اللذة غرض صحيح وفعلت بنية صالحة فهي في حكم الطاعات التي تثاب عليها ، ومن نية المرء الصالحة في الزينة والطيب أن يسر اخوانه بملقائه ، وأن يظهر نعم الله عليه ، وأن يتقرب إلى امرأته ويدخل السرور عليها ، وأما الهوى المندوم في الاسلام هو الهوى الباطل كأن يتزين الرجل ويتطيب للمفاخرة والمباهاة أو ليشتميل اليه النساء الأجنبية عنه ، وبذلك تكون الزينة مذمومة شرعاً « وأما الأعمال بالنيات » دعا هذا النبيان العظيمان لأنفسهما بحقيقة الاسلام ثم دعوا بذلك لذريتهما فقالا ﴿ ومن ذريتنا أمة مسماة لك ﴾ أي واجعل من ذريتنا أمة مسماة لك كاسلامنا ليستمر الاسلام لك بقوة الأمة وتعاون الجماعة . قال الاستاذ الامام : أضافا الذرية إلى ضمير الاثنين للدلالة على أن المراد الذرية التي تنسب إليهما مما وهى ما يكون من ولد اسماعيل ، اللفظ ظاهر في هذا المعنى ويرجعه الحال والحل الذي كانا فيه . وعزم ابراهيم على أن يدع اسماعيل في بلاد العرب داعياً إلى توحيد الله ، وإسلام القلب اليه ، ويرجع هو إلى بلاد الشام ، وكذلك الدعاء لهذه الذرية بأن يبعث الله فيهم رسولا منهم كما سيأتي . وقد استجاب الله تعالى دعاء ابراهيم وولده عليهما السلام ، وجعل في ذريتهما أمة الإسلام ، وبعث فيها من خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام ، وإلى هذا الدعاء الإشارة بقوله في سورة الحج (٢٢: ٧٨) أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأطيعوا أئمة المسلمين ، وأطيعوا أئمة هذه الأمة . (١) وعلم مما تقدم أن المراد بالإسلام

(١) ظاهر استشهاد شيخنا بالآية : أنه كان يفهم من الضمير في قوله (هو سماكم المسلمين) يرجع إلى ابراهيم . والتحقيق أنه يرجع إلى الله تعالى

معناه الذى شرحناه فمن قام به هذا المعنى فهو المسلم فى عرف القرآن وليس المراد به اسم فى حكم الجامد يطلق على أمة مخصوصة حتى يكون كل من يولد فيها أه يقبل لقبها مسلماً ذلك الإسلام الذى نطق به القرآن ، ويكون من الذين تنالهم دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وقد جرى إبراهيم وولده على سنة الفطرة فى هذا الدعاء أيضاً فخصاه ببعض الذرية لأنه قد يكون منها من لا يقتنول الإسلام

﴿ وأرنا مناسكنا ﴾ أى علمنا إياها علماً يكون كالروية البصرية فى الجلاء والوضوح ، والمناسك جمع منسك بفتح السين فى الأفصح من المنسك (بضمين) ومعناه غاية العبادة ، وغلب استعمال المنسك فى عبادة الحج خاصة ، والمناسك فى معالمة أو أعماله ﴿ وتب علينا ﴾ أى وفقنا للتوبة لنتوب ونرجع إليك من كل حال أو عمل يشغلنا عنك . ويدل عليه قوله تعالى (١٨:٩) ثم تاب عليهم ليتوبوا) أو المعنى اقبل توبتنا ، ومنه الحديث « ويتوب الله على من تاب » وتاب - بالثناة - كتاب (بالثناة) ومعناه رجع . ويقال : تاب العبد إلى ربه أى رجع إليه لأن اقتراف الذنب إعراض عن الله أى عن طريق دينه وموجبات رضوانه ، ويقال : تاب الله على العبد : لأن التوبة من الله تتضمن معنى الرحمة والعطف كأن الرحمة الإلهية تنحرف عن المذنب باقترافه أسباب العقوبة فإذا تاب عادت إليه ، وعطف ربه عليه ، والتوبة تختلف باختلاف درجات الناس فعبدك يتوب إليك من ترك ما أمرته بفعله ، أو فعل ما أمرته بتركه ، وصديقك يتوب إليك ويعتذر إذا هو قصر فى عمل لك فيه فائدة عما فى إمكانه واستطاعته ، وولدك يتوب إذا قصر فى أدب من الآداب التى ترشده إليها ليكون فى نفسه عزيراً كريماً . وكذلك تختلف توبات التائبين إلى الله تعالى باختلاف درجاتهم فى معرفته ، وفهم أسرار شريعته ، فعمامة المؤمنين لا يعرفون من موجبات سخط الله تعالى وأسباب عقوبته إلا المعاصى التى شددت الشريعة فى النهى عنها ، وإذا تابوا من عمل سيئ فأنما يتوبون منها ، وخواص المؤمنين يعرفون أن لكل عمل سيئ لؤنة فى النفس تبعدها عن الكمال ، ولكل عمل صالح أثراً فيها يقربها من الله وصفاته ، فالتقصير فى الصالحات يمد عند هؤلاء من الذنوب التى تهبط بالنفس وتبعد عنها عن الله تعالى ، فهى إذا

قصرت فيها تقوب ، وإذا شمرت لاتأمن النقائص والعيوب ، ويختلف اتهام هؤلاء الأبرار لأنفسهم باختلاف معرفتهم بصفات النفس وما يعرض لها من الآفات في سيرها ، ومعرفتهم بكمال الله جل جلاله ومعنى القرب منه واستحقاق رضوانه ، ولذلك قال بعض العارفين : حسنات الأبرار سيئات المقربين ، ومن هنا نفهم معنى التوبة التي طلبها إبراهيم وإسماعيل ، عليهما وعلى آلهما الصلاة والسلام ، ﴿ إنك أنت النواب الرحيم ﴾ أي إنك أنت وحدك الكثير التوب عني عبادك وإن كثرت نحوهم عن سبيلك بنو فيقهم للتوبة اليك ، وقبول توبتهم منهم الرحيم بالتائبين ﴿ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ﴾ أي من أنفسهم ويتضمن هذا الدعاء لهم بالارتقاء الذي يؤهلهم ويعدهم لظهور النبي منهم . وقد أجاب الله تعالى هذه الدعوة بخاتم النبيين والمرسلين ﷺ كما ورد في حديث أحمد « أنادعوة إبراهيم وبشارة عيسى » الخ ، ثم وصف هذا الرسول بقوله ﴿ يتلو عليهم آياتك ﴾ الدالة على وحدانيتك وتنزيهك وعظمة شأنك ، والدالة على صدق رسلك إلى خلفك ، فالمراد بالآيات الآيات الكونية والعقلية ، أو المراد آيات الوحي التي تنزلها عليه فتكون دليلا على صدقه ، ومشملة على تفصيل آيات الله في خلقه ، كبراهين التوحيد والتنزيه ، ودلائل النبوة والبعث ، وتلاوتها. ذكرها المرة بعد المرة لترسخ في النفس ، وتؤثر في القلب

﴿ ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾ قال الأستاذ الامام : فسروا الكتاب بالقرآن والحكمة بالسنة والثاني غير مسلم على عمومه ، أما الأول فله وجه ، وعليه يكون المراد بالآيات فيما سبق دلائل العقائد وبراهينها كما تقدم فيما سبق دون الوحي وإلا كان مبكراً . وفيه وجه ثان وهو أن المراد بالكتاب مصدر كتب يقال : كتب كتابا وكتابة : وإنما الدعاء لامة أمية لا بد في إصلاحها وتهذيبها من تعليمها الكتابة وقد كانت الأمم المجاورة لها من أهل الكتاب فلا يتيسر لها الاحاق بها أو سبقها ، حتى تكون من الكاتبين مثلها ، وأما الحكمة فهي في كل شيء معرفة سره وفائدته والمراد بها أسرار الأحكام الدينية والشرائع ومقاصدها ، وقد بين النبي ﷺ ذلك بسيرته في المسلمين ، وما فيها من الفقه في الدين ، فإن أرادوا من السنة هذا

المعنى فى تفسير الحكمة فهو مسلم ، وهو الذى كان يفهم من اسمها فى الصدر الأول وإن أرادوا بالسنة ما يفسرها به أهل الأصول والمحدثون فلا تصح على إطلاقها فالحكمة مأخوذة من الحكمة - بالتحريك - وهى مأحاط بمخفى الفرس من اللجام وفيها العذاران ، وفى ذلك معنى ما يضبط به الشيء ، ومن ذلك إحكام الأمر واتقانه . وما كل من يروى الأحاديث يحقق له هذا المعنى ، ولكن الذى يتفقه فى الدين ويفهم أسرارهم ومقاصدهم يصح أن يقال : إنه قد أوتى الحكمة التى قال الله فيها (٢ : ٢٦٩) ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً) ولن يكون أحد داخلاً فى دعوة إبراهيم حتى يقبل تعليم الحكمة من هذا النبي الكريم

علم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن تعليم الكتاب والحكمة لا يكفى فى إصلاح الأمم وإسعادها ، بل لابد أن يقرن التعليم بالتربية على الفضائل والحل على الأعمال الصالحة بحسن الأسوة والسياسة فقالا ﴿ ويزكهم ﴾ أى يطهرون نفوسهم من الأخلاق الذميمة ، وينزع منها تلك العادات الرديئة ، ويعودها الأعمال الحسنة التى تطبع فى النفوس ملكات الخير ، ويبغض اليها الأعمال القبيحة التى تغريها بالشراً ثم ختم الدعاء بهذا الشفاء ﴿ إنك أنت العزيز الحكيم ﴾ العزيز هو القوى الغالب على أمره فلا ينال بضيم ، ولا يغلب على أمر ، والحكيم هو الذى يضع الأشياء أحسن موضع ، ويتقن العمل ويحسن الصنع ، والسرفى ذكر هذين الوصفين هنا إزالة ما ربما يعلق بالذهن ، أو يسبق إلى الوهم ، من أن هذه الأمور التى دعى بها للعرب منافية لطبائعهم ، بعيدة من أحوالهم ومعايشهم ، فإنهم جحدوا على بداوتهم ، وألفوا غلظتهم وخشونتهم ، فهم أعداء العلم والحكمة ، خصماء التهذيب والتربية ، لا يخضعون لنظام ، ولا يؤخذون بالأحكام ، ولا استعداد فيهم للمدنية والحضارة ، التى هى أثر تعليم الكتاب والحكمة ، وتزكية أفراد الأمة : فكان يتوقع أن يقول قائل : من يقدر أن يغير طبائع هذه الأمة المعروفة بالخشونة والقسوة ، فيجعلها من أهل العلم والمدنية والحكمة ؟ لولا أن علم أن المدعو والمستول هو العزيز الذى لا مرد لأمره ، والحكيم الذى لا معقب لحكمه

(١٣٠) وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ
 اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (١٣١) إِذْ قَالَ لَهُ
 رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٣٢) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ
 وَيَعْقُوبُ يَبْنِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
 (١٣٣) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ
 مِنْ بَعْدِي ؟ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
 إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٤) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ
 مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

الكلام في هذه الآيات متصل بما سبقه من ابتداء قوله (وإذ ابتلى ابراهيم
 ربه بكلمات) فقد ذكر أنه تعالى ابتلى ابراهيم بكلمات فاثبتهم ، وأنه جعله إماماً
 للناس وجعل من ذريته أئمة ، وأنه عهد اليه ببناء بيته وتطهير لعبادته ففعل ، وكان
 يومئذ يدعو بما علم منه ما هي ملته ، وإن هي إلا توحيد الله وإسلام القلب إليه
 والاخلاص له بالأعمال ، وتعظيم البيت بتطهيره وإقامة المناسك فيه عن بصيرة
 بأسرارها تجعل المعنى المنصور ، كالحسوس المبصر . ثم قال بعد هذا * ومن يرغب
 عن ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه * أي امتنها واستخف بها . كأنه تعالى
 يقول : هذه هي ملة أبيكم ابراهيم الذي تمتسبون اليه وتفخرون به ، فكيف ترغبون
 عنها ، وتنتحلون لانفسكم أولياء لا يملكون لكم نفعاً ولا ضرراً ولا يملكون موتاً ولا
 حياة ولا نشوراً لا بالذات ولا بالوساطة .

قال * ولقد اصطفيناه في الدنيا * بهذه الملة فجعلناه إماماً للناس وجعلنا في
 ذريته الكتاب والنبوة * وإنه في الآخرة لمن الصالحين * لجوار الله بعمله بهذه
 الملة ودعوته إليها وإرشاده الناس بها . فلة جعلت لابراهيم هذه المسكنة عند الله

تعالى في الدنيا والآخرة لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه ، وجنى على إدراك عقله فاستحب العمى على الهدى ، وإن خسر الآخرة والأولى

ومن مباحث اللفظ في الآية: قول الجلال في تفسير (سفه نفسه) أى جهل أنها مخلوقة لله : قال الأستاذ الامام: ولم يقل بهذا أحد من المفسرين الذين يعتمد بهم والسياق لا يقتضيه ، وسفه يستعمل لازماً ومتعدياً ومعنى المتعدى استخف وأمتن وأخره الجلال وهو الراجح . وفي الكشف أن (نفسه) تمييز لفاعل (سفه) ولا يمنع من ذلك الإضافة إلى الضمير لأنه تعريف افطى ، والمعنى أنه لا يرغب عن ذلك إلا من سفهت نفسه أى حقت . وقدم هذا القول كأنه رجحه على ما قبله اه وأقول: سفه بالضم - كضخم - سفاهة صار سفيهاً ، وسفه بالكسر - كتعب - سفها هو الذى قيل : إنه يستعمل لازماً ومتعدياً ، وقيل بل هو لازم دائماً وأن أصل سفه نفسه بالرفع ، فنصب على التمييز كسفه نفساً ، فأضيفت النفس إلى ضميره كما تقدم ومثله غبن رأيه . وسيأتى توضيح معناه في تفسير (سيقول السفهاء)

﴿ إذ قال له ربه أسلم ﴾ أى اصطفاؤه إذ دعاه إلى الإسلام بما أراه من آياته ونصب له من بيناته ، فأجاب الدعوة و ﴿ قال أسلمت لرب العالمين ﴾ والجلال قدر كلمة « اذكر » متعلفاً للظرف « إذ » كما هي عادته في مثله وإن وجد في الكلام ما يتعلق به ، كقوله هنا « اصطفيناه » وقد نشأ إبراهيم عليه السلام في قوم يعبدون الكواكب ويتخذون الأصنام ، فأراه الله حجته ، وأثار بصيرته ، فنفذت أشعتها من العالم الشمسى ، وأدركت أن لجميع العالمين رباً واحداً منفرداً بالخلق والتدبير وحاجه قومه فيهرم بمرهاته ، وأنخمهم ببيانه ، وقد قص الله تعالى خبره معهم في سورة الأنعام ، وسيأتى تفسير الآيات إن شاء الله تعالى

﴿ ووصى بها ﴾ أى بالملة أو الخصلة التى ذكرت أخيراً ﴿ إبراهيم بنيه و يعقوب ﴾ بنيه أيضاً ، إذ قال كل منهما لولده ﴿ يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين ﴾ أى اختاره لكم بهدائيسكم إليه وجعل الوحى فيكم ﴿ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ أى فحافظوا على الإسلام لله والاخلاص فى الانقياد إليه بحيث لا تنفكوا ذلك لحظة

واحدة اثلا تموتوا فيها فتموتوا غير مسلمين ، فإن الإنسان لا يضمن حياته بين الشهيق والزفير . ويتضمن هذا النهى إرشاد من كان منحرفاً عن الإسلام إلى عدم اليأس ، وأن يبادر بالرجوع إليه والاعتصام بحبله اثلا يموت على غيره .

وفي هذه الآية انتقال إلى إشراك أهل الكتاب وغيرهم من العالمين مع العرب في التذكير والإرشاد إلى الإسلام ولذلك ذكرت وصية يعقوب ، واختلف الأسلوب ، فقد كان جارياً على طريقة الإيجاز ، فانتقل إلى طريقة الإطناب والإلحاح ، لما تقدم الإلماع إليه من مراعاة الأولى في خطاب العرب والثانية في خطاب أهل الكتاب ، الذين لا يكتفون بالإشارة والعبارة المختصرة لجود أذهانهم واعتيادهم على التأويل والتحريف . وفصل بين العاطف والمعطوف بالمفعول ولم يقل : ووصى بها إبراهيم ويعقوب بنيهما ، لثلاثينهم أن الوصية كانت منهما في وقت واحد أو أنها خاصة بأبنائهما معاً وهم أولاد يعقوب على نحو ما تقدم في تفسير (ومن ذريتنا أمة مسلمة لك)

ذكر ملة إبراهيم وحكم الراغب عنها ووصية بنيه بها ووصية حفيده يعقوب بنيه بها أيضاً ، وذلك يشعر بأن بنى إبراهيم كانوا يوصون بما أوصاهم أبوه . فإن يعقوب أخذ الوصية عن أبيه اسحق . وذلك من ضروب الإيجاز الدقيقة . ثم أراد أن يقرر أمر هذه الوصية ويؤكد لها ويقم الحجة بها على أهل الكتاب

فقال ﴿ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ﴾ أقول : هذا إضراب عما قبله وانتقال إلى استفهام إنكاري وجه إلى اليهود عن وصية جدكم يعقوب لأبنائهم الأسباط ، ويجوز أن يكون معناه أ كنتم غائبين أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب فسأل بنيه عما يعبدون من بعده سؤال تقرير ليشهدوه على أنفسهم بالتوحيد الخالص والسؤال بما أعم من السؤال عن لأن هذا خاص بمن يعقل وما نزل منزلته بسبب يحيز ذلك ، والسؤال بكلمة « ما » يعم العاقل وغيره ، وتعين « ما » في السؤال عن العاقل إذا أريد وصفه نحو (قال فرعون وما رب العالمين ؟) وهنا الاصطلاح للنحلة لا يدل على جواز وصف الله تعالى بلفظ « العاقل » شرعاً لأن أسماء وصفاته تعالى توقيفية ﴿ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل

واسحق * عرفوا الاله بالاضافة إلى آباؤهم لأنهم هم الذين انفردوا بعبادة رب العالمين خالق السموات والأرض وحده ، ودعوا الامم إلى ذلك في وقت فشت فيه عبادة آلهة كثيرين من الكواكب والاصنام والحيوانات وغيرها ، ولذلك قال سحرة موسى عندما آمنوا (آمنا برب العالمين * رب موسى وهارون) واسماعيل عم يعقوب ذكر مع آباءه للتغليب أو لتشبيهه العم بالأب ، كما في حديث « عم الرجل صنو أبيه » رواه الشيخان . والجمع بين الحقيقة والحجاز جائز يكثر في القرآن وفاقا للشافعي وابن جرير الطبري وخلافا لجمهور الاصوليين * إلهها واحداً * أى نعبده حال كونه إلهها واحداً ، أو نخص بالعبادة إلهها واحداً لا نشرك معه أحداً بدءاً ، ولا توجه في قضاء حاجة ولا غير ذلك من العبادات * ونحن له مسلمون * أى والحال أننا نحن متقادون مدعنون مستسلمون له وحده دون غيره كما يدل عليه تقديم الظرف « له » وقال الأستاذ الامام في الآية مامعناه :

خلاصة هذه الوصية عقيدة الوجدانية في العبادة واسلام القلب لله تعالى والاخلاص له . وتكرار لفظ (الاسلام) في هذه الآيات يراد به تقرير حقيقة الدين . ذلك أن العرب كانت تدعى أن لها ديناً خاصاً بها وأنه الحق ، وإن اختلفت فيه القبائل والشعوب ، ومنهم من كان ينتمى إلى ابراهيم على وثنيتهم ، وكذلك اليهود والنصارى كل يدعى ديناً خاصاً به وأنه الحق ، فبينت هذه الآيات أن هذه الدعاوى من التعصب للتقاليد وأن دين الله تعالى واحد في حقيقته ، وروحه التوحيد والاستسلام لله تعالى والخضوع والاذعان له بداية الانبياء ، وبهذا كان يوصى أولئك النبيون أبناءهم وأممهم . فنبين أن دين الله تعالى واحد في كل أمة وعلى اسان كل نبي ، ولذلك قال في آية أخرى (٤٣ : ١٣) شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) فالنفرق في الدين ما جاء إلا من الجهل والتعصب للاهواء ، والحفاظة على الحفظ والمنازع المتبادلة بين المرء وسين والرؤساء ، فالقرآن يطالب الجميع بالاتفاق في الدين والاجتماع على أصلية . العقلى وهو التوحيد والبراءة من الشرك بأنواعه ، والقلبى وهو الاسلام والاخلاص لله في جميع الاعمال .

وعلم من هذا أن لفظ الاسلام والمسلمين في كلام ابراهيم واسماعيل ويعقوب يراد به معناه الذى تقدم ، فمن لم يكن متحققاً بهذا المعنى فليس بمسلم أى ليس على دين الله القيم الذى كان عليه جميع أنبياء الله . وأما لفظ الاسلام في عرفنا اليوم فهو لقب يطلق على طوائف من الناس لهم مميزات دينية وعادية تميزهم عن سائر طوائف الناس الذين يلقبون بألقاب دينية أخرى . ولا يشترط في إطلاق هذا اللقب العرفى عند أهله أن يكون المسلم خاضعاً مسلماً لدين الله مخلصاً له أعماله ، بل يطلقونه أيضاً على من ابتدع فيه ما ليس منه ، أو ما ينافيه ، ومن فسق عنه واتخذ إنهم هواه . ومعنى الاسلام الذى دعا إليه القرآن تقوم به الحججة على المشركين ، ويعترف به اليهود والنصارى لأنه روح كل دين ، وهو الذى دعا إليه النبي ﷺ ، والدعوة إلى اللقب لا معنى لها . قال الأستاذ الامام : بعد تقريره هذا المعنى : وبه يظهر خطأ من خصص الرغبة عن ملة ابراهيم بليل إلى اليهودية أو النصرانية ومن مباحث اللفظ في الآية أن « أم » تستعمل في الاستفهام إذا كان مبنيّاً على كلام سابق كما هنا لما فيها من الاشعار بالانتقال ففيها معنى الاضراب

﴿ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ﴾
أقول : الامة هنا الجماعة من الناس والمشار إليه يعقوب وآبؤه وأبنائه . وإذا بدأت بالافضل قلت ابراهيم وأولاده وأحفاده المذكورون في الآية السابقة . (قد خلت) مضت وذهبت من هذا العالم (لها ما كسبت) من عمل تجزى به ، (ولكم ما كسبتم) من عمل تجزون به ، ولا يجزى أحد بعمل غيره (ولا تسألون) يوم الحساب والجزاء (عما كانوا يعملون) سؤال حساب وجزاء ، ولا يستلون عما تعملون كذلك ، بل كل يستل عن عمله ويجازى به دون عمل غيره ، فلا ينتفع أحد بعمل غيره ولا يتضرر به من حيث هو عمله ، إلا أنه قد ينتفع أو يتضرر بعمل غيره إذا كان هو سبباً له لأنه أرشده إليه وكان قدوة له فيه

(الأستاذ الامام) جاءت هذه الآية الكريمة بعد الكلام عن وصية ابراهيم لبنيه واسماعيل واسحاق ويعقوب لبنيهم استدراكاً على ما عساه يقع في أذهان ذرارى هؤلاء الانبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام من أن هذا السلف الذى له

(البقرة:س٢) حقيقة معنى الاسلام دين الانبياء. وكون كل أحد يحجزى بعمله ٤٧٩

عند الله هذه المسكنة يشفع لهم فينجون ويسعدون يوم القيامة بمجرد الانتساب اليهم . فبين الله في هذه الآية أن سفته في عباده أن لا يحجزى أحد إلا بكسبه وعمله ولا يسأل إلا عن كسبه وعمله . وقد بين في سورة النجم أن هذه القضية من أصول الدين العامة التي جاء بها الأنبياء من قبل (أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي * أن لا تزوا وزارة وزر أخرى * وأن ليس للانسان إلا ما سعى) الخ . وبين في آيات متعددة في سور متفرقة ، أن المرسلين لم يرسلوا إلا مبشرين ومنذرين ، فمن آمن بهم وعمل بما يرشدون اليه كان ناجياً ، وإن بعد عنهم في النسب ، ومن أعرض عن هديهم كان هالكا وإن أدرك إليهم بأقرب سبب (قال ١١:٤٥ يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح) وإذا لم تنتفع بهم ذرياتهم الذين لم يقتدوا بهم فكيف ينتفع بهم أولئك البعداء الذين ليس بينهم وبينهم صلة إلا الأقوال الكاذبة التي يعبر عنها أهل هذا العصر (بالحسوبة) ويقولون في مخاطبة أصحاب القبور عند الاستغاثه بهم « المحسوب كالمحسوب » وما أحسن قول الإمام الغزالي : إذا كان الجائع يشبع إذا أكل والده دونه ، والظآن يروى بشرب والده وإن لم يشرب فالعاصي ينجو بصلاح والده . والآيات التي تؤيد هذه الآية كثيرة جداً فهي أصل من أصول الدين الإلهي لا يفيد معها تأويل المغرورين ، ولا غرور الجاهلين

(١٣٥) وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٣٦) قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا تُفَرِّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٧) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣٨) صِبْغَةَ اللَّهِ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ

بين في الآيات السابقة حقيقة ملة إبراهيم في سياق دعوة العرب إلى الاسلام ثم أشرك معهم أهل الكتاب لأنهم أقرب إلى الإيمان بإبراهيم وأجدر بإجلاله واتباعه ، وانتقل الكلام بهذه المناسبة إلى بيان وحدة الدين الإلهي واتفاق النبيين في جوهره ، وبيان جهل أهل الكتاب بهذه الوحدة ، وقصر نظرهم على ما يمتاز به كل دين من الفروع والجزئيات ، أو التقاليد التي أضافوها على التوراة والإنجيل فبعد بها كل فريق من الآخر أشد البعد ، وصار الدين الواحد ككفرًا وإيمانًا ، كل فريق من أهله يحتكر الإيمان لنفسه ويرى الآخر بالكفر والإلحاد . وإن كان نبيهم واحدًا وكتابهم واحدًا .

فقوله تعالى ﴿ وقالوا كونوا هودًا أو نصارى تهتدوا ﴾ بيان لعقيدة الفريقين في التفرق في الدين والضمير في (قالوا) لأهل الكتاب و « أو » للتوزيع أو التنويع ، أي إن اليهود يدعون إلى اليهودية التي هم عليها ويحصرون الهداية فيها والنصارى يدعون إلى النصرانية التي هم عليها ويحصرون الهداية فيها — وهذا الأسلوب مهود في اللغة — ولو صدق أي واحد منهما لما كان إبراهيم مهتدياً لأنه لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ، وكيف وهم متفقون على كونه إمام الهدى والمهتدين لذلك قال تعالى ملقنا لبنيه البرهان الأقوى في محاجتهم ﴿ قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ﴾ أي بل نتبع أو اتبعوا ملة إبراهيم الذي لا نزاع في هداه ولا في هديه ، فهي الملة الحنيفية القائمة على الجادة بلا انحراف ولا زيغ .

المريقة في التوحيد والاخلاص بلا وثنية ولا شرك .
والحنيف في اللغة : المائل . وإنما أطلق على إبراهيم . لأن الناس في عصره كانوا على طريقة واحدة وهي الكفر ، فخالفهم كلهم وتنكب طريقتهم ولا يسمى المائل حنيفاً إلا إذا كان الميل عن الجادة المعبدة وفي الأساس : من مال عن كل دين أعوج . ويطلق على المستقيم ، وبه فسر الكلمة بعضهم وأورد له شاهداً من اللغة وهو أقرب . ومن التأويلات البعيدة : ما روى من تفسير الحنيف بالحاج ووجه القول به أنه مما حفظ من دين إبراهيم .

الاستاذ الإمام : قال بعض المشغلين بالعربية من الافرنج إن الحنيفية هي

ما كان عليه العرب من الشرك واحتجوا على ذلك بقول بعض النصارى في زمن الجاهلية « إن فعلت هذا أكون خنيفيا » وإنما لفلسفة جاءت من الجهل باللغة وقد ناظرت بعض الافرنج في هذا فلم يجد ما يحتج به إلا عبارة ذلك النصراني وهو الآن يجمع كل ما نقل عن العرب من هذه المادة لينظر كيف كانوا يستعملونها ، ولا دليل في كلمة النصراني العربي على أن الكلمة تدل لغة على الشرك ، وإنما مراده بكلمته البراءة من دين العرب مطلقا . ذلك أن بعض العرب كانوا يسمون أنفسهم الخلفاء وينتسبون إلى إبراهيم ويرغمون أنهم على دينه ، وكان الناس يسمونهم الخلفاء أيضا والسبب في التسمية والدعوى أن سلفهم كانوا على ملة إبراهيم حقيقة ثم طرأت عليهم الوثنية فأخذتهم عن عقيدتهم وأنستهم أحكام ملتهم وأعمالها نسوا بعضها بالمرّة وخرجوا ببعض آخر عن أصله ووصفه كاللحج ، ونفى الشرك عن إبراهيم في آخر الآية احتراسا من وهم الواهين ، وتكذيب للدعوى المدعين . أقول : لا بدع أن ينسب الأميون ما كانوا عليه فإن أهل الكتاب خرجوا بدينهم عن وضعه الأول فنسوا بعضا وحرفوا بعضا وزادوا فيه ونقصوا منه . فاليهود أضافوا النملود إلى ما عندهم من التوراة وسموا مجموع ذلك مع تفاسيره وآراء أحبارهم فيه باليهودية . وأما النصارى فقد ظهر دينهم بشكل لوراء الحواريون الذين أخذوا الدين عن المسيح مباشرة لما عرفوا أي دين هو . وهؤلاء المسلمون على حفظ كتابهم في الصدور والسطور يعملون باسم الدين أعمالا يظنها الجاهلون بدينهم أعظم أركان الدين ، وماهى من الدين وإنما هى بدع المضلين ، فالافرنج يكتبون في رحلاتهم أن رقص المولوية ، من أعظم العبادات الإسلامية ، وأن ما يكون في جامع القلعة في ليالى المولد والمعراج ونصف شعبان من الرقص والعزف بالطبول والدفوف وغيرها من أهم الشعائر الإسلامية ، وسمّاها بعضهم (الصلاة الكبرى) ولولا أن القرآن محفوظ وسنة الرسول وسيرة السلف الصالح مدونتان في الكتب لنسينا الأصل واكتفيناه بهذه البدع فإن مئات الألوف التى تهج مشاهد أهل البيت والجيلاني بالعراق والبدوى وأمثاله بمصر كل عام لا يقيم الصلاة « تفسير القرآن الحكيم » ٣٦ « الجزء الأول »

ويؤتى الزكاة ويحج البيت منهم إلا أقلمهم ، ولهم في عبادتهم الباطلة أخشع منهم في عبادتهم المشروعة ، ولكن الله أراد بقاء هذا الدين وحفظه وسيرجعه إلى كتابه الراجعون ، ويهتدى به المهتدون ولو كره المقلدون ، وعند ذلك تنقشم ظلمات هذه البدع التي هم فيها يتخطبون .

وقد توهّم بعض العلماء أن هذا الجواب « بل ملة إبراهيم » الخ جاء على طريقة الإقناع وليس حجة حقيقية ، ووجهه بقولهم : إن أهل الكتاب يعاندون الحق ويكابرون في معزة النبي ﷺ فأمر الله نبيه بأن يلزمهم بالدلائل الإقناعية التي لا يقدرّون على مكابرتها والمراء فيها . والحق أن هذا الجواب حجة حقيقية ، وقد أشرنا إلى وجهها الوجه أول الكلام في تفسير الآية . وقد تجرأ كثير من العلماء على مثل هذا الكلام في كثير من الآيات التي احتج بها القرآن حتى في إثبات الوحدانية والسبب في ذلك : افتتانهم بالطريقة النظرية التي أخذوها عن كتب اليونان ، ولقد اهتدى بحجج القرآن الألوف وألوف الألوف ولما اهتدى بتلك الأدلة النظرية المحضة أحد من الناس وإنما تفيد في دفع شبهاتهم التي يوردونها على العقائد ، ولا فائدة فيها سوى المراء والجدل . وقد محيت في عصرنا تلك الشبهات ، ورغب الناس عن هاتيك النظريات ، وقام بناء العلم على أسس الوقائع والحوادث والمجربات .

وقال الجلال : إن الآية نزلت في يهود المدينة ونصارى نجران فهم القائلون ماذكر . والنحقيق أن الآية في بيان طبيعة أهل الملتين كاتقدم ، وقول يهود المدينة ونصارى نجران ماذكر - إن صح - لا يقتضي التخصيص فإنهم ما قالوا إلا ما هو لسان حال ملتهم . وغيرهم يقول مثل قولهم ، أو يصدق القائلين باعتقاده وسيرته أمر الله النبي بأن يدعو إلى اتباع ملة إبراهيم ثم أمر المؤمنين بمثل ذلك فقال

﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ ﴾ أي لا تكن دعوتكم إلى شيء خاص بكم يفصل بينكم وبين سائر أهل الأديان السماوية بل انظروا إلى جهة الجمع والاتفاق ، وادعوا إلى أصل الدين وروحه الذي لا خلاف فيه ولا نزاع ، وهو التسليم بنبوة جميع الأنبياء والمرسلين ، مع

الاسلام لرب العالمين ، لانعبد إلا الله ، ولا نفرق بين أحد من رسل الله .
والأسباط أولاد يعقوب والفرق أو الشعوب الإثني عشر المتشعبة منهم . قال
تعالى (٧: ١٥٩ وقطعنا ما اثنتي عشرة أسباطاً أمماً) وقد ورد أن أولاد يعقوب كانوا
أنبياء . ولم يرد أنهم كانوا مرسلين فان صح هذا كما يفهم من إطلاق الأستاذ الامام
في الدرس فالمراد بالأسباط الاطلاق الاول و إلا كان في الكلام تقدير مضاف أى
أنبياء الأسباط ، كأنه قال : وسائر أنبياء بنى إسرائيل وهو المختار ، ولم يصح في
نبوة غير يوسف من أبناء يعقوب شيء .

﴿ وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم ﴾ قال الأستاذ الامام
وهنا نكتة دقيقة في اختلاف التعبير عن الوحي الذى منحه الله الأنبياء إذ عبر
بأنزل تارة وبأوتى تارة أخرى ، وهى أن التعبير بأنزل ذكر هنا في جانب الأنبياء
الذين ليس لهم كتب تؤثر ، ولا صحف تنقل ، وذلك أن إنزال الوحي على نبي
لا يستلزم إعطائه كتاباً يؤثر عنه ، وهذا ظاهر إذا كان النبي غير مرسل فان الوحي
إليه يكون خاصاً به ، ويكون إرشاده للناس أن يعملوا بشرع رسول آخر إن كان
بعث فيهم رسول وإلا كان قدوة في الخير ومعداً للنفوس لبعثة نبي مرسل ، وأما
النبي المرسل فقد يؤمر بالتبليغ الشفاهى ولا يعطى كتاباً باقياً وقد يكتب ما يوحى
إليه في عصره فيضيع من بعده ، فهؤلاء الرسل الكرام الذين عبر عنهم بقوله (وما
أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط) لا يؤثر عن أحد منهم
كتاب مسند صحيح ولا غير صحيح ، وإنما يؤمن بأنهم كانوا أنبياء . وأن ما نزل
عليهم هو دين الله الحق ، وأنه موافق في جوهره وأصوله لما أنزل على من بعدهم .
وما ذكر الله من ملة إبراهيم بالنص هو روح ذلك الوحي كله . وقد جاء في سورة
النجم وسورة الأعلى ذكر صحف إبراهيم . وقال الجلال هنا : إنها عشر . فنؤمن أنه
كان له صحف ولا تزيد على ما ورد شيئاً ، وأما اسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط
فلم يثبت أن لهم صحفاً ولا كتباً ، فنؤمن بما أنزل إليهم بالاجمال ونعتقد أنه عين
ملة إبراهيم وجاء التعبير عن وحي الذين كان لهم كتب تؤثر بقوله (وما أوتى
موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم) فهو يشير بالإتياء إلى أن ما أوحى إليهم

له وجود يمكن الرجوع إليه والنظر فيه فان أقوامهم يؤثرون عنهم كتباً .
وأقول الآن : إن المراد الإيمان بما أنزل الله تعالى وما أعطاه لأولئك النبيين والمرسلين إجمالاً ، وأنه كان وحياً من الله فلا تكذب أحداً منهم بما ادعاه ودعا اليه في عصره ، بصرف النظر عما طرأ عليه من ضياع بعضه وتحريف بعض .
فان ذلك لا يضرنا ، لأن الإيمان التفصيلي والعمل مقصور على ما أنزل إلينا ، فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة « أن أهل الكتاب كانوا يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال النبي ﷺ لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا (آمنا بالله) الآية » وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن معقل بن يسار مرفوعاً « آمنوا بالتوراة والإنجيل والزبور وليسمعكم القرآن » وأما ما ذكره شيخنا من نكتة اختلاف التعبير فيشكل بقوله في أول الآية (وما أنزل إلينا) أى معشر المسلمين وهو القرآن وقوله بعد (وما أوتى النبيون) ولم يعلم أنه كان لغير داود منهم كتاب منزل . على أن عدم العلم بكتب أنزلت على إبراهيم وإسماعيل وإسحق لا يدل على عدم تلك الكتب . ولعل نكتة اختلاف التعبير أن يشمل ما أوتى موسى وعيسى تلك الآيات التى أيدهما بها كما قال (ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات) وقال (وآتينا عيسى ابن مريم البينات) ثم قال (وما أوتى النبيون من ربهم) ليدل على أن ذلك لم يكن خاصاً بموسى وعيسى والله أعلم وقال بعد ما ذكر الفريقين ❀ لا نفرق بين أحد من رسله ❀ أى سواء منهم من له كتاب يؤثرون من ليس له ذلك ، تؤمن بالجميع إجمالاً ونأخذ التفصيل عن خاتمهم الذى بين لنا أصل ملتهم التى كانوا عليها وزادنا من الحكم والأحكام . ما يناسب هذا الزمان وما بعده من الأزمان ، والعمدة فى الدين على إسلام القلب لله تعالى ❀ ونحن له مسلمون ❀ أى مذعنون منقادون كما يقتضى الإيمان الصحيح . واستم كذلك أهل الكتاب وإنما أنتم متبعون لأهوائكم وتقاليدهم لا تحولون عنها ❀ فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ❀ قال صاحب الكشف : إن الآية تعريض بأهل الكتاب وتبكيك لهم ، وقال الجلال : إن لفظ « مثل » زائد واستنكر الأستاذ الإمام ذلك واستكبره كعادته فانه بخطى كل من يقول : إن فى القرآن كلمة

زائدة أو حرفاً زائداً ، وقال : إن لمثل هنا معنى لطيفاً ونكتة دقيقة. وذلك أن أهل الكتاب يؤمنون بالله و بما أنزل على الأنبياء ولكن طرأت على إيمانهم بالله نزغات الوثنية ، وأضاعوا لباب ما أنزل على الأنبياء وهو الإخلاص والتوحيد وتركبة النفس والتأليف بين الناس ، وتمسكوا بالقشور وهى رسوم العبادات الظاهرة ونقصوا منها وزادوا عليها ما يبعد كلا منهم عن الآخر ويزيد فى عداوته وبغضائه له ، ففسقوا عن مقصد الدين من حيث يدعون العمل بالدين . فلما بين الله لنا حقيقة دين الأنبياء وأنه واحد لا خلاف فيه ولا تفريق ، وأن هؤلاء الذين يدعون اتباع الأنبياء قد ضلوا عنه فوقعوا فى الخلاف والشقاق ، أمرنا سبحانه وتعالى أن ندعوهم إلى الإيمان الصحيح بالله و بما أنزل على النبيين والمرسلين بأن يؤمنوا بمثل ما تؤمن نحن به لا بما هم عليه من ادعاء حلول الله فى بعض البشر ، وكون رسولهم إلهاً أو ابن الله ومن التفرق والشقاق لأجل الخلاف فى بعض الرسوم والتقاليد . فالذى يؤمنون به فى الله ليس مثل الذى تؤمن به ، فنحن نؤمن بالنزىه ، وهم يؤمنون بالتشبيه ، وعلى ذلك القياس ، فلو قال : فإن آمنوا بالله و بما أنزل على أولئك النبيين وما أوتوه ، فقد اهتدوا . لكان لهم أن يجادلونا بقولهم : إننا نحن المؤمنون بذلك دونكم ، ولفظ «مثل» هو الذى يقطع عرق الجدل .

على أن المساواة فى الإيمان بين شخصين بحيث يكون إيمان أحدهما كإيمان الآخر فى صفته وقوته وانطباقه على المؤمن به وما يكون فى نفس كل منهما من متعلق الإيمان يكاد يكون محالاً فكيف يتساوى إيمان أم وشعوب كثيرة مع الخلاف العظيم فى طرق التعليم والتربية والفهم والإدراك . ولو كانت القراءة : فإن آمنوا بما آمنتم به . كما روى عن ابن عباس فى الشواذ لكان الأولى أن يقدر المثل فكيف نقول وقد ورد لفظ مثل متواتراً : إنه زائد ؟

﴿ وإن تولوا ﴾ أى أعرضوا عما تدعوهم إليه من الرجوع إلى أصل دين الأنبياء ولبابه بإيمان كما بانكم ﴿ فإنما هم فى شقاق ﴾ أى إن أمرهم محصور فى العداوة والمشاقة أى الإيذاء والإيقاع فى المشقة أو شق العصا بتحرى الخلاف والتعصب لما يفصاهم ويبينهم منكم ﴿ فسيكفيمكم الله وهو السميع العليم ﴾ أى يكفيك إيذاءهم ومكرهم

النبي . ويؤيد دعوتك ، وينصر أمتك ، فهذا الوعد بالكفاية عام للمؤمنين وإن كان الخطاب خاصاً . فإن أهل الكتاب وغيرهم ماشاقوا النبي لذاته وما كان لهم حظ في مقاومة شخصه ، فالإيذاء كان متوجهاً إليه من حيث هو نبي يدعو إلى دين غير ما كانوا عليه . وقد أنجز الله وعده للنبي والمؤمنين عند ما كانوا على ذلك الإيمان وكان الناس يقاومونهم لأجله ، فلما انصرفوا من بعدهم عنه خرجوا عن الوعد ، ولو عادوا لما دأب الله عليهم بالكفاية والنصر (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز) ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ أى صبغنا بما ذكر من ملة إبراهيم صبغة الله وفطرته فطربنا عليها وهى ماصبغ الله به أنبياءه ورسله والمؤمنين من عباده على سنة الفطرة فلا دخل فيها للتقاليد الوصفية ولا لأراء الرؤساء وأهواء الزعماء ، وإنما هو من الله تعالى بلا واسطة متوسط ولا صنع صانع . والصبغة فى أصل اللغة صبغة لاهيئة من صبغ الثوب إذا لونه بلون خاص ﴿ومن أحسن من الله صبغة﴾ أى لا أحسن من صبغته فهى جماع الخير الذى يؤلف بين الشعوب والقبائل ، ويزكى النفوس ويطهر العقول والقلوب . وأما ما أضافه أهل الكتاب إلى الدين من آراء أبحارهم ورهبانهم فهو من الصنعة الإنسانية ، والصبغة البشرية ، قد جعل الدين الواحد مذاهب متفرقة مفرقة ، والأمة الواحدة شيعاً متنافرة متمزقة ﴿ويحزن له﴾ وحده ﴿عابدون﴾ فلا تتخذ أبحارنا وعلماءنا أرباباً يزيدون فى ديننا وينقصون ، ويحلون لنا بأرائهم ويحرمون ، ويعنون من نفوسنا صبغة الله الموجبة للتوحيد ، ويثبتون مكانها صبغة البشر القاضية بالشرك والتنديد .

قال الأستاذ الإمام : والآية تشير إلى أنه لا حاجة فى الإسلام إلى تمييز المسلم من غيره بأعمال صناعية كالعمودية عند النصارى مثلاً ، وإنما المدار فيه على ماصبغ الله به الفطرة السليمة من الإخلاص وحب الخير والاعتدال والقصد فى الأمور (٣٠ : ٣٠ فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون)

(١٣٩) قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا .

وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَآتَيْنَا لَهُ مَخْصُونًا (١٤٠) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا يَهُودًا أَوْ نَصَارَى ؟ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ . وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٤١) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَآلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

هذا ضرب آخر من محاجة أهل الكتاب جار على نسق سابقه مؤتلف معه متصل به غير منقطع ولا نازل في واقعة خاصة للرّد على كلمات قائلها اليهود كإذهب اليه (الجلال) وغيره، إذ قالوا : إن اليهود قالوا يجب أن يكون جميع الناس تابعين لنا في الدين لأن الأنبياء منا والشرعية نزلت علينا ولم يعهد في العرب أنبياء ولا شرائع . نعم لا ننكر صدور هذا القول من اليهود فاتهم كانوا يقولون مثله دائماً وإنما نقول إن الآيات متناسقة مع ما قبلها متممة له مزيلة للشبهات كانت فاشية في القوم في كل مكان ، لا خاصة برد قول لأحد يهود الحجاز .

الآيات السابقة بينت أن الملة الصحيحة هي ملة إبراهيم وهي لم تكن يهودية ولا نصرانية ، وإنما هي صبغة الله التي لا صنع لأحد فيها ، بل هي بريئة من اصطلاحات الناس وتقاليدهم الرؤساء ، فهي الجديرة بالاتباع ، ولكن التقاليد والأوضاع قد طمسها بعد ما جرى الأنبياء عليها ، وحملت تلك التقاليد محلها حتى ذابت هي فيها وخفيت فلم تعد تعرف ، ولذلك جاء محمد عليه الصلاة والسلام ببيانها ، ودعوة الناس إلى الرجوع إليها ، فبين تعالى بتلك الحاجة الحق الذي يجب التعويل عليه ، ثم أخذ في هذه الآيات يزيل الموانع ويبطل الشبهات المعترضة في طريق ذلك الحق ، فأمر نبيه بما ترى من الحجة في قوله :

﴿ قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ ﴾ بدعواكم الاختصاص بالقرب منه وزعمكم أنكم أبناء الله وأحبائه ، وأنه إن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ، ومن أين جاءكم هذا القرب والاختصاص بالله دوننا وهو ربنا وربكم ﴿ ورب العالمين ﴾ ، فنسبة

الجميع إليه واحدة: هو الخالق وهم المخلوقون، وهو الرب وهم المرءيون، وإنما يتفاضلون بالأعمال البدنية والنفسية ﴿ولنا أعمالنا﴾ التي تختص آثارها بنا إن خيراً فخير وإن شراً فشر ﴿ولكم أعمالكم﴾ كذلك، وروح الأعمال كلها الإخلاص فهو وحده الذي يجعلها مقربة لصاحبها من الله تعالى ووسيلة لمرضاته ﴿ومن له مخلصون﴾ من دونكم، فانكم اتكلتم على أنسابكم وأحسابكم، واغترزتم بما كان من صلاح آبائكم وأجدادكم، واتخذتم لكم وسطاء وشفعاء منهم تعتمدون على جاههم، مع انحرافكم عن صراطهم، وما هو إلا التقرب إلى الله تعالى باحسن الأعمال، مع الإخلاص المبني على صدق الإيمان، وهو ما ندعوكم إليه الآن، فكيف تزعمون أن الإدلاء إلى ذلك السلف الصالح بالنسب، والتوسل إليهم بالقول هو الذي ينفع عند الله تعالى، وأن الاستقامة على صراطهم المستقيم والتوسل إلى الله تعالى بما كانوا يتوسلون إليه به من صالح الأعمال والإخلاص في القلب لا ينفع ولا يفيد، وما كان سلفكم مرضياً عند الله تعالى إلا به؟ هل كان إبراهيم مقرباً من الله تعالى بأبيه آزر المشرك، أم كان قرب به وفضله بإخلاصه وإسلام قلبه إلى ربه؟ فكما جعل الله النبوة في إبراهيم وجعله إماماً للناس في الإسلام والإخلاص جعلها كذلك في محمد ﷺ، فاذا صح اسمكم إنكار نبوة محمد لأنه لم يكن في سلفه العرب أنبياء فأنكروا نبوة إبراهيم، فإن العلة واحدة، فكيف لا يتحد المعاول؟

وحاصل معنى الآية: إبطال معنى شبهة أهل الكتاب أنهم أبناء الله وأحبوه وأنه لا ينجو من كان على غير طريقتهم وإن أحسن في عمله وأخلص في قصده، وأنهم هم الناجون الفاترون وإن أساءوا عملاً ونية، لأن أنبياءهم هم الذين ينجونهم ويخلصونهم بنجاحهم، فالغرض عندهم بعمل سلفهم، لا بإصلاح أنفسهم ولا أعمالهم وهذا الاعتقاد هدم لدين الله الذي يثبت به جميع أنبيائه ودرج تعالىه من اتباع سبيلهم، فإن روح الدين الألهي وملاكه هو التوحيد والإخلاص المعبر عنه بالإسلام وكل عمل أمر به الدين فانما الغرض منه إصلاح القلب والعقل بسلامة الاعتقاد وحسن القصد، فاذا زال هذا المعنى وحفظت جميع الأعمال الصورية فإنها لا تفيد شيئاً، بل إنها تضر بدونه، لأنها تشغل الإنسان بما لا يفيد، وتصد عنه المفيد

ولا شك أن أهل الكتاب كانوا قد أزهقوا هذا الروح الالهي من دينهم فسواء كان محافظوه من التقاليد والأعمال مانوراً عن أنبيائهم أم غير مانور، إنهم ليسوا على دين الله، ومن كان على بصيرة منهم عرف أن مجاه به محمد ﷺ هو إحياء لروح الدين الذي كان عليه جميع الأنبياء والمرسلين . وتكميل لشرائعه وآدابه بما يصلح لجميع البشر في كل زمان ومكان .

ثم إن من تأمل هذا وتأمل حال المسلمين يظهر له أنهم قد اتبعوا سنن من قبلهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع ، وسيرجع من يريد الله بهم الخير إلى دين الله تعالى بالرجوع إلى كتابه الذي حرم عليهم تقليد آراء الناس فجازوه بأن حرموا العمل به ، كما رجع الألوف وألوف الألوف من أهل الكتاب إلى ذلك في القرون الأولى من ظهور الإسلام وسيرجع غيرهم من سائر البشر إليه فيم العالمين (ولتعلمن نبأه بعد حين)

﴿ أم تقولون إن ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هوداً أو نصارى ؟ ﴾ قال الأستاذ الامام : ان «أم» هنا معادلة لما قبلها خلافاً للجلال ومن على رأيه القائلين : إنها بمعنى بل - كأنه قال : أتقولون إن هذا الامتياز لكم علينا والاختصاص بالقرب من الله دوننا هو من الله والحال أنه ربنا وربكم الخ ؟ أم تقولون : إن امتياز اليهودية أو النصرانية التي أنتم عليها بأن ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا عليها ؟ إن كنتم تقولون هذا فان الله يكذبكم فيه ، وأنتم تعلمون أيضاً أن اسمي اليهودية والنصرانية حدثا بعد هؤلاء ، بل حدث اسم اليهودية بعد موسى واسم النصرانية بعد عيسى كما حدث لليهود تقاليد كثيرة صار مجموعها مميزاً لهم . وأما النصراني فجميع تقاليدهم الخاصة بهم المميزة للنصرانية حادثة ، فان عيسى عليه السلام كان عدو للتقاليد ، ولهذا كان النصراني على كثرة ما أحدثوا أقرب إلى الإسلام ، لأنهم لم ينسوا جميعاً كيف زلزل روح الله تقاليد اليهود الظاهرة ما كان منها في التوراة وما لم يكن ، ولكن الذين ادعوا اتباعه زادوا عليهم من بعده في ابتداع التقاليد والرسوم .

وزعم بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في الرد على اليهود، إذ كانوا يقولون: إن ابراهيم كان يهودياً ، وعلى النصراني إذ كانوا يقولون : إنه كان نصرانياً . قال

الأستاذ الامام: وهذا غير صحيح . كلا إن الآية نزلت في إقامة الحججة عليهم بأنهم يعتقدون أن ابراهيم كان على الحق وأن ملته هي الملة الالهية المرضية عند الله تعالى وإذا كان الأمر كذلك وكانت هذه التقاليد التي تقلدها غير معروفة على عهد ابراهيم فما بالهم صاروا ينوطون النجاة بها ويزعمون أن ما عداها كفر وضلال ؟ فهو لا يثبت لهم القول بأن ابراهيم كان يهودياً أو نصرانياً وإنما يقول انهم لا يقدرون على القول بذلك لان البدهة قاضية بكذبهم فيه ، ولذلك قال لنبيه ﴿قل أنتم أعلم أم الله﴾ أى إذا كان الله قد ارتضى للناس ملة ابراهيم باعترافكم وتصديق كتبكم وذلك قبل وجود اليهودية والنصرانية فلماذا لا ترضون أنتم تلك الملة لأنفسكم ؟ أنتم أعلم بالمرضى عند الله أم الله أعلم بما يرضيه وما لا يرضيه ؟ لاشك أن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وقد صرح ابن جرير الطبري بأن قراءة (أم يقولون) : بالتحتمية شاذة وعلى القول بأنها سبعية يكون فى الكلام التغلص (وأقول) قراءة التاء هي لابن عامر وحزرة والكسائي وحفص وهي للخطاب ، وقراءة الياء للباقيين فلا عبرة بعد ابن جرير إياها شاذة

﴿ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ؟﴾ فى هذا الاستفهام وخيانه أحدهما أنه متم لما قبله من إقامة الحججة بملة ابراهيم ، يقول إن عندكم شهادة من الله بأن ابراهيم كان على حق وكان مرضياً عند الله تعالى فإذا كنتم ذلك لأجل الطعن بالإسلام فقد كنتم شهادة الله وكنتم أظلم الظالمين ، وإذا اعترفتم به فاما أن تقولوا إنكم أنتم أعلم من الله بما يرضيه ، أو إما أن تقوم عليكم الحججة وتحقق عليكم الكفة ان لم تؤمنوا بما تدعون اليه من ملة ابراهيم ، وأحد الأمرين ثابت ، لا يقبل مراوغة مباحة . والوجه الثانى - وهو أظهر - أن الشهادة المكتومة هي شهادة الكتتاب المبشرة بأن الله يبعث فيهم نبياً من بنى اخوتهم وهم العرب أبناء اسماعيل ، وكانوا ولا يزالون يكتُمونها بالانكار على غير المطلع على التوراة وبالتحريف على المطلع ، فهو يبين هنا - بعد إقامة الحججة بابراهيم على أن زعمهم حصر الوحي فى بنى اسرائيل باطل - أن هناك شهادة صريحة بأن الله سيبعث فيهم نبياً من العرب ، فكان هذا دليلاً ثالثاً وراء الدليل العقلى المشار اليه بقوله (وهو ربنا وربكم) والدليل الاثرى المشار اليه بقوله (أم تقولون إن ابراهيم واسماعيل) الخ ، فكانه يقول :

(البقرة : س ٢) النفع في الدنيا بالاسباب والامر في الآخرة لله وحده ٤٩١

إن هؤلاء إلا مجادلون في الحق بعد ما تبين ، مباهتون للنبي مع العلم بأنه نبي ، اذ ما كان لهم أن يشقوه في أمره بعد شهادة كتابهم له ، فاذا كان ظلمهم أنفسهم قد انتهى بهم إلى آخر حدود الظلم ، وهو كتمان شهادة الله تعالى تعصبا لجنسيتهم الدينية التي ارتبط بها الرؤساء بالمروسين بروابط المنافع الدنيوية من مال وجاه فكيف ينتظر منهم أن يصنعوا الى بيان ، أو يخضعوا لبرهان ؟ والاستفهام هنا يتضمن التوبيخ والتفريع ، المؤكدين بالوعد في قوله ﴿ وما الله بغافل عما تعملون ﴾ وإنما الجزاء على الأعمال ، ثم ختم الحاجة بتأكيدهم العمل وعدم فائدة النسب فقال ﴿ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولستم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ﴾ وإنما تسألون عن أعمالكم وتجاوزون عليها ، فلا ينفعكم ولا يضركم سواها ، وهذه قاعدة يقبها كل دين قويم ، وكل عقل سليم ، ولكن قاعدة الوثنية القاضية باعتماد الناس في طلب سعادة الآخرة وبعض مصالح الدنيا على كرامات الصالحين تغلب مع الجهل كل دين وكل عقل ، ومنبع الجهل التقليد المانم من النظر في الأدلة العقلية والدينية جميعا ، اللهم إلا مكابرة الحس والعقل ، وتأويل نصوص الشرع ، تطبيقا لها على ما يقول المقلدون المنبوعون (بفتح اللام والياء) وقد أول المؤولون نصوص أديانهم تقريراً لاتباع رؤسائهم والاعتماد على جاههم في الآخرة لذلك جاء القرآن يبالغ في تقرير قاعدة ارتباط السعادة بالعمل والكسب وتبيينها ونفي الانتفاع بالأنبياء والصالحين لمن لم ينأس بهم في العمل الصالح ، ولذلك أعاد هذه الآية بنصها في مقام محاجة أهل الكتاب المفتخرين بسلفهم من الأنبياء العظام ، المعتمدين على شفاعتهم وجاههم وإن قصروا عن غيرهم في الأعمال . وفائدة الاعادة تأكيدهم تقرير قاعدة بناء السعادة على العمل دون الآباء والشفعاء ، بحيث لا يطعم في تأويل القول طامع ، والاشعار بمعنى إعطيه السياق هنا وهو أن أعمال هؤلاء المجادلين المشاغبيين من أهل الكتاب مخالفة لأعمال سلفهم من الأنبياء فهم في الحقيقة على غير دينهم وقد سبق القول بأن الآية أعادت في وضعها الأول أن إبراهيم وبنيه وحفدته قد مضوا إلى دينهم بسلامة قلوبهم وإخلاصهم في أعمالهم ، وانقطعت النسبة بينهم وبين من جاء بعدهم ، فتشكك طريقةهم وانحرف عن صراطهم ، وإن أدلى إليهم بالنسب

٤٩٢ الأسباب للدنيا وأمر الآخرة إلى الله وحده . استدراكات (التفسير : ج ١)

فكل واحد من السلف والخلف مجزى بعمله لا ينفع أحداً منهم عمل غيره من حيث هو عمل ذلك الغير ولا شخصه بالأولى ، وذلك أنها جاءت عقب بيان ملة إبراهيم وإصاء بعضهم بعضها بها وبيان دروهم عليها ، ثم جاء بعد ذلك الاحتجاج على القوم بمن يعتقدون فيهم الخير والكمال وكونهم لم يكونوا على هذه اليهودية ولا هذه النصرانية اللتين حدثتا بعدهم ، فجاءت قاعدة الأعمال في هذا الموضع تبين أن المتخالفين في الأعمال والمقاصد لا يكونون متحدتين في الدين ولا متساوين في الجزاء ، فأفادت هنا ما لم تفده هناك . وللمسلمين أن يحاسبوا أنفسهم ، ويحكموا قاعدة العمل والجزاء بينهم وبين سلفهم ، ولا يفتروا بالتسمية إن كانوا يعقلون وأزيد على ما تقدم أن انتفاع الناس بعضهم ببعض في الدنيا إنما يكون بمقتضى سنن الله تعالى في الأسباب والمسببات ، ومن المعلوم شرعاً وعقلاً : أن الميت ينقطع عمله بخروجه من عالم الأسباب إلى البرزخ من عالم الغيب ، وأما الآخرة فلا كسب فيها ، وأمرها إلى الله وحده ظاهراً وباطناً ، كما قال تعالى (٨٢ : ١٩ يوم لا تأملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله)

استدراكات وبيان لأغلاط معنوية في هذا الجزء ﴿

(١)

في أواخر ص ٤٨ : أقول إن هذه الأمثلة تؤيد ما قبله الأسناد للإمام الخ و هذا القول لا يصح على إطلاقه فان كلام ابن القيم مخالف لكلام شيخنا من بعض الوجوه كما يعلم من بياننا الكل منها وزد على ذلك ان اسم « الرحمن » جاء في التنزيل ثانياً باسم الذات « الله » فهو لا يلاحظ فيه تعلق الرحمة بالرحومين فعلا كما يدل عليه استعماله في مقامات ليست من موضوع الرحمة بل بعضها عام وبعضها في موضوع العذاب كقوله تعالى في حكاية إنذار إبراهيم لأبيه (يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن) وقوله (قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا) وقوله (وخشى الرحمن بالغيب) وقوله (إن يردن الرحمن بضر) ومن الآيات التي موضوعها عدم ماورد في الرد على من قالوا « اتخذ الله ولداً » فحكى قولهم باسم الرحمن كما حكاه باسم الله

(٢)

أشرفنا في ص ٥٤ إلى حديث الأجر على حروف القرآن في التلاوة ولم نذكر تخريجهم كعادتنا ، وهو في الترمذى من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً عن طريق محمد بن كعب القرظى بلفظ « من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها . لا أقول « ألم » حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف » قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . ثم قال : روى عن غير هذا الوجه عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رفعه بعضهم وقفه بعض . اهـ أقول : وهو في مستدرک الحاكم بلفظ « إن هذا القرآن مادة الله فاقبلوا من مادته ما استطعتم . إن هذا القرآن سبيل الله والنور للمؤمن والشفاء النافع ، وعصمت من تمسك به ، ونجاة لمن تبعه ، لا يزغ فيستعصب ولا يعوج فيقوم ، ولا تنقض عجايبه ، ولا يخلق من كثرة الرد ، اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنة ، أمانى لا أقول « ألم » حرف ولكن ألف ولام وميم » قال الحاكم هذا حديث صحيح ولم يخرجاه بصالح بن عمر . اهـ أقول : رواه من طريق صالح بن عمرو عن إبراهيم بن مسلم الهجرى - بفتح الهاء والجيم - قال الحافظ الذهبي في تلخيصه : صالح ثقة خرج له مسلم ولكن إبراهيم بن مسلم ضعيف اهـ أقول : ومما أخذ عليه رفع عدة أحاديث موقوفة وفي ص ٥٨ الاستشهاد بحديث « من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً » من سياق شيخنا غير مخرج - وهو في الكبير للطبرانى من حديث ابن عباس وسنده ضعيف

(٣)

قولنا في القاعدة الأولى (في ص ١١١) ولكنه في الدنيا اضافى مطرد في الأمام الخ فيه ضعف وإيهام اجمال ، والمراد به الوعد بسعادة متبع هدى الله عز وجل باعتبار متعلمه ، أعنى أن الأمام المهتدى بالدين تكون سعيدة بالنسبة إلى الأمام غير المهتدى باطراد ، وأما الأفراد فتكون سعادتهم حتى بالإضافة إلى غير المهتدين غير مطردة فإن منهم من يصيبه من الأمراض وشدة الفقر والبؤس ما يكون به أسوأ حالاً من بعض غير المهتدين إلا أن يعتبر في المقابلة بين كل فردين من المهتدين وغير المهتدين تساويهما في الأحوال البدنية والاجتماعية والمعاشية فيؤخذ يكون المهتدى أسعد من غيره بالحالة النفسية لأنه يكون أصبر على البؤس والضراء من غير المهتدى . وهذا أمر خفى لا تظهر به سعادة بعض الأفراد على بعض الناس ، ويراجع ما يدل على هذه القاعدة من هذا الجزء ، بالاستعانة بالفهرس العام ، ككلمة السعادة في حرف السين وكلمة الدين في حرف الدال

(٤)

قولنا في السطر الرابع من ص ١٢٠ « وكما له من ثمرات الايمان » جملة خبرية معترضة بين قولنا « ان الايمان » وما عطف عليه وبين خبر ان الذي هو « سببان من أسباب نصر العدد القليل على العدد الكثير » وقولنا في السطر الثامن من هذه الصفحة « ومنها تعليل تحريم الربا » خطأ صوابه ومن أدلتها تعليل الخ وقولنا في السطر العاشر « فان الذي يفرض المحتاج » الخ صوابه : فان الذي كان يفرض المحتاج إلى أجل كان يقول له إذا حل الأجل : إما أن تقضى الخ

(٥)

في ص ٢٠٩ إيراد في ادعاء كهنة أهل الكتاب أن كتبهم المقدسة سالمة من التعارض والتناقض ومخالفة حقائق الوجود الثابتة، والجواب عنه، ولكن الجواب لم يبين فيه كل ما يجب بيانه ولا أهمه، وهو أن علماء اللاهوت لا يدعون ما ذكر في الإيراد بل يصرحون بأن فيها مسائل كثيرة مخالفة لما هو مقرر في العلوم والفنون والتاريخ ولكن هذه المخالفة لاتنافي عندهم صحة الدين ولا قداسة هذه الكتب لأن المسائل المذكورة ليست من أمور الدين التي تتعاقبها عصمة الأنبياء عليهم السلام . وقد طرقت أبواب هذا البحث في (المنار) مراراً وتغلغلنا فيها أحياناً. ومن ذلك مقال نشرناه في الجزء الثاني من المجلد السادس (صفحة ٣٢١) عقب ما كتب في شأن عنده بعض علماء الآثار العادية من الألمان على شريعة حموربي منقوشة على عمود من صم الصفا في العراق ، فقد ظهر لهم أن معظم شريعة التوراة موافقة لهذه الشريعة ، كما ظهر لبعض المحققين منهم أن أسفار هذه التوراة مستمدة على المثات أو الألوف من الألفاظ البابلية المحضة ، فجزم الأحرار من هؤلاء الباحثين بأن التوراة مقبوضة ليست وحياً من الله تعالى . وقد صرح بذلك العلامة اللاهوتي الأتري (دليتش) أحد أعضاء جمعية الشرق في خطبة له (محاضرة) حضرها قيصر ألمانيا (غليوم الثاني) والقيصرة وجاهير العلماء والكبراء وقد صرح هذا العالم الألماني الكبير في خطبته - أو محاضرتة - هذه بما استنتجته مما ذكره وهو أنه لا حاجة إلى دين وراء وجدان الخير المغروس في الفطرة فأنزل « إنما نضع أيدينا على قلوبنا ولا نحتاج إلى وحى غير الوحي الذي يصدر عنها » وقد أنكرت الصحف الدينية عليه طعنه، وعلى أقيصر المشهور بالتدين أنه جالس بهد

إلقاء الخطبة ولا طفه ولم ينكر عليه هدمه لصريح الدين من أساسه فكتب القيصر إلى صديقه الأميرال (هولن) كتابا طويلا يثبت فيه تمسكه بالدين كما اشتهر عنه وما قاله فيه :

« من البديهي عندي أن التوراة تحتوي على عدة فصول تاريخية . وهي من البشر لأن وحي الله ، ومن ذلك الفصل الذي ورد فيه أن الله أعطى موسى على جبل سيناء شريعة بنى إسرائيل فأنى أعتقد أنه لا يمكن اعتبار تلك الشريعة موحى بها من الله إلا اعتباراً شعورياً رمزياً لأن موسى قد نقل تلك الشرائع عن شرائع أقدم منها على الأرجح ، وربما كان أصلها مأخوذاً من « شرائع حوربى » - إلى أن قال : - وإنى أستنتج مما تقدم ما يأتى :

« (١) إننى أؤمن بالله واحد (٢) إننا عشر الرجال نحتاج فى معرفة هذا الإله إلى شىء يمثل إرادته ، وأولادنا أشد احتياج منا إلى ذلك (٣) إن الشىء الذى يمثل إرادة الله عندنا هو التوراة التى وصلت إلينا بالتقليد . وإذا فُتدت المكتشفات الأثرية بعض رواياتنا وذهبت بشىء من رونق تاريخ الشعب المختار - شعب إسرائيل - فلا ضير فى ذلك لأن روح التوراة يبقى سليماً مهما يطرأ على ظاهرها من الاعتلال والاختلال . وهذا الروح هو الله وأعماله .

« إن الدين لم يسكن من محدثات العلم فيختلف باختلاف العلم والتاريخ ، وإنما هو فيضان من قلب الإنسان ووجدانه بما له من الصلة بالله » اهـ المراد منه

وقد بينا فى تعليقنا على كتاب القيصر هذا وفى مقالات أخرى فى المنار وفى تفسيرنا هذا بأن مجموع ما ثبت عند علماء التاريخ والآثار العاديه وسائر العلوم فى شأن التوراة - وكذا الانجيل - يؤيد حكم القرآن فىهما وفى أهلها وهو أن الفريقين أوتوا نصيباً من الكتاب الإلهى لا الكتاب كانه ، وأنهم نسوا حظاً عظيماً منه ، وأنهم حرقوا ما عندهم منه . فمقلدو الأفرنج وعلماءهم المتدينون يرون أن ما بقي فيه من النور والهدى وسيرة الأنبياء تحجب المحافظة عليه والاهتداء به . ولولا الجهل بحقيقة الاسلام من بعضهم والعصبية السياسية من بعض لآمنوا بالقرآن الذى سبقهم كلهم إلى تصفية سيرة أولئك الأنبياء الكرام من الشوائب ، وبيان خلاصة هداهم وطرحه ما عدا ذلك ثم تكيله للهدى والنور المأثور عنهم حتى كانت النسبة بين نورهم ونوره كالنسبة بين نور سراج الزيت ونور الكهراء بل نور الشمس على أنه أوحى إلى رجل أمى لم يقرأ من تلك الكتب ولا غيرها شيئاً

الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قبلاً

لا تذكروا الكتب السوائف عنده طلع الصباح فأطفاً القنديلا
على أنهم سيلجؤون أو سوف يأوون إلى حظيرة الاسلام ونور القرآن على
حين نرى مقلداتهم من ملاحدة المسلمين يمرقون من الاسلام تقليداً لأحرارهم
الذين صرخوا من النصرانية بعد أن عجزوا عن التوفيق بين حقائق العلم ونصوص
كتبهم ، فانظر إلى هذا العمى والارتباك في قوم يذبذبون الدين الذي أيده العلم
والتاريخ بما يعده معجزة له ، تقليداً لقوم يذبذبون دينهم لمخالفة العلم والتاريخ له
عسى القلوب عموا عن كل فائدة لأنهم كفروا بالله تقليداً
(وراجع الفارسي في هذا البحث نفسه ص ٢١٢ - ٢١٤ من هذا الجزء نفسه)

(٦)

ذكرت في ص ٢٩٤ ماقاله الأستاذ الامام في تفسير (واراكموا مع الراكمين) بعد
الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . وفتى أن تذكر ما أنتمه أنا في هذا الأمر
بعد الأمرين ، وإنه أمر بصلاة الجماعة أي وسلا مع المصلين لا فرادى ، وهو
يؤيد بفناهم قول من قال بوجودها . ويصح الجمع بينه وبين ماقاله شيخنا رحمه
الله تعالى . ويأتي مثله في أمر مريم عليها السلام بذلك وحينئذ لا يحتاج إلى بيان
حكمة أو نكته لقوله تعالى (مع الراكمين) دين الرافضيات لأن غليب المذكور
في صلاة الجماعة أظهر من تعليمهم في صلاة مطلقاً .

(٧)

تكرر في هذا الجزء ويتكرر في سائر الأجزاء الكلام في جعل الدين عصبية
جنسية وراثة من الروابط السياسية وأن اليهود والنصارى قد فعلوا هذا من قبل
فاتبع المسلمون حقتهم فيه . وأن هذا لا ينفع أصحابه في الآخرة وقد يضرهم إذا
خالفوا الحق أو اتبعوا الباطل لمحض العصبية وإنما يفهم هؤلاء الأئمان الصحيح
والعمل الصالح وتزيد على ذلك : أن الجمع بين هذا وبين الفلسفة بالجنسية الدينية
يخلق لا بالعصبية الاجتماعية مما تتم به قوة الحق والدين . والله يتولى المتقين .

تم طبع هذا الجزء لأول مرة بفضل الله وبمحمده في شهر جمادى الأولى سنة ١٣٤٦ هـ
وكان قد نشر مخمسراً متفرقاً في مجلدات المنار من الثالث (كما تقدم في
فاتحنا) إلى الجزء الثاني من المجلد السابع الذي صدر في غرة صفر سنة ١٣٢٢
وقد ظهر لنا بعد طبعه بعض الخطأ والابهام فبيناه فيما ترى .

تمت الطبعة الثمانية في شهر ذي الحجة ١٣٦٦ هـ

قوائد في تفسير الفاتحة	٧٢	القرآن: الاهتداء وضروب الايمان به ١٣٢
القبلة حكمتها وتحويلها	٤٣٤	» الايمان به الذي يعتد به ١٥٣
القتال دفاع عن النفس والدين والحكم ١١٧		» ايثار كتب البشر عليه ٤٠٧
القرائن المتواترة لاتعارض	٩٣	» البسملة آية من كل سورة منه ٣٩ و ٥٢
القرآن آيات منه في صفته ومقاصده ٥-٢		» البعد عنه بعد عن الله تعالى ١٨٢
» آيته على النبوة علمية فهي أقوى		» بعض ما بينه من المسائل المجهولة
دلالة من الآيات الكونية ٢١٦ و		للشعر قبله ٢١٠
٤٤١، ٢٢١		» بقاء الاسلام به وبلغته ٢٩
» إبطاله للتقليد ٤٢٩، ٤٢٥		» بلاغته بوضع الكلم في مواضعه ١٦١
أخباره وقصصه في الفاتحة ٣٨		» » بوضع أسماء الله في مواضعها ٤١٨
» أساليبه الخاصة به ٤٤٣، ٤٢٣		» » بالتعبير عن العصيان بتبديل
» استفتاح اليهود به على المشركين ٣٨٠		قول شير الذي قيل لهم ٣٢٤
» أسماء الله ومناسبتها لمواضعها منه ٦٤١		» بلاغة تناسبه ٢٨٩
» إصلاحه العرب ٦		» بلاغته في ترتيب ما ذكر به اليهود ٣١٨
» اطنابه في خطاب اليهود وإيجاز في خطاب		» » في الحال الجملة والمفردة ٣٨٣
العرب للنفاهات بينهما فهماء وبلاغة ٤٥٢		» » في استعمال اشتراء الضلالة
» اطلاقه اللغة من عقائدها وابداعه		بألفه ١٦٥
الأساليب الجديدة فيها ٤٣٥		» بلاغته في وصف الحجارة التي شبه
» إعجازه وتحدي البشر بسورة منه		بها قلوب الناس بالصفات الثلاث ٣٥٣
والجزم بعجزهم ١٩٠-٣٨٦، ٢٢٨		» بلاغته في المبهمات والضمائر ٤٣٧
» إعجازه من ٢ وجوه ١٩٨-٢١٥		» بيانه حقيقة التوراة والاشجيل ٢١٢، ٤٩٥
» إلحاحه بتأكيد النظر والتفكير في العالم		» » بيانه لطبايع الخلق ورسنه ٢٣
٢٥٠ امتياز به بنون الاستمراء		» تأثيره في جذب العرب للإسلام ٢٨
والاحتراس ٤٣٥ أمر اليهود بالايان به		» تدبره وجعله غاية لكل علم ١٨١
٢٩١ انتفاء الزيادة في حروفه وكله ٤٦		» تدبره ٤٤٧، ٣٧٠، ٤٤
» انزاله للهداية لا مجرد التلاوة ٤٤٧		» ترجمته المحرمة ٣٠
» أول ما أنزل منه ١٤٠		» ترك هدايته لضلالة التقليد ٤٤٨
» الاشتغال بما أمر به وأرشد إليه		» تطبيقه على الواقع في المسلمين من
من المعلوم والعبر اشتغال به ١٨٢		أمثاله في المنافقين ١٧٢ و ٣٤١

- القرآن : عموم أحكامه ١٥٣
 " الفرق بينه وبين التوراة والإنجيل
 ٩٢ .
 " فهم العرب الخالص له ٣٢ ، ٢٨
 " قصصه عبرة لاتاريخ وطريقته فيها
 ورجوع بعض الأمم الراقية إليها
 ٣٢٧ ، ٣٤٦ ، ٣٩٩
 " كتابة بعضه لشفاء الأمراض والوقاية
 من الجن ٢٦
 " الكفر به لاينافي هدايته ١٣٩
 " الكفر به كفر بسائر الكتب ٣٩٤
 " الكفر به هو الحسران للسعادة ٤٤٧
 " كونه الخير الأعظم ٤١٢
 " كونه ليس فيه لفظ زائد لامعنى له ٢٦
 " كونه لا ريب فيه هدى للتقنين ١٤٢
 " كون أهله هم المفلحين ١٣٧
 " ما يتوقف عليه فهمه ٢١ ، ٢٣ .
 " ما يقصه عن الأمم أو الأفراد للعبرة
 لا بعد تصديقها ولا إقرار آلهم ٣٩٩
 " مثل من يتغنى به ولا يعملون به ٣٤١
 " محيثة لبني اسرائيل وكفرهم به ٣٨١
 " مطالبة بالبرهان وانقراده بذلك ٤٢٤
 " معرفة المسلمين به وبالله ٢٦
 " معنى إنزاله ١٣٢
 " معنى كونه آيات بينات ٣٩٥
 " مقارنته الايمان بالعمل ٤٢٦
 " مقاصده وكتايبه الخمس ٣٦
 " من حاولوا معارضته ٢٢٤
 " مواضع فهمه أربعة ٤٤٨
 القرآن التعبد بتلاوته والاهتداء به ٤٤٩
 " تعظيمنا عامتنا له وسؤال الله عنه ٢٦
 " تفسير بعضه لبعض ٢٢
 " تفسيره وما يحتاج اليه ١٧٤٤
 " تفاسيره شاغلة عن هدايته ١٨٧٠ .
 " التناسب بين آياته (راجع أول
 كل سياق من تفسيرنا له)
 " تنويع أساليبه ٣٨٥
 " توقف فهمه والاتعاظ به على معرفة
 بلاغة الكلام العربي وذوقها ١٨٢
 " تلاوته حق التلاوة والمراد منها ٤٤٧
 " جاهلينا أبعده عن الجاهلية الأولى ٢٧
 " حاجة العرب الى تفسيره اليوم ٢٥
 " حجة الله البالغة على خلقه ٢٩ ،
 ١٥٣ ، ١٥٧ ، ١٦٠ ، ٣٤١
 " حظ العوام من فهمه ١٠ ، ٢٠
 " حكمة التشريع فيه ٢٥
 " خطابه للناس بر فهم ليفهموه وإن لم
 يفهموا ما فيه من الحقائق الحقية التي
 لاتخل بفهمهم ٣٩٩
 " دقائق البلاغة فيه ٤١٧ .
 " رجوع منصفى علماء النصارى إلى
 قوله فى المسيح ٢١٣
 " زوال ملك المسلمين بالأعراض عنه ٣١
 " ضرب مثل لدلالته على نبوة نبينا ٢١٨
 " ضرب مثل لقائه مع العقلة عنه ٤٥٠
 " عجز الزمان عن نقض شىء منه ٢٠٨
 " عدم الانغناء عنه بالفقه وكون أكثر
 ما فيه أعلى من علم الفقه ١٩

- القرآن . النسخ فيه وأوهام العلماء ٤١٤
« وجه دلالة على نبوة محمد ﷺ »
٢١٦ - ٢٢١
« وجوب الأدب معه وفي مجلسه ٤١٢ »
« وجوب الاهتداء به ٤٥٠ و ٢٠ »
« وزن عقائدنا وأخلاقنا وأعمالنا به ١٨٣ »
« وصفه السحر بأنه تخييل وكيد وخداع ٤٠٠ »
قصة آدم وتأويلها بطريقة التخييل ٢٨٠ ، ١٥١
القضاء والقدر الاعتذار بهما عن المعاصي والتقصير والالتكال عليهما ٣١٠
القلوب تشبيه قساوتها بالحجارة ٥٢ .
« مرضها النفاق وفساد الأخلاق ١٥٣ »
« نكتة جمعها كالابصار مع أفراد السمع ومعانيها ١٤٤ »
القول الحسن للناس ٣٦٨
القوى الروحانية لنظام العالم ٢٦٩
القياسي والمعماري في العربية ٤٣٨
(ك . ل)
الكافرون عداوة الله لهم ٣٩٤
« الفاقد والاستعداد للإيمان ١٤٠ »
الكتاب الإلهي . وجوب أخذه بقوة ٣٤١
« والإشارة إليه قبل نزوله كله ١٢٣ »
« والسنة سؤال الله عنهما وعن الاهتداء بهما ١٦ ترجيح المقلدين كتب مذاهم عليها ٤٠٧ لولا حفظهما لما عرف الإسلام ٤٨١ »
- الكتاب الاقدس ، اخفاء الهائية له ٢٢٨
كتب الكلام والفقه . دعوى الاستغناء بها عن فهم القرآن ٤٠٧ ، ١٩
« دعوى أنها من عند الله ٣٦١ »
الكذب . مفسده وتوهم النفع به ٢٩٩
الكسب والتوكل ٦١
كسب كل أحد له أو عليه ٤٩١
كسوة الكعبة وما يحتف بها من البدع ٦٤٨
كعب الاحبار ورواياته ١٧٥ ، ٨
الكعبة (راجع البيت الحرام)
الكفر يعض الكتب أو الرسل أو الكتاب الواحد والايان يعض ولو بالعمل به وتركه ٣٧٣ ، ٣٩٤
« يردد دعوة الرسل وبالابتداع فيها ١٩٧ »
« بسوء الادب مع الرسول ٤١٠ »
« يعض صفات الله ، استغرابه ٢٤٥ »
« جملة بدلا من الإيمان ٤١٦ »
« معناه لغة وشرعا ١٣٩ »
« وقوعه بمقتضى سنن الله في أسبابه ليس اجباراً عليه ١٧٠ ، ٤٦٤ »
الكلمات التي ابتلى ابراهيم بها ربه ٤٥٤
كلمة التكوين (كن فيكون) ٢٨١ ، ٤٣٨
الكنائس . امتناع هدمها ٤٣٢
الكهرباء آثار اتصال نوعها كالنور والبرق والصواعق ١٧٦
« تقرئها فهم عالم الغيب ٢٥٦ »
(لعل) معناها في كلام الله ١٨٦

- مسيلة . معارضته لسورة السكوتر ٢٢٥
المشرق والمغرب لله فيتوجه اليه العبد
حيث كان ٤٣٤
المشركون . اقترأهم تكليم الله لهم ٤٤٠
» نقصهم لهد الله وقطعهم ما أمر به
أن يوصل ٢٤٢
المصالح . مراعاتها من أصول الشرع ١١٩
المصلحة العامة والشخصية وأثر إشار كل
منهما في بقاء الأمة ١١٣
المصريون تقاليد قدامئهم في الموتى ٣٠٦
» كراهم للغرباء كالاسرائيليين ٣١٢
معارضة نصراني للفاخرة ٧٨
المعاصي اعتذار مرتكبها بعدم العصمة ٣٠٠
» الاعتماد فيها على العفو والشفاعة »
المعجزات . ثبوتها ومنكروها وانتهاء زمانها
ببعثة خاتم النبيين وكونها لاتنافي اطراد
سنن الله سواء كانت خوارق للسنن الدنيوية
موافقة لسنن غيبية أم لا ٣١٤-٣١٨
المقاربة المنتحلون لحرفات السحر وتسميته
بالروحاني ٤٠٤
المغضوب عليهم والضالون ٩٧ و٦٨
مقابلة بين الفاتحة والصلاة الربانية ٨٢
مقام ابراهيم واتخاذها مضلي ٤٦١
المقلدون : إيجابهم العمل بكتبهم دون كتاب
الله وشبهتهم على ذلك ٤٠٧
المقلدون شبهاتهم وجودهم ومثلهم ١٥٧ و٨٠
١٧٠ ، ١٧٣ ، ١٧٩
الملائكة أقوى الأدلة على وجودهم ٢٧٣
- الملائكة تعريف المتكلمين لهم غير مفهوم
٢٧١
» تقارب عقائد الأمم فيهم ٢٧٣
» تقريب الايمان بهم من عقول
الماديين ٢٦٧
» جنود غيبية وعالم روحاني ١٢٧ و٢٦٦
» حقيقتهم وأصنافهم وإسناد إلهام الخير
اليهم ونوط نظام العالم بهم ٢٦٦-٢٧٤
» حكمة سؤالهم عن جعل آدم خليفة
في الأرض وقول السلف والخلف
فيهم ٢٥٥ .
الملك تمثله للنبي عند الوحي ٢٢٠
الملوك والأمراء الظالمون جزاؤهم في
الدنيا والآخرة وشقاء الأمم بهم ٥٥
عبادتهم وسببها ٥٧ استعانتهم بالعلماء
على استبدادهم ٤٥٦
ملة ابراهيم وسفه من يرغب عنها ٤٧٤
موسى مواعده لربه وإيتاؤه الكتاب
٣١٧ ، ٣٧٦
ميثاق الله العام وهو عهده الكوني وعهده
الديني ٢٤٢ . و ٣٦٥ ميثاقه الخاص ٣٧١
ميزان الهداية والضلال ٧١
المنافقون : أقوالهم الكاذبة ١٤٨ الايمان
الصحيح النبي عنهم ١٤٩ خداعهم
لله بجهلهم خداع لأنفسهم ١٥٣ و
١٨٤ مرض قلوبهم ٥٣ تسمية
فسادهم إصلاحا ١٥٦ سفاهتهم ونبذهم
المؤمنين بها ١٥٩

- اللغة العربية تحكيم السماعي في القياس
منها ٤٣٨ وسيلة لفهم القرآن ٢١٤٧
- » وجوب صيانتها وحفظها وتوقف
إعادة مجد الاسلام على ذلك ٣١-٢٨
- (م)
- المال إيفاقه في سبيل الله وقاية من التهلكة
١١٠ أنواعه ١٣٠
- » حرمة أكله بالباطل ١٢٠
- مالك وملك يوم الدين ٥٤
- » الامام . امتناعه من الزام الخلفاء
الناس بالعمل بكتبه ١٣٨، ١١٨
- المتدبرون لكتاب الله والمقلدون ٤٤٧
- المتشابهات ومذهب السلف والخلف ٢٥٠
- مثل لدلالة القرآن على نبوة نبينا ٢١٨
- مثل المناققين كمثل من استوقد ناراً ١٦٧
- » » احباب الصيب ١٧٢
- المثل . معناه وضربه للشيء وبلاغته ٢٣٦
- مذهب السلف في الصفات ٢٦٦، ٢٥٠
- المذاهب والآراء في الدين : حملها على القرآن
- دون الكس ٧١
- مرض القلوب، وكونه كمرض الابدان ١٥٤
- المساجد ظلم مانع ذكر الله فيها والساعى
في خرابها ٤٣٠
- » ما يتحتم على داخلها من خوف الله
المسخ في اليهود معنوى لاصورى ٣٤٣
- المسلم معناه لغة وشرطا ٤٦٩
- المسلمون اتباعهم سنن من قبلهم ٤٤٩
- » أشد إنذار الله لهم ٤٤٥
- المسلمون : توقف وحدتهم على لغة
الاسلام الجامعة لهم ٢٩
- » حالهم مع أهل الكتاب ٤٢١
- » حجة الله عليهم ١٥٣، ١٥٧، ١٦٠ .
- ١٧٩، ٣٤١
- » سعادتهم بالاسلام ثم شقاؤهم بالأعراض
عنه ٤٠٠، ١١٤، ٢٤٤، ٣١٠، ١١٧
- ١٦٠، ٤٧٨
- » سقوطهم بعد العلم والمدنية في شر
من الجاهلية الأولى ٢٧، ٢٥٠
- » شهادتهم باليهود السابقين ٢٩٧، ٣٥٩
- ٣٦١، ٤٧٨
- » صدق أمثال المناققين على كثير من
علمائهم وعوامهم ١٧٩
- » ضعفهم وزوال ملكهم وسببهم ٣١٠
- » عصبيتهم الجنسية تنافي الاسلام ٣٠
- و ٣٣٧، ٣١٢ (راجع الدين)
- » غرورهم بدينهم كأهل الكتاب ٣٣٦
- ٣٧٠، ٤٨٨
- » فقد جمهورهم الاستعداد لفهم القرآن
وطلبه بمجد ١٤، ٢٣
- » مخالفتهم للاسلام والقرآن ٤٠٦
- ٤٢٥، ٤٤٩
- » نهيهم عن تصديق أهل الكتاب ٤٨٤
- ١٠٢
- المسيح : زلزالته انتقاليه اليهود وابتداع
النصارى بعده أكثر منها ٤٨٩
- » وحدتهم وماضيهم وحاضرهم وما
يجب عليهم ١٨١، ٣١٠

نبينا : عدم رضاء أهل الكتاب عنه حتى يتبع ملتهم ٤٤٣ « كفر أهل الكتاب به ٣٢١، ٣١٧ » ٤٢٩، ٣٤٤ « حاجته لأهل الكتاب ٤٨٧ « وجوب الأدب في خطابه ٤١٠ نحو ابن هشام ١٨٢ نساء الجنة مطهرات من كل عيب ٢٢٣ النسب في الآخرة ٤٩١، ٤٨٨، ٣٣٤ النسخ لغة وشرعاً وأقسامه ٤١٣ « المعجزات (آيات) الرسل ٤١٥ نصر الله لأهل العلم والهدى ٤٤٥ النصارى : تقاليدهم الخاصة بهم كلها بعد المسيح ٤٨٩ انتظر والتفكر لمعرفة سنن الله في الأمم وأسراره في خلقه ٢٣ نعم الله عموم شكرها بعمومها ١٨٥ النفوس : تأثيرها في غيرها ٤٠٠ نور الحق والاسلام ١٧٠	المنافقون . دعوهم الايمان ١٨٤ و ١٦٢ استهزاءهم واستهزاء الله بهم ١٦٣ مدحهم في طغيانهم بعمهون ١٦٤ ضرب الأمثال لهم ١٦٧، ١٧٢ ذهاب الله بنورهم وبلاغته ١٧٠ صم بهم عمى ١٧١ انطباق جميع صفاتهم والأمثال المضروبة لهم على كثير من علماء المسلمين وعامتهم ١٧٩ * ن * الناسى للإيمان وأمور الدين كالكافر بها ٣٤١ النبات مؤلف من كل شىء موزون ٤١١ نبينا . آية نبوته ١٩١ - ٢٢٨، ٣٥٦، ٤٤١ « إرساله بالحق بشيراً ونذيراً ٢٤٢ « انتهاء زمن المعجزات ببعثته ٣١٥ « بشارته التوراة به ٢٩٥، ٣٩٧، ٤٠٨ ٤٩٠ « تشكيك اليهود في رسالته ٤١٧ « تعليمه أمته الكتاب والحكمة وتركيبته إياهم ٤٧٢ « حال اليهود معه ١٥٨، ٢٩٠، ٢٩٥ ٤٣٤، ٣٨١، ٣٩٢، ٤٢٩، ٤٣٤ « حجبته على اليهود ٣٧٨ « خطابه بما يراد به أمته ٤٤٥ « دعاء إبراهيم ببعثته ٧٢ « دلالة القرآن على رسالته ١٩٠ ١٩٨ - ٢١٥، ١١٦، ١٢١ « ضرب مثل لهذه الدلالة ٢١٨ « صفاته ووظائف رسالته ٤٧٢ « عدم تكذيب الكفار الجاحدين له ٢٧٨
---	--

* ه *

هاروت وماروت والسحر ٣٩٨ هداية العلم والدين ٧١ « مجد أكمل الهدايات ٣٩٧ « الوجدان ٦٢ « الحواس والعقل ٢٢٣، ٦٣ « الدين ٢٨٨، ٦٣ « الصراط المستقيم ٦٢ الهداية للمتقين ٦٤، ١٢

٤٧٦	يعقوب وصيته لبنيه بالاسلام	٤٤٤٠٢٨٥٠١١٧٠١١١	هدى الله وعمرة
٢٢٩٠١٣٣	اليقين معناه لغة وعرفا	١١٥	الملكة تحرير التعرض لها
	اليقين خلقها بالله على الباطل دون الأولياء	(و)	
١٣٤	والمنشأخ	٣٠٢	الواعظ أمثل الطرق لقبول وعظه
٤٠٥	اليهود . استحلهم السحت والربا	٣٦٦	الوالدان الاحسان بهما
	حلم مع النبي ﷺ - راجع نبينا	٤٢٧	الوثنية إنارتها المخاوف والأوهام
٣٩٢	« مع مسلمي عصرنا		« أساسها الاعتماد على الشفعاء والوسطاء
٢٩٥	« في دينهم والعمل بكتابتهم		عند الله في كل أمر أخروي أو دنيوي
٣٥٧	ذبذبهم مع النبي وأصحابه	٤٩١٠١٣٤	عز مطلبه
٣٣١	ضرب الذلة والغضب عليهم	٦٠٠٦	« خرافاتها المذلة للنفس
٣٥٤	طمع الصحابة في إيمانهم	٥٩	« عباداتها
	« والنصارى تعصمهم على الرسول وعدم	٦٢	الوجدان والاهام الفطري
٤٤٣	رضاهم عنه حتى يتبع ملتهم	٢٧٤	وجود الله أقوى دلالة
٤٤٤	جعلهم الدين جنسية سياسية	١١٣	الوحدة والاتفاق ثمرة الإيمان
	اليهود والنصارى: طعن كل منهما في الآخر	٢٢٠ و ١٣٢	الوحي
٤٢٤	« كفرهما بمحمد ككفر كل منهما	٢٦٧	وسوسة الشمر إسنادها إلى الشيطان
٤٢٨	بدين الآخر	٤٧٨-٤٧٥	وصية إبراهيم وآله بالاسلام
٩٧٠٦٦	« المغضوب عليهم والضالون	٣٧	الوعد والوعيد في الفاتحة
٣٦١٠٣٥٩	يهود عصر النبي ومسلمو عصرنا	٤٤٥	ولاية الله لأهل الحق
	يوم القيامة . لا يملك فيه أحد لأحد	٤٣٦	الولد : بطلان جعله لله تعالى
	نفعا ولا دفع ضرر بسبب ولا نسب	١١٣	الولاية الشرعية حق المؤمنين العادلين
	ولا شفاعاة ولا فداء ولا نصرا		الولي معناه اللغوي الشرعي ومعناه العرفي
٤٥١ و ٣٠٥		١٧٥٠٩٠٨	وهب بن منبه خرافاته
	اليونان عقائد قدماءهم في الآلهة والأرباب	(ي)	
٢٧٣		١١٥	اليسر ورفع الحرج من الدين

خطأ وصواب

تفسير المنار جزء أول

صفحة سطر	خطأ	صواب	صفحة سطر	خطأ	صواب
٢ ١٠	صاقين	صادقين	٨٠ ٤	لا يضح	لا يصح
٤ ١٧	الدين	الذين	٨٩ ١٣	يستحضر	فلم يستحضر
٥ ١٧	الآيات	لآيات	٩٤ ٢	فيعد	فيعد
٩ ٢٠	حرفوا فيه	حرفوا فيها	١٠١ ٩	أبو قاسم	أبو القاسم
١٦ ٤	إرث	إرث الله	١٠١ ١٩	وأخذ الثالثة	وأخذ في الثالثة
١٦ ٦	فصيح	مصحح	١٠٩ ١٤	والأفزين	والأفريين
١٧ ١٥	تابع له ودا	تابع له	١١٣ ٨	اتبعوا	اتبعوا
١٩ ١٢	طالب	طلب	١١٤ ٥	آباءنا	آباءنا
١٩ ١٦	الإصلاح	الاصطلاح	١١٤ ٢٢	يجعل	يجعل
٢٣ ١٠	الواحدة	الوحدة	١١٥ ١١	أمرتم	أمرتكم
٣١ ٥	واجب	فهو واجب	١٢٠ ١٨	وضعها	بوضعها
٣٧ ٢٠	وللفاتحة	والفاتحة	١٢٢ ٤	رضى الله عنه	كرم الله وجهه
٣٩ ١٩	قال	قال قال	١٣٣ ٢٠	قوله: ويتضمن الى قوله :	على
٤٢ ١٢	مسميات	مسمياتها	الاعمال سطر ٢١ مكرر		
٤٤ ٦	ما يقرره	ما يقرر	١٣٨ ١٠	رضى الله عنه	كرم الله وجهه
٥٩ ٤	منخ	من مخ	١٣٩ رأس الصفحة	س ١	س ٢
٦٨ ٨	والعلمية	والعملية	١٣٩ ٤	أبلغ	بلغ
٧٢ ١٩	إيثار	إيثار	١٣٩ ٩	الايمن	الايمن به
٧٣ ٢٥	بذاته	لذاته	١٤٠ ٣	بعد	بعدم
٧٥ رأس الصفحة	صفة	صفى	١٤٠ ١٢	واستهزاء	أو استهزاء
٧٧ ٢٢	إن الله	إن لله	١٤٠ ١٨	شبهه	شبهته

صفحة سطر	خطأ	صواب	صفحة سطر	خطأ	صواب
١٤٢ ٧	فرسوخهم	لرسوخهم	١٩٩ ١٧	المتين	المثين
١٤٥ ٦	تحمى	تنحمى	٢٠٠ ٥	وتقول	وتقول
١٥١ ٤	التهج	التهج	٢١٢ ٧	تفكير	تفكير
١٥٣ ١	إلى تحسين	لا إلى تحسين	٢١٦ ١١	المتقين	المتقين
١٥٣ ١٧	ينطق	ينطبق	٢١٩ ٩	بعمل	بعمل غريب
١٥٧ ٨	المقلد	المقلدين	٢١٩ ٢١	يخلوا	يخلو
١٦٠ ٦	سنتهم	سنتهم	٢٢٠ ١٣	من قبل	بأنه من قبل
١٦٠ ٨	أم لاسلف	أم من لاسلف	٢٢٢ ٦	الحق	الحق
١٦٧ ١	اشترأ	اشترأ	٢٢٧ ١٠	المؤمنين	المؤمنون
١٧٠ ٧	لينفعه	ينفعه	٢٣٠ ٣	المصنفين	المتفنين
١٧١ ١١	وعاقوا	وعاقوا	٢٣١ ٢٤	دار الخلود	دارا الخلود
١٧٢ ١١	قراره	قرار	٢٣٢ ٥	لكل	لكل
١٧٢ ٢٠	ويجمنون	ويجمنون	٢٣٤ ١٢	اثنتين	اثنتين
١٧٦ رأس الصفحة	الكهلاء باء	الكهلاء باء	٢٣٦ ٢٤	ينفرد	ينفرد
١٧٦ ٢٥	للفصل	الفصل	٢٣٨ ١١	المتطرفين	المتطرفين
١٧٩ ٤	المعنين	المعنيين	٢٣٩ ١٩	ذكرنا	ذكر
١٧٩ ٢٠	مخصوصون	مخصوصين	٢٤٠ ١	أن	وأن
١٨١ ٤	أتباعهم	أتباعهم	٢٤٤ ١٥	بملاذات	بملاذات
١٨٥ ٢٥	لا يكن	لا يمكن	٢٤٥ ١١	وحياتكم	وحياتكم
١٨٧ ١٦	بعض	ببعض	٢٤٦ ٢٢	أن وجوه	إن وجوه
١٩٤ ١٥	إعجاز	إعجازه	٢٤٦ ٦	والتوجيه	والتوجه
١٩٦ ٣	بمدارة	بمداره	٢٥٨ ١٥	فدحرم	فدحرم
١٩٦ ١٤	يخذوا	يخذو	٢٦٢ ١٧	بعدم	لعدم
١٩٩ رأس الصفحة	تألفها	تأليفه	٢٦٤ ١٩	تمتاز	تمتاز
١٩٩ ١٤	ما أبدوا	ما أبدوا	٢٦٦ ١١	وخطأ	وخطأ
			٢٧٧ ١٣	لا تنطبق	لا تنطبق
			٢٧٨ رأس الصفحة	وزوجه	وزوجه

صفحة سطر	خطأ	صواب	صفحة سطر	خطأ	صواب
٢٨٤ ١١	ما يقربه	ما يقاربه	٣٦٥	خطأ	صواب
٢٨٧ ٨	ستشبع	تستشبع	٣٧٠	موضع	موضوع
٢٨٧ ١٨	هدى	هداى	٣٧٧	١	ج ١
٢٨٨ ٢	تجعلها	تجعلها	٣٧٨	بلاغه	بلاغه
٢٩٠ ٢	الحبيج	الحبيجة	٣٧٨	بمفهومها	بمفهومها
٢٩٥ ٢٩	إخوانه	إخوانه	٣٨٠ ١٦	قليل	قليل
٣٠٦ ٢١	والحرقة	والحرقة	٣٨٢ ١٨	واحد	واحد
٣٠٧ ٧	مطلقة	مطلقا	٣٩٢ ١١	وفيه	فيه
٣٠٨ ٢٢	المفرد	المفرد	٣٩٥ ٨	يتوجهون	لا يتوجهون
٣١١ مامش	اصلاح	اصطلاح	٣٠٧ ٢٤	الفقة	الفقيه
٣١٣ ٥	ويتسلل	ويتسلسل	٤١٧ ١٢	يشك	يشكك
٣١٥ ٧	أرشد	أرشد	٤٢١ ٨	فانكا	فانكم
٣٢٨ ٧	آباءهم	آباءهم	٤٢٢ ١٨	الاقناع	الاقناع
٣٣٠ ٢	الذل	الذلة	٤٢٧ ٢٥	غير	غيره
٣٣٢ ٢١	يقتلون	ويقتلون	٤٤٠ ١٦	الذين خلوا	الذين
٣٣٧ ٢	ظاهرة	ظاهرة	٤٤١ ١	مكار	مكاره
٣٤٠ ٣	فرقم	قرعهم	٤٤٢ ٢٤	سلية	أسلية
٣٤٠ ٨	الاطماع	ذلك الاطماع	٥٥٠ ١٤	وذكرهم	ذكرهم
٣٤١ ٢٠	الحجة	لحجة	٤٦٧ ٦	هو الضرب	هذا الضرب
٣٥٦ ١٩	لأنه	لأنه	٤٧٦ ١٣	ووصية بنيه	ووصيته بنيه
٣٥٦ ٢٠	بها	بها	٤٨٠ ١٠	(وقالوا)	(وقالوا)
٣٦٠ ٣	إلا نسخة	إلا نسخة	٤٨١ ١٨	مسند	بمسند
٣٦٣ ١١	لا يحيط	لا يحيط	٤٨٤ ١	يؤثرون	يأثرون
٣٦٤ ١٦	الآحال	الآجال	٤٨٦ ٩	الوصفية	الوصفية
٣٦٤ ١٧	أخذنا	أخذنا	٤٩٦ ٦	يعد	يعد
			٤٩٦ ١٨	سنتهم	سنتهم
			٤٩٦ ٢٥	فيما ترى	فيما ترى من
				الاستدراكات	